先祖与先知

怀·艾伦

New Covenant Publications International Ltd: Chinese

版权所有©2020年。新约国际出版物协会。

保留所有权利。未经作者明确的书面许可，不得以任何形式或手段复制或传播本书的任何部分，但批评文章和评论中体现的简短引文除外。请将所有相关的问题提交给出版商。

保留所有权利。未经出版商书面许可，不得以任何形式或通过任何手段，包括影印、录音或通过信息存储和检索系统，复制或传播本书的任何部分--但评论员可以在杂志或报纸上刊登的评论中引用简短的段落--除外。

ISBN: 359-2-85933-609-1
ISBN: 359-2-85933-609-1

出版资料中的编目

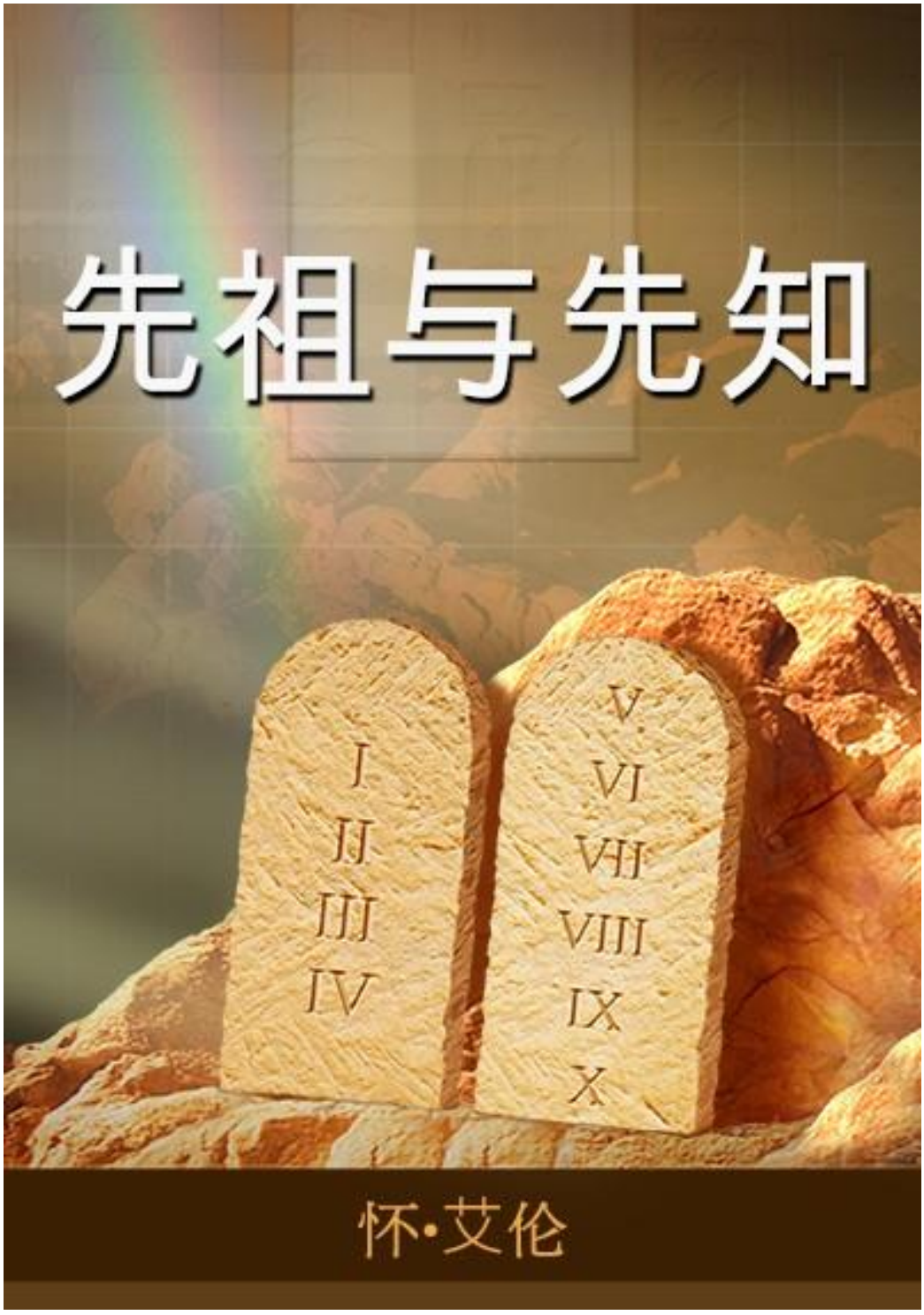
编辑和设计者: 新约国际出版物协会

在英国印刷。
2020年5月26日第一次印刷

出版者：新约出版社 新约国际出版集团

New Covenant Publications International Ltd.,
Kemp House, 160 City Road, London, EC1V 2NX

访问网站: www.newcovenant.co.uk


先祖与先知
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
怀·艾伦

圣幕用富丽的幔子隔作两间，这幔子挂在包金的柱子上；外间的进口处，也挂着这同样的门帘。这两幅门帘与罩棚的里层一样，是用最华丽的色彩，蓝色，紫色，和朱红色线织成的，颜色调和得非常美丽。上面又用金线和银线绣上基路伯，代表天使，这些天使是与天上圣所的工作有关，他们是服役的灵，也为上帝地上的子民效力。--- 在幔子之后的里间乃是至圣所，那里是象征赎罪与代求之工作的中心，即是天与地衔接之处。在这一间内有约柜，是皂荚木作的，里外都包上精金，四围镶上金牙边。里面放着上帝亲手写上十条诫命的石版。故此这柜称为法柜，或称约柜，因为十条诫命是上帝与以色列民所立之约的基础。

第24章

From Eternity Past

懷愛倫

此頁面故意為空白

New Covenant Publications

International Ltd.

改革的书籍，转化的头脑

New Covenant Publications International Ltd.,
Kemp House, 160 City Road, London, EC1V 2NX

Email: newcovenantpublicationsintl@gmail.com

鸣谢

此书献给上帝

前言

新约出版物国际重新连接读者与神圣的计划结合天地和加强爱的法律的永久性. 标志，约柜代表基督耶 耶稣 和他的子民之间的亲密关系和神的律法的核心地位. [31 耶和华说：“看啊，时候将到，我要与以色列家和犹大家另立新约；虽然我是他们的丈夫，他们却违背了我的约。这是耶和华说的。” 33 耶和华说：“那些日子以后，我将与以色列家立这样的约，我要把我的律法放在他们脑中，写在他们心上。我要做他们的上帝，他们要做我的子民。]的确，新约证明了一种救赎，是由不减的纷争和被血所封印的诞生.

无数个世纪以来，许多人忍受着痛苦和难以理解的压迫，企图抹杀真相. 特别是在黑暗时代，这个光明被人类传统和普遍的无知所困扰和模糊，因为世界上的居民鄙视智慧，违背了盟约. 与日益增多的罪恶达成妥协的祸害引起了这样一种肆无忌惮的堕落和恶魔般的不人道的祸害，许多生命被不公正地牺牲，拒绝放弃良心自由. 然而，失去的知识被恢复，特别是在宗教改革期间.

16 世纪的改革时代引发了一个真相，根本变化和随之而来的动荡的时刻，反宗教改革反映了这一点.然而，通过这本书，人们从改革者和其他勇敢的先驱者的角度重新从他们的叙述中，人们可以理解 rav 蹿的战斗，这种惊人的抵抗和超自然干预的背后原因.

我们的座右铭：“改革的书籍，转化的头脑”，突出了独特的文学流派，在一个关键的时代及其影响组成.它也引起了个人改革，重生和转型的紧迫性.由于古腾堡出版社，再加上翻译机构，传播改革信仰的原则，大约 500 年前，数字化的新闻和网络媒体将在这最后一次以某种语言传达真理之光.

先祖与先知

目录

序言 7
第一章罪的起源 13
第二章创造 21
第三章试探与堕落 27
第四章救赎的计划 35
第五章该隐亚伯的试验 41
第六章塞特和以诺 46
第七章洪水 53
第八章洪水之后 62
第九章七日的周期 66
第十章巴别塔 71
第十一章亚伯拉罕蒙召 76
第十二章亚伯拉罕在迦南 81
第十三章信心的试验 91
第十四章所多玛的毁灭 98
第十五章以撒的婚姻 108
第十六章雅各与以扫 113
第十七章雅各的逃亡 117
第十八章角力的一夜 124
第十九章回到迦南 129
第二十章约瑟在埃及 136
第二十一章约瑟和他的弟兄 142

第二十二章摩西 155
第二十三章十大灾难 165
第二十四章逾越节 175
第二十五章出埃及 179
第二十六章从红海到西乃山 186
第二十七章颁布律法 195
第二十八章金牛犊 204
第二十九章撒但对律法的仇视 214
第三十章圣幕及其崇事 223
第三十一章拿答亚比户的罪 233
第三十二章律法与诸约 237
第三十三章从西乃山到加低斯 245
第三十四章十二个探子 254
第三十五章可拉的叛逆 260
第三十六章在旷野里 268
第三十七章被击打的磐石 272
第三十八章绕过以东地 279
第三十九章征服巴珊 287
第四十章巴兰 291
第四十一章约但河边的背道 301
第四十二章重申律法 308
第四十三章摩西的死 313
第四十四章过约但河 320

第四十五章耶利哥的倾覆 324
第四十六章祝福与咒诅 332
第四十七章与基遍人立约 335
第四十八章分迦南地为业 339
第四十九章约书亚的遗嘱 347
第五十章十分之一与乐意捐 350
第五十一章上帝对穷人的照顾 354
第五十二章每年的节期 359
第五十三章初期的士师 364
第五十四章参孙 375
第五十五章童子撒母耳 382
第五十六章以利和他的两个儿子 387
第五十七章约柜被掳 392
第五十八章先知学校 400
第五十九章以色列人立王 406
第六十章扫罗的擅专 415
第六十一章扫罗被厌弃 421
第六十二章大卫受膏 428
第六十三章大卫与歌利亚 431
第六十四章大卫的逃亡 436
第六十五章大卫的度量 444
第六十六章扫罗的死 453
第六十七章古代和近代的巫术 457

第六十八章大卫在洗革拉 462

第六十九章大卫登基 468

第七十章大卫作王时代 472

第七十一章大卫的犯罪与悔改 481

第七十二章押沙龙之叛 489

第七十三章大卫的晚年 501

序言

怀氏是作，详细阐明了圣经的历史。这历史固然是读过圣经的人所熟悉的，但一经本书解释之后，就显出特别深刻的意义和属灵的教训来。本书目的，在更清楚地彰显上帝的品德和旨意，揭露撒但的诡计，说明上帝将要用什么方法打破撒但的势力；并指出人类的种种弱点，说明上帝的恩典如何使人战胜罪恶。

现今世人虽不象太初人未犯罪之时一样能与创造主直接交往，但上帝并没有丢弃我们人类，他差遣圣灵来作我们的响导。圣经告诉我们，凡跟从基督的人是“蒙了光照，……又于圣灵有分。”（来 6:4）约翰说:“你们从那圣者受了恩膏。”（约壹 2: 20）从前基督将要离开门徒的时候，他曾应许他们说，他要差遣圣灵来作“保惠师”，（或作“训慰

师”，）就是“真理的圣灵，”并引领信徒“明白一切的真理。”（约 14:16;17;16:13）

使徒保罗为了说明这个应许是怎样实现的，就在他所写的两封书信中，详细叙述上帝

如何以圣灵的恩赐，来建设并教导他的教会，直到末时。（见林前 12:弗 4: 8-13）此外，还有几段清楚明确的预言说，在末期，圣灵必要特别地降下来，并说明基督复临前夕的教会一定有“耶稣的见证，”就是预言之灵。（见徒 2:17-20;39;林前 1:7;启 12:17;19:10）（译者按：启 12:17 节的“为耶稣作见证，”原文及英文均作“有耶稣的

见证。”

启 19: 10 的“预言中的灵意，乃是为耶稣作见证。”原文及英文均作“耶稣的见证，就是预言之灵。”）从这些经文中，我们就可以看出上帝为他子民所有的慈爱和眷顾。因为教会在面临末期的考验时，特别需要圣灵的同在，作训慰师，作响导。

圣经告诉我们，圣灵用几种不同的方式光照人，引领人，其中包括异梦和异象。在过去上帝常用这两种方式将真理启示他的众仆人，所以现今他也采用这种方式。他

对异梦异象的应许乃是:“耶和华说，……你们中间若有先知，我耶和华必在异象中向他显现，在

梦中与他说话。”（民 12:6）从前上帝曾用这种方式将属灵的知识传给巴兰。“巴兰说：眼目睁开的人说，得听上帝的言语，明白至高者的意旨，看见全能者的异象，眼目睁开而仆倒的人说，……”（民 24:15;16）

凡热爱福音真理的人对圣灵赐给现代教会的亮光，必是乐意研究的。我们应当明白在整个救赎计划所包括的旧约和新约时代中，预言之灵在教会里显现的范围和经过。这种认识必能使我们更明白上帝对教会的爱护。

有时当教会中属灵的空气消沉时，预言之灵的恩赐似乎不甚显著，但在教会历史上每次的大转机中，预言之灵都占着重要的地位，例如当基督将要降世之前，施洗约翰的父亲曾被圣灵充满，说出预言。（见路 1:67）同时圣灵曾应许西面，在他未死之前，必能看

见救主基督；及至婴儿耶稣被带到圣殿中时，西面受到圣灵的感动，把婴儿接到自己怀里，说了有关基督的预言。这时也有女先知亚拿，在预言之灵的感动之下，“对一切盼望耶路撒冷得救赎的人，讲说”耶稣的事。（见路 2:26;36-38）

先知曾形容五旬节圣灵降下的情形，说:“以后，我要将我的灵浇灌凡有血气的。你们的儿女要说预言；你们的老年人要作异梦，少年人要见异象。在那些日子，我要将我的灵浇灌我的仆人和使女。在天上地下，我要显出奇事，有血，有火，有烟柱。日头要变为黑暗，月亮要变为血，这都在耶和华大而可畏的日子未到以前。”（珥 2:28-31）

在五旬节圣灵降下的时候，彼得曾引证这一段预言来解释当时的情景。那时圣灵以 “舌头如火焰”的形状，落在门徒的头上，他们都被圣灵充满，并用各国的方言“讲说上帝的大作为。”及至有一些人讥诮他们是被新酒灌满时，彼得回答说:“你们想这些人是醉了，其实不是醉了，因为时候刚到巳初；这正是先知约珥所说的。”于是他引证了以上所摘录的一段预言。

从使徒行传的记录中，我们可以看出在彼得讲道的那一天，这段预言已开始局部应验。因为当日并没有什么老年人作异梦，或少年人见异象；在天上地下也没有看见奇事，或血，或火，或烟柱。当时日头并没有变为黑暗，月亮也没有变为血。可见这段预言的充分应验，还是在五旬节以后的时期，一直延长到基督复临的前夕。

除了约珥的预言之外，五旬节的事还应验了其他的预言。耶稣基督亲口所讲的话也应验了，他说:“我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师……就是真理的圣灵。”“保惠师，就是父因我的名所要差来的圣灵，他要将一切的事，指教你们。”“只等真理的圣灵来了，他要引导你们明白一切的真理。”（约 14:16;17;26;16:13）在基督从死

里复活之后，他对门徒说:“我要将我父所应许的降在你们身上；你们要在城里等候，直到你们领受从上头来的能力。”（路 24:49）

门徒果然在五旬节领受了从上头来的能力。可是象约珥的预言一样，基督预言的实现并不限于五旬节的一个短短时期。因为他曾在另一种场合之下，赐给门徒这相同的应许，向他们保证他要常与他们同在，“直到世界的末了。”（太 28:20）马可记载他“与他们同在”的情形说:“门徒出去，到处宣传福音，主和他们同工，用神迹随着，证实所传的道。”（可 16: 20）况且彼得在五旬节时也曾说明，圣灵的恩赐是常在教会里面的。当一般受了感动的犹太询问“我们当怎样行”的时候，他回答说:“你们各人要悔改，奉耶稣基督的名受洗，叫你们的罪得救，就必领受所赐的圣灵。因为这应许是给你们，和你们的儿女，并一切在远方的人，就是主我们上帝所召来的。”（徒 2:37-39）这一段经文明说圣灵的工作和恩赐，是常在教会里面的。所以只要上帝的恩典向罪人呼召一天，圣灵的恩赐就必一天存在。

过了二十八年之后，保罗在致哥林多教会的书信中，对这个问题作了有系统的研究。他说:“弟兄们，论到属灵的恩赐，我不愿意你们不明白，”（林前 12:1）可见保罗对这个问题是多么重视。他说圣灵的恩赐虽然不同，但宗旨乃是一个。他用人的身体作比喻，来阐明教会中各种职分的互相关系，以及在团体中的联合作用。

他告诉我们:“上帝在教会所设立的，第一是使徒；第二是先知；第三是教师；其次是行异能的；再次是得恩赐医病的；帮助人的；治理事的；说方言的。”(林前12:28)

所说“上帝……设立”这些恩赐在教会中，并不是说当教会的状况和环境有利于这些恩赐出现时，这些恩赐才能出现。它的意思乃是说这些恩赐是上帝主动的设立在教会里，作教会属灵体系的一部分。所以如果这些恩赐不在教会里起什么作用，那正如一个人因受伤或疾病而失去某一个肢体的功能，甚至于全身瘫痪。而且上帝既已“设立”这些恩赐，除非上帝再把它取消，这些恩赐就理应长久存留在教会中。其实圣经中没有片言只字题到上帝有意取消这些恩赐。

使徒保罗也曾写信给以弗所的教会，说明上帝设立圣灵恩赐的目的，也就说明了在还没有达到这目的之前，这些恩赐是必须存留的。他说:“所以经上说：‘他升上高天的时候，掳掠了仇敌，将各样的恩赐赏给人。’”“他所赐的有使徒，有先知。有传福音的；有牧师和教师。为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体；直等到我们众人在真道上同归于一，认识上帝的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量。”（弗4:8;11-13）

教会在使徒时代，并没有发展到本节经文所说的“同归于一，”“长大成人，满有基督长成的身量”的程度，因为就保罗来讲，这还是将来的事。及至过了使徒时代，那“离道反教”的事（见帖后 2: 3-8）就迅速发展了，以致教会不能希望很快地达到完全的地步。就是到了今日，我们也还没有看到教会发展到以上所说的理想程度。但圣经又告诉我们，在“羔羊”举行“婚筵”的时候，他的“新妇”乃是一个“荣耀的教会，毫

无玷污皱纹等类的病，乃是圣洁没有瑕疵的。”（弗 5:26;27）可见在基督复临之前，上帝在教会里所设立的恩赐必须完成它的目的，为主预备“合用的百姓。”况且际此末期的种种危险与磨难之中，教会最需要圣灵恩赐的引领，指导，督促，和勉励。耶稣曾预言这一个时代说:“假基督，假先知，将要起来，显大神迹，大奇事；倘若能行，连选民也就迷惑了。”（太 24: 24）可见惟有那些受圣灵引领和帮助的人，才不至于受迷惑。所以预言之灵的恩赐，是特别适合于现代教会之需要的。

然而现代基督教界的一般舆论，认为圣灵的恩赐乃是限于使徒时代的，而且目的也只在于撒福音的种子，这种子既然撒好了，它的任务即已完毕。其实这种说明是错误的。保罗曾警告当代的信徒说：那“不法的隐意已经发动”了，（帖后 2: 7）而且在他离开之后，必有凶暴的豺狼进入他们中间，不爱惜羊群；甚至他们中间也必有人起来，说悖谬的话，要引诱门徒跟从他们。（见徒 20:29,30）在这种情况之下，正当教会最需要圣灵的光照，使她“明白一切真理”的时候，圣灵的恩赐难道要被上帝收回吗？断乎不是。在使徒去世之后，圣灵的恩赐更是教会少不了的帮助；我们也相信，上帝所拣选的子民，必要常受预言之灵的领导的。

在保罗致哥林多教会的书信中，我们也可以找到一个凭据，证明现在一般的看法是不正确的。他在哥林多前书第十三章，把现今完全的状况，同圣徒将来所要达到的完全

情形，作了一个对比。他说:“我们现在所知道的有限，先知所讲的也有限；等那完全的来到，这有限的必归于无有了。”

请问“那完全的来到”是指着什么时候呢？必定是指着将来，因为保罗的时代还需要预言之灵的恩赐。圣灵告诉我们“犹大和西拉也是先知，就用许多话劝勉弟兄，坚固他们。”（徒 15: 32）这就是“先知讲道”的一个明显的例子。又有七执事之一的腓利，

“有四个女儿，都是……说预言的。”还有从犹太地下来的先知亚迦布，（徒 21: 9,10）这都说明预言之灵的恩赐，在保罗的时代是起着相当作用的。况且保罗在致哥林多前书十三章中说:“先知讲道之能，终必归于无有。”接着在十四章便劝人说:“要切慕属灵的恩赐，其中更要羡慕的，是作先知讲道。”这足以表明在“那完全的”没有来到之前，教会还需要先知讲道的恩赐，来帮助她达到完全的地步，因为这是“造就教会的恩赐。”（林前 14:12）

使徒时代的教会既然需要受预言之灵的造就，现代的教会岂不更有这种需要吗？根据启示录的预言，基督复临前夕的圣徒有两个特征，其中之一就是预言之灵的恩赐，这经文记在启 12:17;和启 19:10;说:“这儿女就是那守上帝诫命，有耶稣见证的。”“因

为耶稣的见证就是预言之灵。”（见原文或英文译本）前面一节所说的“儿女”，乃是那纯洁妇人所代表的真教会的“其余的儿女。”“其余”的意思是指最后一代的儿女，就是那些当基督复临之时仍活在地上的圣徒。这一班人的两个特点就是“守上帝的诫命，”和“为耶稣作见证的，”也“就是预言之灵，”因此他们也是那“龙”—撒但所要特别摧残的对象。

本书著者怀爱伦夫人是基督复临安息日会的教友，生于一八二七年。一八四四年见了第一次异象，蒙上帝选召作他特别的器皿，来“造就教会。”预言之灵在她身上运行了七十年之久，“用许多话劝勉弟兄，坚固他们。”（她的生平见她的自传，《我的基督徒经

验与教训》。）在她的许多著作中，辑有《历代之争丛书》凡五种，即：《先祖与先知》，

《先知与君王》，《历代愿望》，《使徒行录》和《善恶之争》。这五部书都二百万字，内容非常丰富。所述事迹从撒但最初叛逆上帝开始，直到罪恶最后消灭，在地上恢复乐园为止。关于怀爱伦夫人在写作时所领受的特别光照，她在“善恶之争”的序言中叙述如下：

“本书作者曾蒙圣灵的光照，得见善恶之间长期争战的种种景象。本人曾多次蒙主的准许，得以目睹生命之君—我们救恩的创始者基督，和邪恶之君—罪恶的创始者，就是第一个违犯上帝律法的撒但之间历代以来的大争战。撒但对基督的仇恨，曾经表现在跟从基督的人身上。在过去的历史中，我们可以看出撒但如何一贯地恨恶上帝的律法，如何采用一贯的欺骗方策，给邪道装上真理的面具；并用人的律法来代替上帝的诫命，令世人

敬拜受造之物，而不敬拜那创造万物的主。撒但曾在各世代一贯地对上帝的品格进行诬蔑，并使人对造物主发生错误的观念，以致不敬爱他；反而惧怕他，恨恶他。撒但又不住地企图废除上帝的律法；令人自以为有自由，不必遵守这律法。同时，凡

是胆敢抗拒撒但诱惑的人，他就加以迫害。以上种种情况，都可以在众先祖，先知，使徒，殉道者，和宗教改革家的历史上看得出来。”

或许有人以为本书的内容既然是完全根据旧约圣经的记载，则一个没有圣灵光照的人也能写得出来。我们不妨先将这个问题问问先知犹大和西拉。这两个赋有预言之灵的先知所写的，乃是“先知讲道，”“用许多的话劝勉弟兄，坚固他们。”请问，这里所表现的

圣灵的工作在哪里呢？一个没有特别恩赐的人，岂不也能劝勉弟兄，坚固他们吗？是的，但在这几句话中还包含着保罗所说的，“圣灵和大能的明证。”（林前 2:4）“因为出于上帝的话，没有一句不带能力的。”（路 1:37）

这“能力”或许是一般不重视属灵之事的人所难捉摸到的；但凡诚心寻求真理的人必能体验到本卷内容的价值，并认明它是带有能力的。因为“人若立志遵着他的旨意行，就必晓得这教训或是出于上帝，或是我凭着自己说的。人凭着自己说，是求自己的荣耀，惟有求那差他来者的荣耀，这人是真的，在他心里没有不义。”（约 7:17;18）

保罗劝我们:“不要藐视先知的讲论；但要凡事察验；善美的要持守。”（帖前 5:20,21）我们本着这种精神，来向读者郑重的推荐这一本书，并且相信每位读了之后，必能得蒙圣灵的造就。

时兆出版设谨序

第一章罪的起源

“上帝就是爱。”他的本性和他的律法就是爱。过去如此，现在如此，将来永远也必如此。“那至高至上，永远长存”的主。“他的作为与古时一样，”并无变更。“在他并没有改变，也没有转动的影儿。”

创造之能的每一表现，都显示无穷之爱。上帝的主权使一切受造之物蒙受丰富的恩惠。诗人说：

“祢的手有力，祢的右手也高举。

公义和公平，是祢宝座的根基；慈爱和诚实，行在祢前面。

知道向祢欢呼的，那民是有福的。

耶和华啊，他们在祢脸上的光里行走。他们因祢的名终日欢乐，

因祢的公义得以高举。

祢是他们力量的荣耀；……我们的盾牌属耶和华；

我们的王属以色列的圣者。”（诗 89:13-18）

善恶之间大争战的历史，从它在天上开始起，直到叛逆势力的最后倾复和罪恶的完全消灭止，也是上帝不变之爱的表现。

宇宙的主宰在他仁爱的工作上，不是独自进行的。他有一位助手，一位能明了他旨意，并与他同享为众生造福之乐的同工。“太初有道，道与上帝同在，道就是上帝。这道太初与上帝同在。”（约 1:1 —2）这道就是上帝的独生子基督，他与永生之父“原为一”

—性质相同，品格相同，意志相同—惟有他能参与上帝的一切谋划和旨意。“他名称为奇妙，策士，全能的神，永在的父，和平的君。”“他的根源从亘古，从太初就有。”

（赛 9:6;弥 5:2）上帝的儿子曾论到自己说:“在耶和华造化的起头，在太初创造万物之先，就有了我。从亘古，从太初，……我已被立。……那时，我在他那里为工师，日日为他所喜爱，常常在他面前踊跃。”（箴 8:22-30）

天父借着他的儿子创造了天上一切的生灵。“万有都是靠他造的，无论是天上的，地上的，……有位的，主治的，执政的，掌权的，一概都是借着他造的，又是为他造的。

”（西 1:16）众天使都是上帝的仆役，他们都带着那常从他圣颜发出来的光辉，迅速地飞去，执行他的旨意。但是，上帝所膏的圣子乃是“上帝本体的真像，”又是“上帝荣耀所发的光辉，”“常用他权能的命令托住万有，”并在万有之上执掌至尊的王权。“从太

初安置在高处”的荣耀宝座乃是他的圣所，他“的国权是正直的。”（来 1:3;8;耶 17:12）“有尊荣和威严在他面前；有能力与华美在他圣所。”“慈爱和诚实，”行在他前面（诗 96:6;89:14）

爱的律法既是上帝政权的基础，一切有理性之生灵的幸福，就在乎他们完全符合这律法公义的原则。上帝要一切受造之物以爱心事奉他，因感戴他的品德而事奉他，他不喜悦出于勉强的顺从；所以他赋予他们自由的意志，使他们能出于甘愿地事奉他。

只要一切受造之物能以爱心效忠上帝，则全宇宙就都完全和谐了。天上的众军都乐意遵行创造主的旨意。他们以反照他的荣耀，并以传扬赞美他的话为喜乐。当他们以爱上帝为至上时，则他们彼此之间的爱是坦白无私的。没有一点不协之音破坏天庭的和谐。可惜这种幸福的环境起了变化。有一位竟滥用了上帝所赐给受造之物的自由权。罪恶起源于一个位分仅次于基督，原是被上帝所最重看，也是在众天使之中最有权柄最有荣耀的一位。“早晨之子，”路锡甫，（译者按：赛 14:12,经文中“明亮之星，”拉丁文和英文译本均作“Lucifer”）他原是遮掩约柜的两位基路伯之首，是圣洁没有玷污的。他侍立在伟

大的创造主面前；那环绕永生上帝的荣光常照在他身上。“主耶和华如此说：你无所不备，智慧充足，全然美丽。你曾在伊甸上帝的园中，佩戴各样宝石，……你是

那受膏遮掩约柜的基路伯；我将你安置在上帝的圣山上；你在发光如火的宝石中间往来。你从受造之日所行的都完全；后来在你中间又察出不义。”（结 28:12-15）

路锡甫渐渐地放纵他那自高自大的欲望。经上说:“你因美丽心中高傲，又因荣光败坏智慧。”“你心里曾说，……我要高举我的宝座在上帝众星以上；……我要与至上者同等。”（结 28:17;赛 14:13;14）虽然他所有的荣耀都是从上帝而来，这个大能的天使却认为是出于自己。他的地位虽然高过一切的天使，但他却不知足，并擅敢贪图创造主所独有的尊荣。他所追求的，不是使一切受造之物，以敬爱并效忠上帝为至上，乃是使他们事奉并服从他自己。这个高贵的天使贪图无穷之父所赋予他儿子的荣耀，并希冀基督所有的特权。

于是天庭的完全和睦被破坏了。那些主张应当以上帝的荣耀为至上的天使，看到路锡甫所怀以事奉自己来代替事奉创造主的心，不禁起了惶恐的感觉。众天使在天上的议会中恳切地规劝路锡甫。上帝的儿子向他说明创造主的伟大，良善，和公正，以及他律法的神圣和永不改变的本质。天上的秩序原是上帝亲自建立的；所以路锡甫偏离这秩序，就是侮辱了他的创造主，并自取败亡。但是这出于无限怜爱的警告，反而引起了抗拒的心理。路锡甫放任自己妒忌基督的心，故越来越顽梗了。

这个高贵的天使居心抗拒上帝儿子的至尊权威，借以否定创造主的智慧和慈爱。这个才智仅次于基督而超于上帝众军之上的天使，竟倾其全力以求达到这个目的。但那甘

愿将自由意志赐给一切受造之物的上帝，不忍见任何天使听从叛逆势力的诡辩而不加以提防。在大争战展开之前，上帝要向全天庭清楚地说明他的旨意，因为他的智慧和良善乃是他们一切喜乐的泉源。

宇宙的大君招集了天上的全军到他面前，为要当着他们宣布他儿子的真正地位，并说明他和一切受造之物的关系。上帝的儿子是与父同坐宝座的，所以自有永有，亘

古常在者的荣耀乃是父子所共有的。千千万万的圣天使集合在宝座四围，聚成广大无数的会众，其中地位最高的天使，都以仆役的身份在上帝圣颜的光照之下欢喜快乐。于是上帝当着天上

的会众声明，惟有他的独生子基督能完全参与他的谋划，惟有基督有权执行他大能的旨意。上帝的儿子曾在创造天上众军的事上成全了父的旨意；所以他们应当敬拜服从基督，象敬拜服从上帝一样。而且基督还要在创造地球和其上居民的事上施展他的权能。但在这一切事上，他并不会违反上帝的计划去追求自己的权柄或尊荣，却要高举上帝的荣耀，并执行他慈爱的旨意。

众天使欣然承认基督的至尊权威，并俯伏在他面前，向他倾露他们的挚爱和崇敬。路

锡甫与他们一同跪拜；但他心里却在进行着一种奇特而剧烈的争战。真理，正义，和忠信，正在与嫉妒的心理发生冲突。圣天使的影响似乎一时克制了他。当赞美的声音出自千万天使的口，以嘹亮的音调洋溢天庭时，他那邪恶的心意似乎被征服了；一种莫可言宣的爱感动了他整个的身心。他便和一班无罪的敬拜者，一同向父与子倾露爱心。但不久他又因自己的荣耀而满心骄傲。贪图高位的欲望死灰复燃，妒忌基督的心又发作起来了。路锡甫不感戴上帝所赐给他的尊荣，他不以之为上帝特别的恩赐，所以也不感激

创造他的主。他却因自己的荣光和高位而骄傲，并希冀与上帝同等。路锡甫固然是天上众军所爱戴所尊敬的，众天使乐意执行他的命令，而且他赋有超过他们的智慧和荣耀，然而上帝的儿子既与父有相同的能力和权柄，自比他更高了。基督得以参与天父的谋略，而路锡甫却不能这样与上帝的旨意有分，这个大能的天使怀疑说:“基督凭什么居首位？他为什么比路锡甫享有更大的尊荣？”

路锡甫离开耶和华的面，出去到众天使中间散布不满的情绪。他用最秘密的方法进行工作，并在敬畏上帝的伪装之下，掩饰了他的本意。他使他们怀疑那些管束天上生灵的律法，他暗示：诸世界的居民固然需要律法，但天使既比他们高超，就不需要

这样的约束，因为他们自己的智慧足以作他们的响导。他认为他们是不会羞辱上帝的；因为他们一切的意念都是圣洁的，所以他们不会犯错误，正如上帝不会犯错误一样。路锡甫认为自己也是配受崇拜和尊敬的，所以圣父高举他的儿子与他自己同等，就使路锡甫受了委屈。如果他这一个高贵的天使可以获得他所应得的崇高地位，那么，天上的全军就必大得利益；因为他的目的乃是要为大众谋求自由。可是现在他们本来所享有的自由已经丧失了；因为上帝已经指派一个独裁的统治者，而且大家都必须尊重他的权威。这便是那由于路锡甫奸猾而迅速蔓延于全天庭的欺骗。

其实基督的地位和权威根本没有改变。路锡甫的妒忌和谎言，以及他自称与基督同等 的话，使上帝不得不对他儿子的真地位，作一次声明；但这地位从亘古以来一直是如此的。可是许多天使已被路锡甫的欺骗所蒙蔽了。

路锡甫利用他指挥之下的天使对他所有敬爱忠实的信任，把自己的猜疑和不满之念，用最狡猾的手段灌输在他们心里，以至他们看不出他的动机。路锡甫曾经歪曲上帝的旨意

——用种种的方法加以曲解和篡改，来引起反对和不满。他巧妙地勾引了他的听众发表他们的意见，于是他就在有利的时机，把这些话语重述出来，来证明众天使并不是完全拥护上帝的政权。他一方面声称自己是绝对效忠上帝，一方面却主张，为巩固上帝的政权起见，天上的秩序和律法必须修改。这样，他实际上是挑拨他属下的天使反对上帝的律法，并将自己的不满之念灌输到他们心中，而表面上他却装作要消除不满的情绪，并使那些悖逆的天使遵守天上的秩序。他一方面秘密地煽动是非和叛乱，而同时却用非常奸诈的手段，使众天使以为他惟一的目的是在倡导效忠上帝，并维护天庭的融洽与和睦。

这种不满的情绪既经煽动，就发生了毒害的作用。当时虽然还没有公开的叛乱，而在

众天使中间却不知不觉地显出了分裂的迹象。有一些天使赞同了路锡甫对上帝政权的讽刺。虽然他们前此是与上帝所定的秩序完全和谐的，如今却因为不能领悟上帝

奥妙莫测的谋划而感觉不平，不乐，并对上帝抬高基督的旨意表示不服。这些天使随时准备附和路锡甫提出他与上帝的儿子有同等威权的要求。但是那些忠诚的天使却认定上帝的旨意是智慧而公正的，所以他们试图说服路锡甫顺从上帝的旨意。基督是上帝的儿子；在众天使尚未受造之前，他与上帝原为一。他一向是站在父的右边；他使一切在他慈爱管

理之下的生灵得到丰厚的福惠，所以他至尊的主权向来没有被怀疑过。天庭的和谐从来没有受过搅扰；为什么现在要生变乱呢？忠顺的天使从这分裂的形势中看出将来可怕的结果，所以就恳切地劝导那些谋叛的天使放弃他们的企图，并以顺从上帝政权的行动，来证明他们是效忠上帝的。

上帝本着他的大爱，照着他神圣的德性，长久容忍了路锡甫。不满和叛逆的精神是天庭所从来没有过的。它是一种新的成分，是奇特，神秘，不可思议的。路锡甫起初也没有认识到自己情绪的真相；他一时还不敢表露自己心中的思潮和幻想；但也没有放弃这种思想。他没有看出自己要堕落到什么地步。但上帝无穷的慈爱和智慧所能尽到的努力，他都用来帮助路锡甫，使他看出自己的错误。显明他的叛乱是没有理由的，而且上帝使他看出

他若坚持叛乱，将有什么结果。路锡甫觉悟自己是错了。他看出“耶和华在他一切所行的，无不公义，在他一切所作的，都有慈爱。”（诗 145:17）他也看出上帝的典章是公正的，所以他应当在全天庭面前承认。如果他这样作了的话，他就可以救自己和许多的天使。那时他还没有完全放弃效忠上帝的心。他虽然已经不再作遮掩约柜的基路伯，然而如果他愿意归向上帝，承认创造主的智慧，并乐意担任上帝大计划中所派给他的职位，他就可以恢复原来的职分。作最后决定的时候已经到了；他必须完全顺服上帝的统治，或者声明自己正式叛变。他几乎决定归向上帝，但骄傲的心阻止了他。要他这具有如此尊荣的一位来承认自己犯了错误，承认自己的幻想是虚伪的，并顺服他所曾设法证明为不公的权威者，这在他诚然是牺牲太大了。

慈悲的创造主因怜惜路锡甫和随从他的天使，一直在设法挽救他们脱离行将坠入的灭亡深渊。可惜他们误解了他的怜爱。路锡甫以上帝的长久忍耐来证明自己的优势

，并证明宇宙之君终必答应他的条件。他声称，只要众天使和他一同坚持下去，他们终必得到一切

所希望的。他固执地为自己的行动辩护，并完全投入反叛创造主的大争战之中。路锡甫，即“明亮之星，”分享上帝荣耀，并侍立在他宝座前的一位天使，就是这样因犯罪而成了“撒但，”成了上帝和一切圣者的仇敌，以致造成上天交托他护卫并指导的那些天使的灭亡。

撒但轻蔑地拒绝了忠诚天使的理论和劝戒，他痛斥他们为受了迷惑的奴才。他声称，上帝给予基督特殊的地位，乃是一种损害他和天庭会众的不公正的措施。他宣布，他再不能容忍这侵犯他和全体天使权利的举动，他永不再承认基督的至尊权威。他已决心要争取他所应得的尊荣，并指挥一切愿意跟从他的天使；他向那些参加他行列的天使，应许一个更好的新政权，使他们都可以享受自由。许许多多的天使表示愿意接纳他为他们的领袖。他的主张既得到这么多天使的赞同，就非常得意，因之他希望能争取全体天使，最后与上帝同等，并为天庭会众所服从。

忠诚的天使不住地劝他和那些同情他的天使务要归依上帝；并向他们说明，如果他不肯这样行，就必有什么结果。那位造他们的主很可以颠覆他们的势力，并惩罚他们擅敢谋叛的罪。任何天使休想反抗那与上帝同样神圣的律法。他们忠告一切天使，不可听路锡甫诡诈的论调；并恳劝他和跟从他的天使务要及早寻求耶和华的面，承认自己对上帝的智慧和权威发生怀疑是错误的。

许多天使有意听从这个劝告，悔改他们所犯叛乱的罪，并寻求重得圣父与圣子的悦纳。但是路锡甫已经准备好另一个骗局。这个有能力的叛逆者如今声称：那些与他联合的天使，已经走到无法挽回的地步了；他又说他熟悉上帝的律法，并深知上帝必不肯赦免他们。他声称凡降服上天威权的，必要被褫夺尊荣，革除职位。至于他自己，他已决定再不承认基督的至高统治权。他说：他和随从他的天使只有一条路可走，那就是维护他们的自由，并用武力争取上帝所不乐意给他们的权利。

就撒但来说，他确已走到无法挽回的地步了。但那些被他诈术所蒙蔽的天使，则并非如此。忠诚天使所发的劝导和忠告，为他们打开了一扇希望的门，如果他们肯听受警告，就可以脱离撒但的网罗。但他们竟放任自己的骄傲，爱戴他们的头目，以及有贪图无限制自由的欲望。于是神圣慈怜的劝导，终于被他们拒绝了。

上帝容让撒但进行他的工作，直到不满的精神酝酿成为积极的叛乱。撒但的计划必须充分发展，使宇宙众生都可以明了他这些计划的性质和意向。路锡甫原是受膏的基路伯，素来是很受推崇的；天上的众生都极爱戴他，所以他在他们身上的影响力也很强。上帝的政权不但包括天庭的生灵，同时也包括了他所创造的诸世界；路锡甫曾经断定，只要自己

能笼络众天使共谋叛乱，则不难得到诸世界的响应。他已经巧妙地说明自己一方面的理由，同时利用诡辩和欺诈来达到他的目的。他欺骗的能力极大。他既披上了虚伪的外衣，就取得优势。他一切的行动是那么地神秘莫测，甚至若要向众天使分剖他工作的真相，也非易事。若不让他的工作发展成熟，就无法显明其本质的邪恶，也无法显

明他的变节为叛逆。连忠诚的众天使也未能充分辨别撒但的品性，看不出他的工作将要发展到什么地步。

路锡甫起初非常狡猾地进行他的试探，一直没有露出自己的真面目。凡他不能完全拉拢到的天使，他就诬指为不关心天上众生的利益。他把自己所从事的罪行，归到那些忠心的天使身上。他的手段是用狡猾的论据，使众天使对上帝的旨意发生怀疑。他把一切简明

的事罩上一种神秘的阴影，并用巧妙歪曲的手段，对耶和华极明白的言语提出疑问，再者，他那很高的地位，和他过去与上帝政权的密切关系，更增强了他主张的影响。

上帝只用合乎真理与公义的方法。而撒但却利用上帝所不能运用的谄媚和欺骗的手段。他曾设法窜改上帝的话，并在众天使面前典解上帝政权的方策；他宣称将上帝

律法强加在众天使身上是不公正的；又说上帝要受造之物顺服并听从他，不过是要抬高自己而已。因此上帝必须在天上居民和诸世界之前，证明他的政权是公义的，他的律法是完全的。撒但曾在表面上显明自己是在设法提倡全宇宙的利益。所以这个企图篡位的天使的真面目，和他实在的目的，必须为大众所明了。必须有充分的时间，借他邪恶的行为显出他的本性。

撒但竟将自己的行动在天庭中所引起的不和情形，归罪于上帝的政权。他说：一切的祸害都是上帝施政的结果。他声明自己的目的，是要修改耶和华的律法。因此上帝就让他发挥他的主张，并显明如果实现他的建议，改变上帝的律法，将有何后果。他自己的行为必须定他自己的罪。撒但从起初就声明自己并没有反叛。所以全宇宙必须看出这欺骗者的真面目。

就是在撒但被赶出天庭之后，无穷智慧的主还没有毁灭他。上帝既然只能悦纳出于爱心的事奉，所以一切受造之物，必须本着确信他的公正和慈悲而向他效忠。天庭和诸世界

的居民那时既不了解罪的性质和结果，所以上帝若当时毁灭撒但，他们就看不出他的公义。但如果撒但立时被除灭，有一些天使就要存着畏惧的心，而不会出于爱心来事奉上帝了。同时那欺骗者的影响也不会完全消灭，而反叛的精神也不会根除净尽。所以为全宇宙永久的利益起见，上帝必须让撒但更充分地发挥他的主义，使一切受造之物能看出他对上帝政权的攻击究竟真相如何，并使上帝的公正和慈悲以及他律法的不变性，也可以永远不被怀疑了。

撒但的叛逆将要永永远远作全宇宙的教训—永远证明罪的性质及其可怕的后果。撒但治权的实现及其对世人和天使的影响，必要显明废除上帝政权所必有的结果；并要证明上帝政权的存在，是与他所创造万物的幸福息息相关的。这样看来，这一次尝试叛逆的惨史，将要作一切圣洁生灵的永久保障，使他们对犯法的性质不致有错误的认识，并使他们不致犯罪而受罪的刑罚。

那在诸天之上执掌王权的主，乃是从起初看到末后的一位，在他面前，过去和将来的奥秘都是赤露敞开的；他在罪恶所造成的祸患，黑暗和败亡之外，看到他自己慈爱和恩惠的旨意终必成全。虽然“密云和幽暗，在他的四围；”但“公义和公平，是他宝座的根基。”（诗 97:2）对这一点，全宇宙的居民，无论是忠诚的或是不忠诚的，终必有明白的一天。“他的作为完全，他所行的无不公平；是诚实无伪的上帝，又公义，又正直。”

（申 32:4）

第二章创造

“诸天借耶和华的命而造，万象借他口中的气而成。”“因为他说有，就有；命立，就立。”他“将地立在根基上，使地永不动摇。”（诗 33:6;9;104:5）

地被创造主造出来的时候是非常美丽的。地面上分布着大大小小的山冈和平原，点缀着源远流长的江河和美丽可爱的湖泊；可是那时的山岭并不是险峻崎岖的，没有现在常见的绝壁悬崖和深沟险壑；地的根基是凹凸不平的岩石，但上面盖有一层肥沃的土壤，其上生长着繁茂的草木；并无令人作呕的死水和荒芜不毛的沙漠。处处有奇花异卉，令人赏心悦目。高原上有今日所见不到的参天蔽日的大树。空气毫无污浊的成分，却是清新而有益

健康的。全部景色比君王的园林更为美丽。众天使赞叹不已，并为上帝奇妙的作为而欢欣。

地和其上滋生繁多的动植物都造齐之后，上帝把人安置在其中；人是创造主的杰作，美丽的地球乃是为人装饰起来的，上帝把人所看到的一切都交给人管理。“上帝说：我们要照着我们的形象，按着我们的样式造人，使他们管理……全地。”“上帝就照着自己的形象造人，乃是照着他的形象造男造女。”（创 1:26-27）这里清楚地说明了人类的来源；而且圣史的记载既是这样地明晰，就不容有什么错误的结论。上帝按着自己的形象造人。这句话里并没有什么奥秘。也没有什么根据，足以支持人类是从低级动物或植物渐渐进化而成的说法。这样的学说竟把创造主的大工，降低到人类狭窄庸俗的观念

水准。世人一心一意地要否定上帝管理天地万物的主权，甚至降低了人的身价，并抹煞人高贵的世系。那将一切星宿安置在天空，将各样花卉栽种于田野，又将他的神能奇迹充满天地的主，在他完成荣耀之工的时候，最后造了一个管理全地的人，这人称为赐生命之主的杰作，实在当之无愧。根据圣灵的启示，人类谱系的起源并不是一连串的微生物，软体动物，或四足动物，乃是伟大的创造主。亚当虽然是用尘土造的，但他乃是“上帝的儿子。”（路 3:38）

上帝叫人作他的代表，管理一切低级动物。这些动物虽然不能明白或承认上帝的治权，但它们却赋有爱人并为人服役的能力。诗人说:“祢派他管理祢手所造的，使万物，……

田野的兽，空中的鸟，……凡经行海道的，都服在他的脚下。”（诗 8:6-8）

人类在外貌和品格上都赋有上帝的形象，惟有基督是天父“本体的真像；”(来 1:3) 但人类也是照着上帝的形象造的。他的性情是合乎上帝旨意的。他的心智能领会天上的事。他的爱情是纯洁的；他的食欲和情绪都受理智的支配。他既赋有上帝的形象，并完全顺从他的旨意，所以他是圣洁而幸福的。

当人类被创造主造出来的时候，他的体格是魁梧并完全匀称的。他的容貌带着健康的红润之色，并焕发着生命和快乐的光辉。亚当的身材比现在的人高大得多。夏娃身体虽然较为矮小；但她的仪态是端丽华贵的。这一对无罪的夫妇，没有穿戴人手所制的衣冠，却象天使一样，披着一层荣光。只要他们顺从上帝，这光明的外袍就必一直掩蔽着他们。

亚当受造之后，上帝将各样动物带到他的面前，让他给它们起名。亚当看见每样动物都有配偶，但“没有遇见配偶帮助他。”（创 2:20）在上帝所造地上的一切动物中，没有一种是与人同等的。所以“耶和华上帝说：那人独居不好，我要为他造一个配偶帮助他。”（创 2:18）上帝造人不是要他独居；乃是要他群居的。人若没有伴侣，则伊甸园美丽的景色和愉快的工作，就不能使人得到完全的幸福。即或有天使与他交往，也不能满足他对同情和友谊方面的愿望。他还没有一个与他性情相同的对象，和他彼此相爱。

所以上帝亲自给亚当造了一个伴侣。“为他造一配偶帮助他，”—与他相配的一个助手—是专为作他的伴侣而造，并能彼此相亲相爱，合而为一。夏娃是由亚当的一根肋骨造成的，表明她不应作他的首脑去管辖他，也不应作他的奴隶任他践踏，乃是要以平等的地位站在亚当的身边，为他所亲爱，所保护。女人既是男人的一部，是他骨中的骨，肉中的肉，她便是他的第二个自己；这是要说明夫妻之间应有亲爱密切的联

合。“从来没有人恨恶自己的身子，总是保养顾惜。”“因此，人要离开父母，与妻子连合，二人成为一体。”（弗 5:29;创 2:24）

世上的第一次婚礼，乃是上帝亲自主持的。可见婚姻的制度是宇宙的创造主所设立的。“婚姻，人人都当尊重。”（来 13:4）它是上帝起初给人的恩赐之一，也是人类堕落之

后亚当从乐园中带出来的两个制度之一。人若在婚姻的关系上承认并遵守这神圣的原则，婚姻就必成为人间的福乐；婚姻足以保障人类的纯洁和幸福，供给人类社交的需要，并促进人类德智体三方面的发展。

“耶和华上帝在东方的伊甸立了一个园子，把所造的人安置在那里。”（创 2:8）上帝所造的一切，都全然美丽，凡能使这一对圣洁的夫妇得到幸福的，无不齐备。虽然如此，创造主还要预备一个园子作他们的家，以表示对他们的慈爱。在这园子里有各种的树木，内中有许多树结果累累，芬芳甘甜。那里有可爱的葡萄树，犹如华盖，姿态秀美，枝条下垂，挂满了鲜艳悦目，香甜可口的葡萄。亚当夏娃的工作乃是修整葡萄树的枝条，使它长成华盖，借此为自己作一个天然的住所，其上满布着繁茂的枝叶和果子。园中又有各种奇花异卉，芬芳扑鼻。园子当中有一棵生命树，比其他的树尤为荣美。树上的果子犹如金银色的苹果，有使人长生不老之效。

创造之工于是完成以后。“天地万物都造齐了。”“上帝看着一切所造的都甚好。”

（创 2:1;1:31）伊甸园是地上一朵盛开的鲜花。亚当夏娃能自由摘取生命树上的果子。在一切华美的受造之物中，没有一点罪恶的痕迹，或死亡的阴影。“那时晨星一同歌唱，神的众子也都欢呼。”（伯 38:7）

耶和华上帝已经立了地的根基；使全地美丽，充满有益于人类的万物；他已在地上和海中造了各样的奇异生物。创造的大工在六天之内完成了。于是上帝“在第七日歇了他一切的工，安息了。上帝赐福给第七日，定为圣日，因为在这日上帝歇了他一切创造的工，就安息了。”（创 2:2-3）上帝看着他所造的万物，甚是满意。一切都是尽善尽

美，足与圣洁的造物主相称；他安息并不是因为疲乏了，乃是为要欣赏他智慧和良善的成绩，以及他荣耀在各方面的表现。

上帝在第七日安息了，所以就将这日分别为圣，作为人安息的日子。人要照着创造主的榜样，在这圣日安息，以便欣赏天地万物，并纪念上帝创造的大工。而且当人看到上帝智慧和良善的种种凭据时，他的心就可以对造他的主充满敬爱了。

上帝在伊甸园中赐福给第七日，作为创造之工的纪念。他将安息日交给人类的代表，就是人类的始祖亚当。凡住在地上的人，都要遵守这一天来表示感谢上帝，并承认他为创造他们的主宰和管理他们的君王；承认自己是他手所造的，是他治下的子民。可见安息日完全是一个纪念的日子，而且是为全人类设立的制度。其中并没有什么预表的意义，也没有限定由哪一个民族遵守。

上帝认为安息日是人类所必需的，即使在乐园中也是如此。为要更专心地思考上帝的作为，默想他的权能和良善，人必须在七日中的一天，摆脱自己的事业和工作。人类需要安息日，好使上帝更生动地活现在人脑际，并激起人感恩之心，叫人想起他所有的一切福惠都是由于施恩创造之主手而来的。

上帝设立安息日的宗旨，乃是要人思考他创造的大工。大自然向人说话，证明天上有一位永生的上帝，就是创造万物的主宰，执掌万有的君王。“诸天述说上帝的荣耀；穹苍传扬他的手段。这日到那日发出言语；这夜到那夜传出知识。”（诗 19:1-2）
地上

所有的美丽景色，都是上帝之爱的表现。我们能从巍峨的山岭，高大的树木，和鲜艳的花朵上看出他的大爱。万物都向我们讲说上帝；而那指明上帝为创造万物之主的安息日，更能令人翻开大自然的课本，并在其中探索创造主的智慧，能力，和慈爱。

我们的始祖被造的时候，虽然是圣洁无罪的，但却不是没有作错的可能。上帝使他们赋有自主的权力，来认识上帝智慧和慈爱的品德，以及他律法的公正，并在完全自由的情形之下，任凭他们顺服或者违背。他们能与上帝和圣天使交往；但在他们永

保安全之前，他们的忠顺必须先受试验。在人类开始生活的时候，上帝就在他们自我放纵的欲念上加以

限制，这个欲念就是撒但堕落的基本原因。在伊甸园当中，靠近生命树有一棵“分别善恶”的树，这树是要试验我们始祖的顺从，忠心和爱心的。他们虽然蒙准许吃各样树上的果子，但“分别善恶”树上的果子却不可吃，吃了就必定死。他们也有受撒但试探的可能，但如果他们能忍受试验，最后必能摆脱撒但的权势，而永远蒙上帝的恩眷。

上帝令人处在律法的约束之下，作人生存必要条件。他是上帝治下的子民，而任何政权都不能没有律法。上帝原可以造一个不能违犯他律法的人；他也可以拦阻亚当的手，使他不摸禁果，如果这样，人就没有自主的权力，而只是一部机械而已。如果没有自由的选择，他的顺从就不是出于自愿，而是出于勉强的了。他的意志也就不能有所发展。这样的办法就必与上帝对待其他诸世界居民的计划相反了。人既是有理性的活物，这办法根本就不适用，不然，撒但诡称上帝专权的控告也就有所借口了。

上帝造人原是正直的；他赐给人高贵的品格，和毫无邪恶的倾向。他又赐给人很高的智力，并尽可能地多方面勉励人效忠上帝。完全始终如一的顺从，方是得享永久幸福的条件。惟有履行这一个条件，人才能有权柄到生命树那里。

我们始祖的家庭，是要作子子孙孙在全地上所建立之家庭的模范。上帝亲手所装饰的第一个家，并不是一所豪华的宫殿。世人凭着骄傲的心志喜爱华贵的大厦，因自己的建筑而夸耀得意；但是上帝把亚当安置在园中，这园子就是他的家。蔚蓝的天空就是屋顶；地和地上美丽的鲜花以及碧绿的青草便是地板，大树上繁茂的枝条便是华盖。四围则悬挂着

最壮丽的装饰品──天上大艺术家的杰作。这一对圣洁夫妇的环境所给予世世代代的教训，就是：真正的幸福不是骄奢淫溢的生活，乃是在乎借着上帝的创造之工与他交往。只要世人少注意矫揉造作，而多追求淳朴率真，他们就更能合乎上帝造他们的

旨意。骄傲和野心是永不能满足的，惟独那些有真智慧的人，才能得到实在和高尚的快乐；上帝已经安排一切，使人人都可以得到这快乐。

上帝将伊甸园交给亚当夏娃照管，使他们“修理看守。”他们的工作非惟不令人疲劳，反倒是愉快而能增进体力的。上帝指定劳动为人类幸福之源，使人借着作工来运用思想，操练身体，发展才能。亚当在运用智力和体力上，获得了他圣洁生活中最高尚的快乐。后来由于不顺从的缘故，才被赶出美丽的家乡，不得不在荒芜的地土上辛苦劳作以求糊口，那时他的劳作虽然与园中愉快的生活大不相同，但却仍是低挡试探的保障和幸福的来源。作工虽然带来疲劳和痛苦，但人若看作工是咒诅，那就错了。有钱的人往

往轻视作工的人，其实这种看法是与上帝造人的意旨相违的。就是极富足之人的财产，若与上帝赐给亚当的基业相比，还算得什么呢？然而亚当并不是懒惰无所事事的。我们的创造主知道人类的幸福何在，所以指定了亚当的工作。惟有作工的男女，才能找到人生真正的乐趣。天使都是殷勤的工作者；他们都是上帝的仆役，为世人服务的。创造主并没有为懒惰成性的人预备地方。

如果亚当和他的伴侣能继续效忠上帝，他们就必能管理全地。管理一切生物的无限大权已经赐给他们。狮子与羔羊和平相处地围着他们嬉戏，或一同卧在他们的脚前。快乐的雀鸟毫无畏惧地在他们头上跳跃；当它们宛转清脆赞美的歌声升到造物主面前的时候，亚当和夏娃也同声应和着感谢圣父和圣子。

那圣洁的夫妇，不仅在上帝慈爱照顾之下，享有儿女的权利，也在全智的创造主训导之下作他的学生。常有天使来访问他们，他们也有机会与造他们的主直接来往，并不受什么阻碍。他们因吃生命树的果子而富有活力，他们的智力仅次于天使。宇宙间的种种奥秘

——“那知识全备者奇妙的作为，”（伯 37:16）——就是他们取之不尽用之不竭的富源，使他们得到教育和喜乐。六千年来，人类所研究的大自然定律及其作用，早已由那创

造又托住万有的主向亚当夏娃阐明了。他们仔细研究树木花草，并从其中探出生命的奥秘。一切生物，从在水中游息的恐龙起，直到在日光之中浮沉的微虫止，亚当都很熟悉。他曾为各种生物起名，并熟悉所有生物的性质和习惯。上帝在诸天之上所显

的荣耀，无数星球规律化的运转，“云彩如何浮于空中，”（伯 37:16）以及声与光，昼与夜的奥秘，—都是供给我们始祖学习的。森林里的一枝一叶，深山上的大小岩石，

太空中的光明星球，以及天地间的事事物物，无不写着上帝的圣名。全宇宙的秩序与和谐，都向他们证明上帝无限的智慧和能力。他们不住地发现新的奥妙，心中便充满了更深挚的爱心，口里重新发出感恩的赞美。

只要人类一直顺从上帝的律法，他们得知识，享福乐，以及爱的能力，就必增进不已。他们必不断地获得新的知识宝藏，发现新的幸福泉源，并对上帝无可限量，永不改变之爱，得到更清楚的认识。

第三章试探与堕落

撒但既不能自由地在天上发动叛乱，他对上帝的仇恨，便在阴谋毁灭人类的事上，找

到新的活动范围。他从伊甸园内圣洁夫妇的幸福和安乐中，看到他已永远失去的无上福乐。他起了嫉妒的心，便定意要引诱他们背叛上帝，并使罪和罪的刑罚落在他们的头上。他要使他们的爱心变为怀疑，颂赞的诗歌变为非难创造主的怨言。这样，他不但要使这两个无罪的人陷入他自己所受的痛苦之中，而且也要侮蔑上帝，并使全天庭因而沮丧。

关于我们始祖所处的险境，他们不是没有得到警告的。有天上的使者向他们说明撒但的堕落，以及他企图毁灭他们的毒计；天使向亚当夏娃更清楚地解释上帝政权──就是那

邪恶之君所企图推翻之政权的本质。撒但和他的全军既是因违背上帝公义的诫命而堕落了，可见尊崇这个律法对亚当夏娃是多么重要，因为只有这个律法能维持秩序和公理。

上帝的律法是与他自己一样神圣的。它是上帝旨意的启示，是他品德的写真，是他慈爱和智慧和表现。全宇宙的和谐，有赖于万有──不论其为动物或植物，──完全合乎造物主的律法。上帝已经制定法律，不但要管理一切活物，也要管理一切自然界的活动。万物都有定律，不容须臾或缺。自然界中的万物，有自然定律来管理，惟独人在地上一切生物之中受道德律的管理。人既是上帝创造的杰作，上帝就赋予人能力，使之可以明白他的律法，认识他律法的公义和慈爱，以及这律法对人所有的神圣权利；所以人必须不偏不倚地顺从律法。

住在伊甸园中的始祖与天使一样，都要经过试验时期；他们若要保持幸福的生活，只有一个条件，就是服从创造主的律法。顺命则存，逆命则亡。上帝已经使他们得到他丰盛的恩惠；可是他们若藐视他的旨意，那位不宽容犯罪之天使的主也必不宽容他们。违背律法，必丧失他的恩赐，并招致痛苦和败亡。

天使警告亚当夏娃要提防撒但的诡计，因为他要孜孜不倦的努力陷害他们。在他们顺从上帝的时候，那恶者就不能伤害他们；如有必要的话，则全天庭的使者也可以奉命来帮助他们。只要他们坚决抵抗他初步的侵袭，他们就能象天使一样安全了。如果他们一旦屈从撒但的引诱，则他们的本性就必败坏，以至再没有抵抗撒但的能力和意愿了。

上帝利用分别善恶的树来试验亚当夏娃对他的顺从和爱心。耶和华对园中的一切果子，只加上一条禁令；但如果他们在这一件事上轻看上帝的旨意，就是犯了罪。撒但不能在别处引诱他们，只能从上帝所禁止的树那里向他们进攻。如果他们想要探索这一棵树的性质，就必受到他狡猾的试探。天使曾劝他们注意上帝所给予的警告，要对他的美意所赐的教训感到满足。

撒但为完成他的工作而不被觉察起见，就利用蛇来作媒介，这是他欺骗工作最适宜的伪装。那时蛇是地上最聪明，最美丽的一种动物。它长有翅膀，飞翔在空中时，发出耀目的金光。它卧在禁树结果累累的枝条上，饱尝树上甜美的鲜果，这真是令人悦目响往的景象。那毁灭者就这样潜伏在安宁的乐园中，守候着他的俘虏。

天使曾警告过夏娃，叫她在园中从事日常的工作时，不可离开她的丈夫；她同丈夫在一起，比她自己独处时少有遭遇试探的危险。可是她既全神贯注于她愉快的工作上，就不

知不觉地离开了亚当。及至她发觉自己独处时，便感到身临险境，但她摆脱了心中的惧怕，觉得自己有充分的智慧和力量足以辨别邪恶而予以拒绝。她不留心天使的警告，过了不久，她便带着好奇和羡慕的心情注视着那一棵禁树。她见树上的果子非常美丽，心中不禁发生疑问，上帝为什么不许他们吃？这时试探者的机会来了。他似乎洞悉她心中的思想，便对她说:“上帝岂是真说，不许你们吃园中所有树上的果子吗？”（见创 3:）夏娃听见这话，似乎就是她心中思想的回声，不胜大大惊奇。同时蛇用极悦耳的声调继续向她说话，狡猾地称赞她姿容秀美；而这些话不是不动听的。夏娃不但没有速速从那里走避，反而惊奇地留恋着要听蛇讲话。如果向她说话的是象天

使似的一个活物，就必引起她恐慌的心，但是她没有想到一条迷人的蛇，会成为堕落天使的媒介。

夏娃回答那试探者诱惑人的问题说:“园中树上的果子我们可以吃；惟有园当中那棵树上的果子，上帝曾说：你们不可吃，也不可摸，免得你们死。蛇对女人说：你们不一定死，因为上帝知道，你们吃的日子眼睛就明亮了，你们便如上帝能知道善恶。”（创 3:2-5）

蛇说：他们若吃了这树上的果子，就必能达到更崇高的生活境地，进入更宽广的知识领域。它自己吃了禁果，因而就得到了说话的才能。他又暗示，耶和华不许他们吃这

树上的果子，乃是由于嫉妒的心，惟恐他们升高就与他相等了。正因这果子有奇妙的特性，足以使人有智慧和能力，所以上帝才不许他们吃，甚至不许他们摸。撒但又暗示，上帝所警告他们的话不会真正实现的，不过是用来恫吓他们而已。他们怎么会死呢？他们岂不是吃过生命树上的果子吗？上帝这样作，无非是要拦阻他们达到更高的发展，得到更大的幸福。

从亚当的日子直到如今，撒但的工作都是如此，并且已经得到很大的成功。他引诱人不相信上帝的慈爱，怀疑上帝的智慧。他经常地想引起一种轻慢的好奇之心，一种浮躁的求知之欲，来探索上帝智慧和能力的奥秘。因此许多人想要探索上帝的美意所保留的事，而忽略了他所显示的真理，殊不知这些真理，正是他们得救所必需的。撒但试探人，使人

不顺从上帝，引诱他们，使他们认为自己正在踏入奇妙的知识领域。但这完全是一种欺骗。他们自以为进步而扬扬得意，其实他们正在践踏上帝所定的条例，自己正走向败坏和死亡之路。

撒但告诉那圣洁的夫妇，违犯上帝的律法是与他们有利的。今日我们岂不是也听到这同样的论调吗？许多人说，守上帝诫命的见地是多么狭窄，同时他们认为自己有更宽大的见解并享有更充分的自由。但这不过是伊甸园中那句话:“你吃的日子，”—就

是违犯上帝的诫命，—“你们便如上帝”的回声。撒但说自己吃了禁果得到很大的好处，但他没有让人知道他已因犯罪而被赶出天庭。他虽然已经发觉罪的结果乃是无限的损失，但为了使他人陷入同样的境地，他就掩饰着自己的痛苦。照样，现今违犯诫命的人也设法掩饰自己的真面目；他虽然自称圣洁，可是这种高傲的说法只能使他成为更阴险的欺骗者。他乃是撒但的党羽，一面自己践踏上帝的律法，同时引诱他人也这样行，造成他们永远的灭亡。

夏娃真心相信了撒但的话，但她的相信并没有救她脱离罪的刑罚。她不相信上帝的话，这就是她堕落的原因。在审判的时候，世人被定罪，不是因为他们诚心相信谎言，乃是因为他们没有相信真理，因为他们忽视了学习真理的机会。无论撒但的诡辩如何，违背上帝总是有祸的。我们必须下决心，要知道何为真理。凡上帝所记载在《圣经》中的教训，都是要警戒并指导我们的。这些教训是要使我们不受迷惑。我们若忽略这些教训，结果就必自取败亡。凡与上帝的话相抵触的，我们可以确知是从撒但来的。

蛇将禁果摘下来，放在那半系勉强接受的夏娃手中。于是他叫她回想她自己的话，上帝曾不许他们摸这果子，免得他们死。他告诉夏娃，他摸了之后既没有受害，就是吃了也不过如此。夏娃看不出自己所作的会有什么不良的结果，于是就更大胆了。及至她“见那棵树的果子好作食物，也悦人的眼目，且是可喜爱的，能使人有智慧，就摘下果子来吃

了。”（创 3:6）那果子的滋味可口，而且在她吃的时候，她似乎觉得有一种振作的力量，并以为自己正在进入更崇高的生活境地。于是她毫无忌惮地又摘下果子来吃了。夏娃既犯了上帝的禁令，她就成了撒但的工具，去陷害她的丈夫。于是在一种非常不自然的兴奋状态之下，她手里满满地捧着禁果去找亚当，向他述说一切的经过。

亚当脸上突现愁容，并表示惊异恐慌。他听了夏娃的话，便回答说：这必是上帝警告他们所要提防的仇敌；而且由于上帝的判决，夏娃是必须死的。而夏娃却劝他吃，并

引蛇的话说：他们不一定死。她又推论说这话必是真的，因为她并没有觉得上帝不喜悦她，反而感到愉快，兴奋，并有新的生命贯彻她的全身，她以为这种新生命就是天上的使者所赋有的。

亚当看出他的伴侣已经违背了上帝的诫命，干犯了那试验他们忠诚和爱心的惟一禁令。于是他心中起了剧烈的争战。他悔恨自己不该让夏娃离开他，如今事情既然到了这个地步，他必须与他所喜爱的伴侣分离。但他怎么能忍心这样作呢？亚当曾与上帝和圣天使作伴，他曾见过创造主的荣耀。他也知道人类若一直忠心事奉上帝，他们将有何等远大的前途。但是他一想到要丧失这在他看为比一切更贵重的一个恩赐，就把一切的福分都忘记了。对创造主的爱心，感恩，和忠诚，被爱夏娃的心压倒了。夏娃原是亚当身体的一部分，所以他不忍与她分离。亚当没有想到，那具有无限权能的上帝，既能用尘土造了一个活泼俊美的他，又曾因爱他而为他造了一个配偶；同样，也很可以补上这一个空缺。亚当终于决意与夏娃利害与共；如果她必须死，他愿意与她同死。他想，那聪明的蛇所讲的话，或许是可靠的呢。这时夏娃站在他面前，象没有违背上帝之前一样美丽，并似乎是一样地天真无邪。这时夏娃向他表示，她比以前更爱他。她身上也没有显出什么死亡的迹象，于是亚当决意冒险，不问结果如何，拿起禁果来很快地吃下去了。

亚当犯罪之后，起先以为自己进入了更崇高的生活境地。但不久他想起自己的罪，就甚是恐怖。那向来温暖的空气，这时似乎使这犯了罪的夫妇感觉寒冷了。他们过去所有的爱情和平安消失了，代之而来的乃是有罪的感觉，和对将来的恐惧，以及心灵方面

的空虚。过去环绕他们的光明之衣这时不见了，所以他们就设法为自己编造遮体之物；因为他们不能赤身露体见上帝和圣天使的面。

这时他们才看出他们罪的真性质。亚当责怪他的伴侣，不该那样愚昧地离开他，并受蛇的迷惑；但他们自以为上帝过去既然多方面表示爱他们，则必能赦免这一次的过犯；他们想自己总不至于受到他们所怕的严重刑罚吧。

撒但因自己的成功不胜雀跃。他已经引诱女人不相信上帝的慈爱，怀疑他的智慧，并干犯他的律法。随后又借着她使亚当也跌倒了。

但是那位伟大的立法者即将向亚当夏娃宣布他们犯罪的结果。上帝在园中出现了。在他们无罪和圣洁的时候，他们曾快乐地欢迎他们创造主的来临，但现在他们却惶恐地逃避了，并设法藏匿于园中的深处。但“耶和华上帝呼唤那人，对他说：你在哪里？他说：我在园中听见祢的声音，我就害怕，因为我赤身露体；我便藏了。耶和华说：谁告诉你赤身露体呢？莫非你吃了我吩咐你不可吃的那树上的果子吗？”（创 3:9-11）

亚当既不能否认，又不能推诿他的罪；可是他非但没有表示悔改，反而企图把责任推到他妻子身上，进一步推到上帝身上，说:“祢所赐给我，与我同居的女人，她把那树上

的果子给我，我就吃了。”亚当曾深思熟虑地决定，因爱夏娃，自己宁愿丧失上帝的喜悦，和他在乐园中的家乡，以及永远的幸福生活；但如今在他堕落之后，他竟企图把自己的过犯归罪于他的伴侣，并进一步归罪于创造主。可见罪的势力是多么的厉害啊！

当女人被询问:“你作的是什么事呢？”她回答说:“那蛇引诱我，我就吃了。”“祢为什么创造那蛇？祢为什么准它进伊甸园？”—这就是她为自己犯罪而推诿的话中所暗含的意思。这样，她象亚当一样，把他们堕落的责任推到上帝身上。自以为义的心理起源于说谎之人的父；我们的始祖在屈服于撒但的诱惑之后，就存有这样的心理。而且亚当的子子孙孙都有这同样的性情。他们非但不谦卑的承认自己的罪，反倒想庇护自己，而将责任推到别人，环境，或上帝身上—甚至把上帝所赐的福气拿来作埋怨他的借口。

于是耶和华就宣布对蛇的判决说:“你既作了这事，就必受咒诅，比一切的牲畜野兽更甚，你必用肚子行走，终身吃土。”蛇既然作了撒但的媒介，就必同受上帝审判的刑罚。它原是田野的一切活物中最美丽，最可羡慕的，如今却成了活物中最卑劣，最

可憎的；为人和其他牲畜所惧怕，所恨恶了。上帝对蛇所说“我又要叫你和女人彼此为仇，你和后裔和女人的后裔，也彼此为仇；女人的后裔要伤你的头，你要伤他的脚跟”这些话，乃是直接对撒但说的，预指他最后的失败和毁灭。

上帝告诉夏娃，今后她命里必要多受忧愁痛苦。上帝说:“你必恋慕你丈夫，你丈夫必管辖你。”但在起初创造人的时候，上帝原是令她和丈夫两下平等的。如果他们常常顺服上帝—合乎他伟大仁爱的律法—他们就会永远彼此平等和睦相处；然而罪带来了不和谐的气氛，如今要维持结合，保持协调，必须使一方服从于另一方面的辖制了。夏娃是第一个带头犯罪者，她违背了神的命令，离开丈夫的左右而陷入了试探中。又因

她教唆亚当也犯了罪，所以上帝使她从今以后要受丈夫的管辖。倘若堕落的人类，服从了这针对着犯罪所作的判决，并将上帝律法的原则存在心内，这判决就是他们的福气；可是作丈夫的常常滥用给他的至大权力，以至使妇女的命运更苦，叫她们的生活成了重累了。

原来夏娃在伊甸园的家中，在丈夫身边有完全快乐的生活；但她好象许多近代二十世

纪不安于位的夏娃一样，受了撒但的迷惑，心中妄想升到比上帝为她所安排的更高的地位。可惜，她在努力求更高地位的时候，反而降得更低了。近代的妇女，若不以愉快的态度遵照上帝的计划过她们日常的生活，也会发生同样的结果。有不少妇女因为要努力达到上帝所没有为她们预备的地位，以至把她们那能造福人群的工作岗位废置了。在她们寻求更高地位的时候，就牺牲了妇女们真正的威仪和高尚的品格，也没有去作上帝为她们指定的工作。

耶和华向亚当宣布说:“你既听从妻子的话，吃了我所吩咐你不可吃的那树上的果子，地必为你的缘故受咒诅；你必终身劳苦，才能从地里得吃的。地必给你长出荆棘和蒺藜来，你也要吃田间的菜蔬。你必汗流满面才得糊口，直到你归了土；因为你是从土而出的；你本是尘土，仍要归于尘土。”（创 3: 17-19）

上帝的旨意原不是要这一对无罪的夫妇知道任何恶事。上帝已经大量地赐给他们善的而不给予恶的。但是他们违反了他的命令，吃了禁果，如今他们必要终身吃这果子，—— 他们必有恶的知识。（译者按:“分别善恶”原文作“知善知恶。”）从那时起，人类必要遭受撒但的试探。以前所分派给他们的愉快工作，这时就变成忧苦辛劳的命运了。他们必要遭受失望，忧愁，痛苦，最后也必须死亡。

在罪的咒诅之下，万物都必向人证明背叛上帝的性质和结果。当上帝造人的时候，他使人管理全地和一切活物。只要亚当一直效忠于上天，则万物都必受他的管理。可是他一违犯了上帝的律法，那些低级动物就起来反抗他的治权了。上帝就这样凭着他的大怜悯，向世人显明了他律法的神圣，并借着他们自己的经验，使他们看出偏离律法，即或稍微偏离，必有什么结果。

人犯罪之后所有忧苦辛劳的生活，也是上帝出于爱心所定的命分。这是因人犯了罪而必需给他的锻炼，使他在食俗和性欲上有节制，帮助他发展自治的习惯。这乃是上帝使人类从罪的败坏和堕落中，得以恢复的大计划的一部分。

上帝给我们始祖的警告—“你吃的日子必定死。”（创 2:17）并不是说他们吃了禁果当天就要死亡。乃是说那不能挽回的判决，当天必要宣布。上帝应许他们永生，原是以顺从为条件的；他们既违背了诫命，就必丧失永远的生命。当天就注定他们要死亡了。

人若要保持无穷无尽的生命，就必须继续不断地吃生命树的果子。不然，他的活力就必渐渐减少，直到生命消灭为止。撒但的计划，是要亚当夏娃违背上帝，惹他的不悦；以后，如果他们得不到饶恕，他希望他们能继续吃生命树上的果子，以至永远过着罪恶和痛苦的生活。但是在人类堕落之后，上帝就立时差派圣天使来看守生命树。在这些天使的四围，有光闪射出来，如同火焰的剑。亚当的家庭中，没有一个人得以越过这道藩篱，去摘取那赐人生命的果子；因此，世上就没有一个长生的罪人。

许多人以为我们始祖所犯的罪是那么小，而所招致的灾祸是那么可怕，因此，他们见上帝如此对待人，就怀疑他的智慧和公义。但如果他们更深入地研究这个问题，他们就可

以看出自己的错误。上帝原来照他自己的形象造人，那时人是没有罪的。他要那些仅次于天使的人住满全地；但他们的顺从却必须先受试验，因为上帝不容许这世界住满轻视他律法的人。可是上帝凭着他的大怜悯，没有给亚当一个严重的试验。所禁止的事既是容易遵守的，违犯这禁令的罪就更显着重大了。亚当若不能胜过这最小的试验，如果委托他更重的责任，他也必不能忍受更大的考验了。

如果亚当所受的是一个较大的试验，那么，那些心里倾向邪恶的人就有所借口，说: “我所作错的乃是一件无足轻重的事，上帝对于小事是不会那么苛求的。”这样，一般人所看为微小而不加谴责的事，就可以随便去作了。但上帝已经说明，罪无论大小，在他看来都是可憎的。

在夏娃看来，违背上帝而吃了禁树上的果子，并引诱她的丈夫一同犯罪，似乎是一件小事；谁知他们的罪却打开了灾祸之洪流的水闸，使全世界受到危害。在受试探的一刹那间，谁能知道错了一步，会招致那么可怕的结果呢？

许多人说，上帝的律法已经无效，而且人要遵守其中的规条是不可能的。如果这种说法是可信的，那么，亚当为什么受了犯罪的刑罚呢？我们始祖的罪使罪恶和忧患进

入了世界，假若没有上帝的良善和慈悲，人类就必永陷于绝望的深渊中了。不要自欺，“罪的工价乃是死。”（罗 6:23）违犯上帝的律法决不能不受刑罚，今日正与当初上帝宣判人类始祖的刑罚时是一样的。

亚当夏娃犯罪之后，便不能再居住在伊甸园中了。他们恳切地祈求上帝让他们留在那无罪的快乐家乡之中。他们承认自己已经丧失住在那幸福所在的权利，并保证自己将来必绝对地顺从上帝。但上帝告诉他们，他们的本性已经因罪而败坏了，抵抗邪恶的能力已经

减弱，他们已经开了门路，使撒但更容易地接近他们。而在无罪的时候，既然屈服于试探；如今在自觉有罪的情形之下，就更没有能力保持自己的纯正了。

于是他们带着自卑和难以形容的忧愁心情，与他们华美的家乡作别，而去住在被罪恶所咒诅的地上，从前大气所有暖和调节的温度，如今有了显著的改变，所以上帝慈怜地为他们预备一件皮衣，保护他们不致受严寒和酷暑的侵害。

当亚当和他的伴侣在花的枯萎和叶的凋谢上，初次看到死亡的迹象时，他们深深地为之悲痛，比现在世人为死人悲哀更为凄切。娇嫩而美丽的花朵凋谢，固然足以令人忧伤；但当大树落叶的时候，这种现象生动地使人看出一个严酷的事实；死亡已经是一切生物的命运。

人类被赶出乐园之后，伊甸园还留在地上一段很长的时期。（见创 4:16）堕落的人类仍得瞻望那无罪的家乡，只是进口之处有天使把守着。上帝的荣耀显现在有基路伯守护着的乐园门口。亚当和他的子孙常来到这里敬拜上帝。他们在这里重新立约要遵守上

帝的律法，他们被赶出伊甸园，原是因为犯了这律法。及至罪恶的洪流泛滥全地，世人的邪恶决定了他们被洪水毁灭的厄运时，当初栽植伊甸园的上帝就把它从地上收回去了。但是到了复兴的日子，当新天新地出现的时候，伊甸园必要恢复，并装饰得比起初更加美丽。

那时，那些遵守上帝诫命的人，必要从生命树上摘取果子。(见启 2:7;21:1;22:14)而且在永恒的年日中，那些无罪的居民，必要在乐园中看到上帝完备的创造之工的样本，其中毫无罪恶和咒诅的影响。这样也就说明，起初人类若履行了创造主的荣耀计划，则全地所呈现的光景是何等的佳美。

第四章救赎的计划

人类的堕落使全天庭充满了悲伤。上帝所创造的世界既被罪的咒诅所摧残，则其上的居民就注定要遭受困苦和死亡了。违犯律法的人似乎没有什么逃脱之路，于是众天使停止他们赞美的歌声；全天庭因罪所造成的破坏而哀恸了。

天庭荣耀的元帅──上帝的儿子，为堕落的人类动了恻隐之心。当他看到将亡之世界的灾祸时，心中不禁动了无限的怜惜之情，但上帝因着他的爱，已经拟定一个使人类得蒙救赎的计划。违犯上帝律法的就当治死。但在全宇宙中，只有一位能代替人类来满足这律法的条款。上帝的律法既与上帝自己同样的神圣，所以只有那与上帝同等的一位，才能为违犯律法的人类赎罪。除了基督之外，没有人能救赎堕落的人类脱离律法的咒诅，并使他们重新与上天和好。基督愿意把犯罪之过失和耻辱归到自己身上，──这罪在圣洁的上帝看来是那么可憎，甚至圣父与圣子必须分离。然而基督却愿意下到祸患的深渊来拯救败亡的人类。

于是基督在父面前为罪人代求，天上的全军以言语所不能形容的深切关怀，来等待它

的结果。父子之间的神秘交谈继续了很久，──为堕落的世人“筹定和平。”（亚6:13）救恩的计划在创造天地之前就已经设立；因为基督是“创世以来”“被杀之羔羊；”（启13:8）虽然如此，但全宇宙之王为犯罪的人类来牺牲爱子，还是经过一番相当挣

扎的。但是“上帝爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反

得永生。”（约 3:16）奇哉，这救赎的奥秘！上帝竟爱一个不爱他的世界！谁能明白那“过于人所能测度的”爱是何等的长阔高深？在将来无穷尽的世代中，当天地之间一切的生灵要求明白那不可思议之爱的奥秘时，他们必要大大惊奇，在上帝面前俯伏敬拜了。

上帝要在基督里显现，“叫世人与自己和好。”（林后 5:19）人类已经因罪而败坏堕落，以至靠自己就不可能与圣洁良善的上帝和好。但是基督既救赎人类免去律法的刑罚，就能将上帝的能力赐给人，与人的力量联合。这样，亚当堕落的儿女就能借以向上帝悔改，并信靠基督，再成为“上帝的儿女。”（约壹 3:2）

人类所借以得救的惟一计划，把全天庭都包括在其无限的牺牲之中。当基督把救赎的计划向众天使说明时，他们是不会快乐的；因为他们看出为了要拯救人类，必须由他们所爱戴的无帅遭受言语所不能形容的患难。众天使又忧伤，又惊异地听着基督告诉他们，他必须离开天庭的纯洁与平安，放弃天庭的喜乐，荣耀和永生，而与堕落的世界接触，忍受忧愁，耻辱和死亡。他必须立在罪人和罪的刑罚之间；然而只有很少的人肯接受他为上帝的儿子。他愿意离开天上之君的崇高地位，自己卑微，在地上取了人的样式，借着他亲身的体验来熟悉人类所忍受的忧患和试探。为了“搭救被试探的人，”（来 2:18）这一切都是他所必需忍受的。当他作教师的任务完成之后，他必须被交在恶人手中，受他们因被撒但所鼓动而加在他身上的各种侮辱和酷刑。他必须作一个罪人，在天地之间被举起来，受最残酷的死。他必须经受长期可怕的苦痛，甚至连天使也掩面不

忍观看。当违犯律法的罪—全世界罪恶的重担—都压在他身上的时候，他心灵上必须忍受天父向他掩面的惨痛。

于是众天使俯伏在他们无帅的脚前，都愿意献上自己为人类牺牲。但是一个天使的生命并不足以偿付人类的罪债，惟有创造人类的主才有力量救赎人类。然而天使在救赎的计划中也有他们的一份工作。基督为了“受死的苦”，竟“成为比天使小一点”的人。在他取了人性之后，他的力量就不如天使，所以在他受苦的时候要天使伺候他，鼓励他，安慰他。天使也是服役的灵，奉差遣为那将要承受救恩的人效力。（来 2:9;1:14）他们要保护那些承受神恩的人脱离恶天使的权势，脱离撒但所经常笼罩在他们周围的黑暗。

当众天使看到他们的主受痛苦和耻辱时，心中充满了忧伤和愤慨，希冀能救他脱离杀害他之人的手；然而他们不能出来干涉，虽然看见也不能加以阻止。因为基督受

恶人的侮辱和虐待乃是救赎计划的一部分；当他成为人类的救赎主时，他早已同意遭受这一切了。

基督向众天使保证说，借着他的死，他必要救赎多人，并要败坏那掌死权的。他也要恢复人类因犯罪而丧失的国，赎民必要与他一同承受地土，永远居在其中。罪与罪人必被涂抹剪除，永不再扰乱天上和地上的安宁。他嘱咐全体天使要与他父所赞许的计划协和一致，并为堕落的人类因他的死得与上帝和好而喜乐。

于是有无法形容的喜乐充满天庭。一个世界得蒙救赎，其荣耀和喜乐超过了生命之君的痛苦和牺牲。全天庭首次洋溢着后来天军在伯利恒山上所要唱出的歌声:“在至高

之处荣耀归于上帝，在地上平安归于他所喜悦的人。”（路 2:14）这时“晨星一同歌唱，神的众子也都欢呼”的声音，（伯 38:7）比当初创造的时候更为热烈。

第一次向人类所发救赎的宣告，乃是在伊甸园内对撒但的判辞中露布出来的。耶和华宣布说:“我又要叫你和女人彼此为仇，你的后裔和女人的后裔，也彼此为仇；女人的后

裔要伤你的头，你要伤他的脚跟。”（创 3:15）这判辞在我们始祖听来，乃是一个应许。其中虽然预先说明世人与撒但之间的战争，但也声明这大仇敌的势力最后必被击破。亚当与夏娃站在公义的审判者面前，静候违犯律法的判决；但是他们在还未听到辛劳忧患的人生必要作他们的命运，以及他们必要归回尘土的判决之前，竟已先听到了那不能不使他们生出希望的话，他们虽然必须在大有能力的仇敌手中受苦，但仍能指望最后的胜利。

当撒但听见他和女人，以及他的后裔和女人的后裔之间必有仇恨的时候，就准知道败坏人类的工作必要受到阻碍；并知道人类总有方法能以抵挡他的权势。但当救恩的计划更充分地阐明时，撒但和他的天使就欢乐起来了，因为他们已经使人类堕落，并且使上帝的儿子从他崇高的地位上下来。他声称，此时他的计划已经在地上得到成

功；及至基督取了人性的时候，他或许也能胜过他，这样，就可以阻止堕落的人类得蒙救赎了。

天上的使者向我们的始祖更充分地说明，为了拯救他们所设的计划。亚当和他的同伴虽然犯了大罪，但他们得到保证，并没有被抛弃在撒但的控制之下。上帝的儿子愿意出来

舍弃自己的生命，为他们的罪作挽回祭。而且上帝要赐给他们一段试验的时期，借着悔改和信靠基督，使他们可以再成为上帝的儿女。

由于亚当夏娃犯罪所必需付出的牺牲，就向他们显明了上帝律法的神圣性质；因此他们从前所未曾看出的罪的真相及其严重的后果，此时就看到了。他们在悔恨和惨痛交织之下，恳求上帝宁可让这个刑罚落在他们和他们的子孙身上，而不要落在基督的身上；因为基督的爱是他们一切快乐的泉源。

他们蒙指示耶和华的律法既是他天上和地下政权的基础，一个天使的生命自不足以作干犯这律法的挽回祭。这律法的任何一条都不能作废或改变，来迎合人堕落以后的状况；但上帝的儿子既造了人，就能为人赎罪。亚当的过犯怎样带来灾祸和死亡，照样，基督的牺牲必要带来不能坏的生命。

救赎的计划不但要恢复人类，也要恢复因罪而处在那恶者权势之下的大地。在亚当受造的时候，上帝曾派他管理全地。但他既屈服于试探，就落在撒但的权下了。“因为人被谁制服就是谁的奴仆。”（彼后 2:19）人既作了撒但的俘虏，则他原来的管理权就落到征服者的手中了。于是撒但便成了“这世界的神。”（林后 4:4）他夺取了原来赐给亚当管理全地的治权。但是基督既借着他的牺牲付了罪的赎价，就不单要救赎人类，也要恢复由人手所丧失的治权。凡是第一个亚当所丧失的，第二个亚当都要恢复。先知曾说:“你这羊群的高台，锡安城的山哪，从前的权柄，就是耶路撒冷民的国权，必归与你。”（弥4:8）使徒保罗也曾预言到“上帝之产业被赎”的日子。（弗 1:14）上帝

创造大地，原本是为圣洁幸福的人类居住的。上帝“创造坚定大地，并非使地荒凉，是要给人居住。”（赛 45:18）这旨意仍必实现，当大地被上帝的能力更新，脱离罪恶和忧患时，地就要成为赎民永远居住的所在。“义人必承受地土，永居其上。”“以后再没有咒诅；在城里有上帝和羔羊的宝座；他的仆人都要事奉他。”（诗 37:29;启 22:3）

亚当在没有犯罪之前，曾与造他的主面对面谈话；但罪使人与上帝隔绝了，惟有基督的救赎，才能夸过这个隔离的深渊，将天上的救恩与福气赐给世人。人虽然仍不能与他的创造主直接亲近，但上帝却要借着基督和天使与人来往。

这样，上帝便将人类史上重要的大事启示了亚当，从他在伊甸园中宣布判词的时候起，经过洪水时代，一直到上帝的儿子第一次显现的日子为止。亚当又蒙指示，虽然基督的牺牲足以拯救全世界，但许多人宁愿在罪中生活，而不肯悔改顺从。罪恶要一代一代地增多，所以罪的咒诅也要越来越重地压在人类，走兽和全地之上。人类的寿命要因他自己所犯的罪而缩短；他的身量和体力，以及心智和道德的力量，也都要退化，直到全世界充满了各样的灾祸和痛苦。人类因为放纵食欲和情欲，就不能领略救赎计划的伟大真理。然而基督既忠于他离开天庭的宗旨，就要不断地关心人类的利益，仍然邀请他们将软弱和缺点隐蔽在他里面。凡凭着信心到他面前来的人，他都要供给他们的需要。在各世代中，总有少数的人保守认识上帝的知识，在罪孽的洪流中保持自己的纯洁。

上帝制定献祭的供物是要经常提醒世人，使他们不至于忘记自己是罪人，并使他们

痛悔地承认自己的罪，借以表示对所应许之救赎主的信心。而且也是要在堕落的人类心中留下深刻的印象，使他们永远不忘死亡是罪恶的结果这一严肃的真理。第一次的献祭对亚当的确是一个最痛苦的礼节。他必须举手杀那惟独上帝所能赐予的生命。这是他第一次看见死亡，而且他知道如果他以前顺服了上帝，人或牲畜就不至于死了。当他宰杀那无辜的牺牲时，一想到自己的罪必使上帝无瑕疵的羔羊流血，心中不禁战栗不已。这个景象使他更深刻更明晰地感到他所犯的罪是多么大，甚至于除了上

帝的爱子舍命流血之外，别无救赎之方。而且他一想起无穷仁慈的上帝愿意亲自付出这样的赎价来拯救犯罪的人，就不胜惊奇。于是一颗希望的星就照亮了那幽暗可怕的前途，将凄凉的空气一扫而空。

救赎的计划除了拯救人类之外，还有更宽大，更深远的宗旨。基督来到世上，不单是为要拯救人类；也不单是为要叫这微小世界上的居民对上帝的律法有正确的认识；也是为要在全宇宙之前证明上帝的品德。当救主在被钉之前，展望他伟大牺牲的效果，就是这牺

牲在世人身上，以及在其他诸世界的居民身上的影响时，便这样说:“现在这世界受审判；这世界的王要被赶出去。我若从地上被举起来，就要吸引万人来归我。”（约12:31-32）基督为拯救人类而死之举，不单要使世人得以与上天接近，也要在全宇宙之前，证明上帝和他的儿子对撒但背叛的处理乃是公正的。而且也要坚定上帝律法的永久性，并显明罪的性质及其结果。

善恶之争的焦点从起初就集中在上帝的律法上。撒但曾设法证明上帝是不公的，他

的律法是有缺点的，而且为了全宇宙的利益，这律法必须改变。他攻击律法，目的乃在于推翻设立法之主的威权。在这个战争中，就可以显明上帝的律法是否有缺点而需要改变的，或者是完全而永不能变更的。

撒但被赶出天庭之后，就决意要在地上建立他的国。当他于试探亚当夏娃得手之后，他以为自己已经取得这个世界的所有权，他说:“因为他们已经拣选我作他们的王。”他声称罪人得蒙饶恕是不可能的，所以堕落的人类乃是他合法的子民，而这个世界也就属于他了。但是上帝赐下他自己的爱子──与父同等的一位──来担当人类违犯律法的刑罚，这样就开辟了一条道路，使他们可以复得上帝的恩眷，而能回到他们伊甸的家乡。基督已经负起救赎人类的工作，决定要从撒但的掌握中把世界抢救回来。那在天上所开始的大战争，要在这世界──就是撒但所声明属于他的领域上，决定胜负。

基督自己降卑来拯救堕落的人类，这是使全宇宙大为惊奇的事。那巡视各星球，周游诸世界，管理万有，在广大的宇宙中，照着自己的美意供给各类生物之需要的主，—竟愿放弃他的荣耀，而取了人的性质，这乃是诸世界无罪的生灵所要明白的奥秘。当基督取了人的样式来到我们这个世界，从马槽到髑髅地，一步一步地在血染的道路上前进时，他

们都深切地关心着他。全天庭都注意他所受的侮辱和戏弄，并知道这全是出于撒但的鼓动。他们注意着这两个相对的势力在进行争战；撒但经常把黑暗，忧愁和痛苦加在人的身上，基督则将这一切都替人消除了。他们注视着那光明与黑暗之间越来越厉害

的搏斗。当基督在十字架上临死惨痛呼喊“成了”的时候，就有胜利的欢呼传遍整个天庭和诸世界。那在世上进行这么长久的大争战至此已经决定，基督乃是胜利者。圣父和圣子

是否对人类有充足的爱心，是否有克己和牺牲的精神，这个问题已经由基督的死证明了。撒但说谎和残杀的真面目业已暴露无遗。同时也可以看出，如果准许撒但管理天上的众生，他必要表现管理他权下之世人的同样精神。因此全宇宙就同声赞美上帝的作为。

如果律法真能更改的话，人类就可以不靠基督的牺牲而得救了；但基督必须为堕落的人类舍命；这一个事实足以证明，上帝不能取消他律法对人类的条款，并且证明罪的工价乃是死。在基督受死的时候，撒但的灭亡就已经确定了。但若是象许多人所说的，上帝的律法已经在十字架上废掉了，那么，上帝爱子所忍受的痛苦和死亡，只是使撒但称心满意而已；这样，那邪恶之君就要得胜，他对上帝政权的攻击也得以成立了。可是基督担当人类违犯律法的刑罚这一事，乃是对一切受造之生灵说明律法不能改变的有力证明，上帝是公义，慈悲，舍己的；又说明在他的政权之下，无限的公正和慈悲是不能分开的。

第五章该隐亚伯的试验

亚当的两个儿子该隐和亚伯，性情大不相同。亚伯一心效忠上帝；他在创造主对待堕落人类的事上，看出上帝的公义和慈悲，并以感恩的心承受救赎的盼望。但是该隐则存着叛逆的心，并埋怨上帝，因他为亚当犯罪而咒诅了全地和人类。他让自己的思想循着那使撒但堕落的路径发展，──放纵自高自大的心，并怀疑上帝的公正和威权。

为了证明他们是否相信上帝并听从他的话起见，弟兄二人受了试验，正如先前亚当受试验一样。他们熟悉上帝为拯救人类所有的安排，并明白上帝所设立的献祭制度。该隐和亚伯都明白，他们必须在这些祭物上表示自己对祭物所预表之救主的信心，同时承认他们必须完全靠他才能得蒙赦免；他们又知道自己符合了上帝的救赎计划之后，方显明他们是顺从上帝的旨意。若不流血，罪就不得赦免；所以他们要奉献头生的牲畜为祭物，来显明他们对基督赎罪之血的信心。此外，他们还要奉献初熟的果子在上帝面前作感恩祭。

这两个弟兄同样地筑了祭坛，各自带来祭物。亚伯照着上帝的指示，将羊群中头生的献上。“耶和华看中了亚伯和他的供物。”（创 4: 4）从天上就有火降下来，烧尽了亚伯的祭物。可是该隐不顾上帝直接明白的命令，只献上地里的出产为供物，所以没有得到从天上来的悦纳的证据。亚伯恳切地劝勉他的哥哥，要照着规定的神圣方法亲近上

帝；但他的恳切劝勉，反使该隐越发坚决要顺着自己的意思行。他觉得自己是长兄，不该听弟弟的谏言，所以就轻视亚伯的劝告。

该隐来到上帝的面前，对应许的牺牲和必须奉献的赎罪祭，心中满怀着埋怨和不信。他的祭物并没有悔罪的表示。他象现今的许多人一样，觉着如果完全依着上帝所设立的计划，把他的得救问题完全信托于所应许之救主的赎罪，就是承认自己的软弱。他拣选了依靠自己的方法。他要仗着自己的功德。他不愿意带羔羊来，把羔羊的血搀在他的祭物中，乃是要献上自己的成果，就是他亲手劳碌得来的产品。他奉献祭物

，好象是为上帝作一件美事，希望借此而得蒙上帝的悦纳。该隐在建筑祭坛和奉献祭物上虽然都已顺从，但他的顺从只是局部的。对于至重要的一部分，就是承认自己需要一位救赎主，他却没有实行。

就出身和所受的宗教教育而言，这两弟兄都是相同的。他们都是罪人，而且都承认上帝是应当尊敬崇拜的。由外表看来，他们二人属灵生活的造诣是一样的；但进一步看，就大不相同了。

“亚伯因着信献祭与上帝，比该隐所献的更美。”（来 11:4）亚伯领会了救赎的伟大原理。他看出自己是一个罪人；并且认明罪和罪的死刑阻碍了他的心灵与上帝的交通。于

是他带来被杀的祭牲，就是牺牲了的生命，来承认他违犯了律法的条款。他借着所流的血，仰望那将来的牺牲，就是死在髑髅地十字架上的基督；他既信靠在髑髅地所成全的救赎之功。便得了称义的见证，他的祭物也蒙悦纳。

该隐和亚伯一样，有学习和接受真理的机会。他并不是受命运支配的牺牲品；也不是一个弟兄命定蒙上帝悦纳，而另一个则命定被弃绝。乃是因为亚伯拣选了信心和顺从的道路；而该隐却拣选了不信和叛逆的道路，事情的整个关键就在于此。

该隐和亚伯代表世上的两等人，这两等人必要继续存在，直到末时。一等人接受上帝

所指定的赎罪祭；另一等人却冒昧地依靠自己的功德；他们的祭物缺少了神圣中保的功劳，故此不足以使人蒙上帝的悦纳。我们的过犯所以能蒙赦免，乃是靠着耶稣的功劳。

凡认为不需要基督的宝血，不想靠上帝的恩典，而靠自己的功劳得到上帝嘉纳的人，正是犯了该隐同样的错误。他们若不接受洗净罪污的宝血，他们就必被定罪。因为除此以外，他们没有别的方法得以挣脱罪的束缚。

在世上敬拜上帝的人中，效法该隐榜样者占绝大多数，因为几乎每一种虚伪的信仰，都建立在同一个原理上，—就是人能依靠自己的努力得救。有人主张，人类所需要的不是救赎，乃是发展，—就是说人类能自行陶冶，提高，并改过更新。该隐怎样设法用没有血的祭物求得上帝的喜悦，这些人也这样希望不靠救赎的计划，而能把人类提高到上帝的标准。该隐一生的历史已证明其结果必将如何。它证明人类离了基督将要到什么地步。人类并没有能力来更新自己。因为人类不是向上渐近于神的样式，乃是向下流于如撒但一

样。基督是我们惟一的希望。“除他以外，别无拯救。因为在天下人间，没有赐下别的名，我们可以靠着得救。”（徒 4:12）

那完全依赖基督的真信仰，必要借着顺从上帝一切的命令表现出来，从亚当的日子直到如今，善恶的大争战一直是以顺从上帝的律法为焦点的。在各时代之中都有人一方面不顾上帝的诫命，一方面说自己有享受上帝恩眷的权利。但《圣经》指明“信心因着行为才得成全。”（雅 2:22）而且信心若没有顺从的行为，“就是死的。”（雅 2:17）凡说自

己认识上帝，“却不遵守他的诫命，便是说谎话的，真理也不在他心里了。”（约壹 2:4）

当该隐看到自己的供物被拒绝时，他就向耶和华和亚伯发怒；他发怒，是因为上帝不悦纳人对他所规定的牺牲而献上的代用品，他向他的兄弟发怒，因为亚伯顺从上帝而没有和他一同背叛他。虽然该隐这样不顾上帝的命令，但上帝还没有丢弃他，却依然俯就这一个不可理喻的该隐，向他进行解释。耶和华对该隐说:“你为什么发怒呢？你为什么变了

脸色呢？”上帝借着一位天使传给他警告说:“你若行得好，岂不蒙悦纳？你若行得不好，罪就伏在门前。”（创 4: 6,7）上帝让该隐自己决定取舍。如果他愿意信靠所应许之救

主的功劳，并愿服从上帝的条件，他就可以得到上帝的恩眷；但是他若仍旧不信并继续违背上帝，他就没有因被上帝丢弃而生怨尤的余地了。

可惜该隐不但没有承认自己的罪，反而继续埋怨上帝的不公，并对亚伯怀着嫉妒和仇恨的心。他忿然责骂他的兄弟，想惹起亚伯与他在上帝对待他们的事上发生争论。亚伯却带着温和，坚定，而无所畏惧的态度为上帝的公平和良善辩护。亚伯指明该隐的错误，试图说服他，叫他知道错是在自己身上。亚伯提到上帝原可以立时处死他们的父母，

但他却保全了他们父母的性命，这就是上帝的慈悲；并且力言上帝是爱他们的，不然，他就不会赐下他无罪而圣洁的儿子来受他们所招致的刑罚了。可是，这些话反而使该隐

更加忿怒。就他的理智和良心而言，他也觉得亚伯是对的；但因那一向受教于他的人，现在竟敢反对他的意见，而他的叛逆又不能得到亚伯的同情，就极其愤恨。于是他在狂怒之下，把他的兄弟杀了。

该隐恨他的兄弟，把他杀死，并不是因为亚伯作了什么错事，而是“因自己的行为是恶的，兄弟的行为是善的。”（约壹 3:12）各世代的恶人也是如此，痛恨那些比他们更善良的人。亚伯顺命的生活和他坚定不移的信心，对该隐乃是一个经常的责难。“凡作恶的便恨光，并不来就光，恐怕他的行为受责备。”（约 3:20）天上的光辉在上帝忠心仆人的品格上反照得越发明亮，那些不敬虔之人的罪就显得越发清楚；而他们要毁灭那些扰乱他们安宁之人的心也就越发坚决了。

亚伯的被杀，是说明上帝所宣布在蛇和女人的后裔—撒但和他的子民与基督和他的门徒—之间，必要存在着仇恨的第一个例子。因人的罪，撒但得了控制人类的权柄，但是基督要赐他们能力，使他们摆脱撒但的轭。无论何时，若一个人因信上帝的羔羊而放弃了为罪恶服役，则撒但的怒气就要发作。亚伯圣洁的生活，已证明撒但所说人不能遵守上帝律法的话是虚假的。当该隐被那恶者的精神所鼓动，看出自己不能控制亚伯时，他就大大发怒，以致杀了他的兄弟。照样，无论何时有人敢出来为上帝律

法的公义辩护，也必有人表现这同样的精神来反对他们。历代以来，为逼迫基督徒而设置的种种酷刑，

都是出于这种精神。但是堆在耶稣门徒身上的一切残忍手段，都是出于撒但和他使者的鼓动，因为他们不能勉强这些信徒服从他们的支配。这种忿恨，就足以证明仇敌已经打败了。第一位为耶稣殉道的人，都是得胜而死的。先知说:“弟兄胜过他（“古蛇名叫魔鬼，又

叫撒但”）是因羔羊的血，和自己所见证的道；他们虽至于死，也不爱惜性命。”（启12:11;9）

杀人的该隐立时就要定他犯罪当受的刑罚了。“耶和华对该隐说：你兄弟亚伯在哪里？他说：我不知道，我岂是看守我兄弟的吗？”该隐陷在罪中是那么深，以至他忘记了上帝的无所不在以及他的伟大和全知。所以他用虚谎的话来掩饰自己的罪。

耶和华又对该隐说:“你作了什么事呢？你兄弟的血，有声音从地里向我哀告。”上帝曾给该隐认罪的机会。他有充分的时间来反省。他知道自己所行之事的严重性，也知道所说掩饰的话是虚伪的；但他仍旧反抗，所以上帝的判决就不再耽延了。那曾发出恳切劝告和训戒的上帝的声音，这时宣布了可怕的话说:“地开了口，从你手里接受你兄弟的血；现在你必从这地受咒诅。你种地，地不再给你效力；你必流离飘荡在地上。”（创 4:9- 2）

该隐的罪虽然应当判决死刑，但慈悲的创造主仍旧饶了他的性命，并予以悔改的机会。可惜该隐竟硬着心肠，去鼓动反抗上帝的权威，于是他就成了一帮胆大妄为，被弃之罪人

的魁首。这一个离道叛教的人，受了撒但的引诱，竟成了试探别人的工具；而且他的榜样和影响也发出腐化的力量，以至世界败坏，满了强暴，到了必须毁灭的地步。

上帝赦了第一个杀人犯的性命，是要给全宇宙一个有关善恶大争战的教训。该隐和

他后裔的黑暗历史不过是一个例子，说明让一个罪人永远存活，来进行反抗上帝，将会有什么结果。上帝的容忍只能使恶人在他们的罪孽中更胆大妄为，目空一切。上帝宣判该隐罪刑的一千五百年之后，全宇宙可以在充斥全地的罪恶和污秽之中，看出这一个人的影响和榜样所产生的结果。这就显明上帝因堕落的人类违犯他的律法而处以死刑，是既公正而又慈悲的。世人在罪中生活越久，就越胆大妄为。上帝缩短一个放荡无勒之罪人的年日，使世人得以脱离那些习惯于背叛之人的影响，这样的处分乃是人类的幸福，而不是咒诅。

撒但如今经常地在工作，而以非常的努力和百般的伪装，来诬蔑上帝的品德和统治。他用范围广大而组织严密的计划，和令人惊奇的能力在工作着，为要使世上的居民都陷在

他的欺骗之中。那无穷全智的上帝能从起初看到末后，他处置恶者的计划是远大而周密的。他的旨意不单是要止息叛乱，而且要在全宇宙之前显明叛乱的性质。上帝的计划逐步展开，显明了他的公正和他的慈爱，并充分地证明他处理恶者的智慧和公义。

其他诸世界的圣洁居民，都以极大的关切注视着地上所发生的一切事件。他们在洪水以前的世界状况中，看出了路锡甫企图在天上设立政权，拒绝基督的权威，并废除上帝的律法所必有的结果。他们在洪水以前时代的那些蛮横罪人身上，看到撒但所支配的是一些

怎样的人。那时人终日所思想的尽都是恶。（创 6 :5 ）他们的每一种情绪，感触和想象，都是与上帝的纯洁，和平，慈爱的原则相敌对的。这就表明撒但主张从受造之物中除去上帝神圣律法的约束，结果必要造成何等的败坏。

上帝要借在善恶大争战过程中所展开的种种事实，证明他政权的原则就是那被撒但和受撒但欺骗之人所歪曲了的原则。虽然上帝的公义至终必要为全世界的人所承认，但是这种承认已经太晚，而不足以救这些叛逆的人了。当上帝的大计划一步一步地进行到完全成功的时候，他就必得到全宇宙的同情和拥护。即在叛逆最后根绝时，也

是如此。到那时必要看出凡弃绝神圣律法的人，就是投降撒但来敌对基督了。当这世界的王要受审判，一切与他联合的人也和他同受灭亡之时，全宇宙必要同声作证，并称颂:“万世之王啊，祢的道途义哉，诚哉。”（启 15:3）

第六章塞特和以诺

上帝又赐给亚当一个儿子，作神圣应许的继承者，就是属灵的长子继承权的后嗣。夏娃给这个儿子起名叫塞特，（就是“设立”或“补充”意思。）她说:“上帝另给我立了一个儿子代替亚伯，因为该隐杀了他。”（创 4:25）塞特的身材比该隐亚伯更魁梧，并且比亚当其他的儿子更象亚当。他品质高贵，正是步亚伯的后尘。可是他并没有承受比该隐更良善的天性。关于亚当的受造，经上记着说:“当上帝造人的日子，是照着自己的样式造的；”但是亚当于堕落之后，“生了一个儿子，形象样式和自己相似。”（创 5: 1,3）亚当原是照着上帝的形象而造，是没有罪的；而塞特则象该隐一样，承受了他父母堕落之后的性质。但是他已领受了有关救赎主的知识和公义的教训。他借着神圣的恩典事奉上帝，尊荣上帝，而且时常努力使罪人的心回转过来，敬畏并顺从造他们的主；如果亚伯没有死，这样的工作也必是亚伯所要作的。

“塞特也生了一个儿子，起名叫以挪士，那时候人才求告耶和华的名。”（创 4:26）从前那些忠心的人，一向是敬拜上帝的；但当人在地上多起来的时候，这两等人的分别就更明显了。一等人公开承认忠顺上帝，而另一等人则轻蔑上帝，叛逆上帝。

我们的始祖在没有堕落之前，就已遵守了上帝在伊甸园所设立的安息日；而且在他

们被赶出乐园之后，他们仍旧继续遵守这日。他们曾尝过不顺从的苦果，并已受到凡践踏上帝诫命的人早晚所必要领悟的教训—就是：上帝的律法是神圣而永不更改的，违犯律法必要受到刑罚。亚当的儿女中凡尽忠于上帝的，都尊敬安息日。但该隐和他的后裔却不敬重上帝安息的日子。他们不顾耶和华的明令，而自定作工和休息的时间。

该隐受了上帝咒诅之后，就脱离了父亲的家庭。他起初以耕田为业，如今他却建了一座城，按着他长子的名字来给那城命名。他已经离开耶和华的跟前，放弃了对恢复伊甸园应许的希望，而在被罪所咒诅的地上追求产业和享乐，这样，他就作了那些敬拜世界之神者的魁首。在那单单有关世俗和物质的进步上，他的后裔有了显著的成

就。可是，他们眼中没有上帝，而且反抗他对人类的旨意。该隐的五世孙拉麦在该隐率先所犯的杀人罪上，又加上了多妻的罪；而且夜郎自大，旁若无人；他虽然承认上帝，但不过是拿上帝保护该

隐的话，来作自己安全的保障。亚伯过的是畜牧生活，住在帐棚里；塞特的后裔也是如此，他们“承认自己在世上是客旅，是寄居的。”却追求“一个更美的家乡，就是在天上的。”

（来 11:13;16）

这两等人分离了一个时期。该隐的一族从他们起先居留的地方向外发展，散布在塞特的儿女曾经居住过的平原和山谷之中；塞特的子孙为避免受他们腐化的影响起见，于是就退往山里去住了。只要这种分离继续存在，他们就能保持敬拜上帝的纯洁制度。但时间久了，他们渐渐地出来与山下的居民来往。这种来往就产生了极恶劣的后果。“上

帝的儿子们看见人的女子美貌。”（创 6: 2）塞特的子孙迷恋于该隐后代女子的美色，与她们通婚，因此上帝就不喜悦他们。许多敬拜上帝的人被现今经常在他们面前的引诱所迷惑，就陷在罪里，丧失了他们特殊，圣洁的品格。他们同这些堕落的人结合，就在精神

和行动上变得与他们一样；于是第七条诫命的限制也不顾了，“就随意挑选，娶来为妻。”塞特的子孙“走了该隐的道路；”（犹 11）他们醉心于世俗的发达和享受，而忽略了耶

和华的诫命。因世人“故意不认识上帝；”“他们的思念变为虚妄，无知的人就昏暗了，”所以“上帝就任凭他们存邪僻的心。”（罗 1: 21;28）罪恶在地上到处蔓延，如同致命

的麻疯病一样。

亚当在人间住了将近一千年，亲眼见到罪的结果。他忠心地设法挽回罪恶的狂澜，遵着命令将耶和华的道教导他的子孙，他谨慎地保存了上帝的启示，并将它传给后代儿孙。他曾向他九代的儿孙形容人在乐园中圣洁幸福的生活，并反复述说他堕落的历史，告诉他

们他所受的痛苦，乃是上帝借以教训他，使之知道严格遵守他律法的必要。又向他们解释，上帝为拯救他们所作的慈爱安排。但是只有少数的人留意他的话。因为他的罪曾使后代受那么大的灾祸，他常常受到人家的痛责。

亚当所度的是一个忧愁，谦抑，和痛悔的人生。当他离开伊甸园的时候，一想起自己必死，心中就不禁震惊恐怖。当他的长子该隐成了杀兄弟的凶犯时，亚当方在人类的家庭中看到死亡的真相。他深深地悔恨自己的罪，而且因遭亚伯的死和该隐的被弃绝这双重的损失，使他极其惨痛而意志销沉了。他眼见世界到处败坏，最后要造成洪水毁灭

全世界的结局；起先创造主宣判他的死刑时，他虽然觉得可怕，但后来他眼见罪的结果几乎有一千年之久，他就觉得上帝使一个痛苦忧患的人生结束了，乃是出于他的慈爱。

洪水以前的世界虽然邪恶，但那个世代并不象一般人所想象的一样，是一个无知野蛮的社会。那时的人有达到道德和学识造就方面崇高标准的机会。他们具有非常的体力和智

力，而且他们所有获得信仰与科学知识的机会，也是无可比拟的。有人认为他们的寿命长，所以心智的成长也晚，其实这是错误的；他们的智力早就发育了，那些敬畏上帝并照着他旨意而生活的人，在他们一生的年日中，不断地在知识和智慧上有长进。现代卓越的学者若与洪水以前相同年龄的人相比，他们在智力和体力上就必显着不如远甚了。当人的寿数减短，体力减弱时，他的智力也照样减低了。今日有人用二十到五十年的时间专心研究，世人对他们的成就尚且赞羡不已；但这些成就若与那些智力和体力发展几百年之久的人比较起来，该是何等地有限呢！

固然现代的人有他们前辈的成就可资借镜的便利。有一些硕学达人曾经计划，研究，写作，将他们的成果留给那些继续他们工作的人。虽然如此，单就人类的知识而论，古时

的人还是远超过现代的人。因为他们有那照着上帝形象而造的一位在他们中间数百年之久，这一个人是创造主亲自称为“甚好”的，而且曾蒙上帝将一切有关物质世界的智慧教导他。亚当曾从创造主那里学得创造的历史；他自己也有九百年的阅历；这些知识，他都传给他的子孙了。固然，洪水以前的人没有书籍，也没有文献可读；但是他们既有

非常的体力和智力；记忆力也非常之强，因之能以领会并记忆一切所听到的事，又能原原本本地传给他们的后代。那时的人能七世同居数百年之久，有机会共同切磋琢磨，各人可因他人的经验和知识而获得进益。

那时代的人享有借上帝的作为而得以认识他的机会，这机会是后代的人所没有的。那时绝不是宗教的黑暗时代，乃是极其光明的时代。全世界的人都有机会接受亚当的教训，而且那些敬畏耶和华的人也有基督和众天使作他们的导师。此外，他们也有上帝的伊甸园留在人间一千余年之久，作真理的无声见证者。在基路伯守护着的乐园门口有上帝的荣耀显现，起初敬拜的人都到这里来朝见上帝。他们在这里建筑祭坛，奉献祭物。从前该隐和亚伯带来他们的祭物，以及上帝降临与他们谈话，也都在这里。

当那进口有天使守护着的伊甸园尚在人眼前时，怀疑派是无法否认其存在的。创造的程序，伊甸园的目的，园中两棵与人类命运息息相关之树的历史，都是无可置辩的事实。当亚当还在人间的时候，上帝的存在和权威，以及人对他律法的义务，都是不容世人轻易怀疑的真理。

虽然那时罪孽充斥，但仍有一族圣洁的人，借着与上帝交往而成为高尚尊贵了，他们住在世上好象是与上天为邻为友。这些人有高超的智力和非常的造诣。他们负有重大而神圣的使命，──要发展公义的品格，将敬虔的教训不但传给当时的众人，也要

留给将来的世代。《圣经》中只提到多数最杰出的人物；但是上帝在各世代都有忠心的见证人，和诚心的敬拜者。

据《圣经》记载，以诺活到六十五岁，生了一个儿子；此后又与上帝同行三百年。在起初几十年中，以诺就已敬爱上帝，并遵守他的诫命。他是那圣洁世系之一，也是真理的保存者和所应许之后裔的先祖。他曾从亚当的口中听到人类堕落的黑暗历史，并在上帝的应许中看出恩典的快乐信息；于是他便信赖那将要来的救赎主。及至以诺生了第一个儿子之后，他的经验达到了更高的境地；他与上帝的关系也更加亲密了。他充分地明白自己作上帝儿子的本分和责任。他看到儿子对父亲的爱，以及儿子对他单纯的信靠；同时感觉自己心中对这头生的儿子极其疼爱，就得了一个宝贵的教训，明白了上帝赐下他的儿子给世人的大爱，以及上帝的儿女对天父所应有的信赖。上帝借着基督所显明的广大无边，不可测度的爱，已成了他昼夜深思默想的主题；于是他就用心灵中一切的热情，将这大爱向他四围的人表现出来。

以诺与上帝同行，并不是在梦境或异象中，乃是在他日常生活的各种职责上。他没有作一个隐士，使自己与世界完全隔离；因为他在世上还有必须为上帝作的工。他在家庭中以及在与世人的交往上，无论作丈夫，作父亲，作朋友，作平民，他总是一个坚定不移的上帝的仆人。

以诺的心与上帝的旨意是一致的；因为“二人若不同心，忌能同行呢？”（摩 3:3）而且这种圣洁的同行竟持续达三百年之久。有一些基督徒若是知道自己将要去世，或是知道基督复临的日子已经临近，就没有不在生活上更加真诚热心的。但是以诺历数百年之久始终不渝；他的信心越久越光大，他的爱心也越久越热情。

以诺是一个修养高深，知识广博的人；他虽蒙上帝赐给他特别的启示；但因他与天上有不断的交往，经常地领略上帝的伟大与完全，他还是世上一个最谦卑的人。他与上帝的来往越亲密，就越感觉自己的软弱和缺点。

以诺一方面因为不敬虔之人的罪恶增多而悲伤，同时又怕他们的不信会影响自己对上帝的尊敬，所以他避免经常与他们接触，而多用时间单独在一处默想祈祷。他这样地在上

帝面前等候，以求更清楚地明白上帝的旨意，以便实行出来。祷告对于他就是灵性的呼吸；他简直是住在天上的气氛之中。

上帝曾借着圣天使向以诺启示他要用洪水毁灭世界的旨意，并更充分地向他简明救赎的计划。上帝借着预言之灵使他看到洪水以后的各世代，并向他显示有关基督复临和世界末日的种种大事。

以诺曾因死亡而发生烦恼。在他看来，义人和恶人同归尘土，这似乎就是他们的结局。他看不出义人死后还有得生命的希望。他在异象中蒙指示，看到基督的死和他在荣耀里带着众天使降临，拯救他的子民从坟墓里出来。他也看到在基督第二次显现之前，世界败坏的情况，—那世代的人又傲慢，又胆大，又任性，又不承认独一的上帝和主耶稣基督；践踏上帝的律法，轻视救赎的恩典。他又看到义人得荣耀尊贵为冠冕，恶人被逐离开耶和华之前，被火烧灭。

以诺成了一个传义道的人，将上帝所启示给他的转告众人。那些敬畏耶和华的人时

常寻访这个圣人，来听他的教训，并与他一同祷告。他也公开的传道，将上帝的消息传给那些愿意听他警告的人。他工作的对象并不限于塞特的后裔。这位上帝的先知也曾到该隐在逃避耶和华的面之后所居住的地方去，把他在异象中所看到的种种奇妙景象告诉他们。他说:“看哪，主带着他的千万圣者降临，要在众人身上行审判，证实那一切不敬虔的人，所妄行一切不敬虔的事。”（犹 14-15）

以诺毫无畏惧地斥责罪恶。他一方面向当时的人宣讲上帝在基督里的爱，并恳切的劝他们离弃罪行；一方面也斥责流行的罪恶，并警告他那一代的人说，必有刑罚要降与凡违犯律法的人。那借着以诺说话的乃是基督的灵；那灵的显示不仅是在慈爱，

怜悯，和恳切的言辞上；因为圣人所说的不仅是一些悦耳动听的话，上帝常把锐利深刻，犹如两刃利剑的真理放在他使者的心中，叫他们发表出来。

上帝借着他仆人所彰显的能力，乃是一切听的人所感觉得到的。有一些人注意所传给他们的警告而放弃了他们的罪；但大多数人都讥诮这严肃的信息，并在他们邪恶的道路上变本加厉，胆大妄为。上帝的众仆人必要在末日向世人宣传这同样的信息，世人也必以不

信和讥讽对待他们。洪水以前的人怎样拒绝那与上帝同行之人所传给他们警告的话，照样，末世代的人也必轻视上帝使者的警告。

以诺在一生忙碌的工作中，还是坚定地维持他与上帝的交往。他的工作越是繁重紧急，他的祷告就越发恒切热诚。他照常在例定的时间杜门谢客。他留在民间工作一些时

候，以教训和榜样使人获益之后，往往就退居一处，独自如饥如渴地领受惟有上帝所能赐予的神圣知识。以诺这样与上帝交往，就越来越反照上帝的形象。他脸上发出圣洁的光辉，

就是照耀在耶稣脸上的光辉。自他作了这样的神圣交往之后，连不敬虔的人看到他脸上所表现的天上的特征，也表示敬畏。

当时世人的罪恶已经到了这么深重的地步，甚至早已经应该宣布他们的毁灭了，一年又一年地过去，人类罪恶的潮流越涨越高，上帝降罚的黑云也越来越浓了。然而信心的见证人以诺仍然继续的前进，警戒人，劝勉人，忠告人，企图挽回罪恶的狂澜，止息上帝的雷霆之怒。虽然他的警告被一般邪恶而好宴乐的人所轻视，但他却得到了上帝喜悦他的明证。他继续忠心地与流行的邪恶作战，直到上帝把他从这罪恶的世界提到圣洁喜乐的天庭里去。

那一代的人讥笑以诺愚拙，因他没有在世上积蓄金银，聚敛财富。但以诺的心是在永恒的财宝上。他曾目睹天上的圣城，曾在锡安城中看见王的荣美。他的心思，意

念，和言论，都在天庭的事上。世人的罪孽越大，他渴慕上帝之家的心也越切。他虽然仍在地上，可是因着信，他却已住在光明的世界中了。

“清心的人有福了；因为他们必得见上帝。”（太 5: 8）以诺追求心灵的圣洁有三百年之久，以期与上天和谐。他与上帝同行三世纪；天天追求更密切的联络；终于他与上帝的交往越来越亲密，直到上帝将他取去。他早已站在那永恒之世界的门口了，只差一步便可进入福地；如今天门大开，那在地上这么多年与上帝同行的经验现在还要继续下去，于是他便穿过圣城的门，──作了人间第一个进入圣城的人。

地上感觉少了一个以诺。那天天警告人教训人的声音，再也听不见了。有一些人──

其中有义人也有恶人──曾见他被接去；他们以为他或许被提到经常退修的一个地方去了，所以那些爱他的人就仔细去寻访，正如后来先知的门徒寻找以利亚一样；但是没有结果。于是他们报告说他不在世了，因为上帝已经把他取去。

上帝将以诺取去，是要给人一个重要的教训。世人因亚当犯罪的可怕结果，往往不免灰心丧胆。许多人就不禁喊着说:“既然有重大的咒诅落到人身上，而死亡又是大家的命运，那么，敬畏上帝，遵守他的律例，还有什么益处呢？”但是上帝赐给亚当，又被塞特所重述，以诺所证明的教训，已扫除了这种幽郁和黑暗，使人类得到了希望；使人知道死是因亚当而来的；照样，借着所应许的救赎主，众人就可以得到不朽和生命了。撒但将义人不得赏赐，恶人不受刑罚的假道来迷惑人，并说人遵守上帝的律例是不可能的。但是上帝在以诺的事上说明的确有一位上帝，而且他必赏赐那寻求他的人。(来 11:6;5)主已显明自己要为那些遵守他诫命的人成就什么事。他教训人遵守上帝的律法是可能的；人即使住在罪恶败坏的世代之中，仍能靠上帝的恩典低挡试探，成为圣洁。他们可以在以诺的人生上看出一个蒙福的榜样；而且他的被接升天乃是一个凭据，证明他关于后世所说的预言是真实的；就是顺从的人必可得到喜乐，荣耀和永生；犯罪之人的结果则是定罪，灾祸，和死亡。

“以诺因着信被接去，不至于见死，……只是他被接去之先，已经得了上帝喜悦他

的明证。”（来 11:5）以诺住在那充满罪恶而注定毁灭的世界中，竟能与上帝有如此亲密的交往，以至上帝不让他落在死亡的权势之下。这位先知敬虔的品格，代表基督复临时那些从“地上买来的”人（启 14:3）所必须达到的圣洁标准。那时，世界象洪水以前的时代一样，恶贯满盈。世人随从败坏思想的唆使和虚伪哲学的教训，来反抗上天的威权。但是上帝的子民要象以诺一样，追求内心的纯洁，努力符合上帝的旨意，直到他们能反照基督的形象。他们也要象以诺一样，将基督的复临，以及他在犯罪之人身上所要施行的审判，警告世人；同时因着他们圣洁的言行和榜样，他们就要定一切不敬虔之人的罪。以诺怎样在世界遭洪水毁灭以前被上帝接去，照样，凡活着的义人也必在世界被火毁灭之前，

从地上被接升天。使徒说:“我们不是都要睡觉，乃是都要改变，就在一霎时，眨眼之间，号筒末次吹响的时候。”“因为主必亲自从天降临，有呼叫的声音，和天使长的声音，又有上帝的号吹响；”“因号筒要响，死人要复活成为不朽坏的，我们也要改变。”“那在基督里死了的人必先复活。以后我们这活着还存留的人，必和他们一同被提到云里，在空中与上相遇；这样，我们就要和主永远同在。所以你们当用这些话彼此劝慰。”（林前15:51-52;帖前 4:16-18）

第七章洪水

在挪亚的日子，由于亚当犯罪和该隐杀人的后果，地就受了双重的咒诅。虽然如此，自然界的面貌还没有多大的改变。地上固然呈现着衰败的迹象，但在上帝所予的恩赐上，仍是丰富而美丽的。山上长满了参天蔽日的大树，树上攀满了结果累累的葡萄枝。象花园似的平原上，展开一片青翠的景色，百花吐香，芬芳扑鼻。地上的果子种类繁多，不可胜数。树木的高大，美丽的匀称，是现在任何地方所没有的；其纹理细致，质地坚实，几与石头相等，而耐久性殆亦近似。至于金银宝石，则到处皆是。

那时人类还有起初的活力。但因从亚当能接近那使人延长寿命的生命树以来，才只经过了几代；所以人的寿命仍是以百年来计算的。如果这些长寿的人能利用他们非常的能力来计划，工作，并专心事奉上帝，则他们就可以使创造主的名在地上得到称赞，而且也可以迎合上帝赐他们生命的宗旨。可惜他们没有这样作。那时有许多巨人，身材高大，体力强壮；在智慧上很有名望，在设计上也精巧奇妙，具有惊人的技能；但是他们在罪恶上也放荡无羁，与他们的技巧和智力成了正比例。

上帝赐给这些洪水以前的人许多丰富的恩赐；但是他们只用这些福分来荣耀自己，专心注重恩赐的本身，而忘记赐恩赐的主，于是恩赐反而成了咒诅。他们拿金银宝石和

上等的木料为自己建造房屋，并用最精巧的手工装饰自己的住宅，来彼此争奇斗艳。他们只求满足自己倨傲的心，醉心于享乐和邪恶的生活。他们故意不认识上帝，终于否定了他的存在。他们反倒敬拜自然界，而不肯敬拜自然界的上帝。他们以人的天才自豪，敬拜自己手造的偶像，并且也教训他们的儿女如此行。

他们在田野间和青翠的树下为偶像建筑祭坛。将常年青翠的大丛林作为敬拜假神之用。这些丛林中有美丽的花圃，漫长而曲折的路旁栽种着各样的果树，装饰着各种的雕像，凡足以悦人眼目，引起声色之欲的事物，无不具备，这样就迷惑许多人参加敬拜偶像了。

世人故意忘记上帝，敬拜他们所幻想的鬼神，结果他们就越来越败坏了。诗人描写拜偶像之人的结果说:“造他的要和他一样；凡靠他的也要如此。”（诗 115: 8）这就是人心变移的定律──人常注意什么，就变成什么。人总不能高于他自己想象中的真理，纯洁和神圣。人的心若不超越人类的水准，若不借着信去思考上帝无限的智慧和慈爱，使自己超升起来，那么，他就必要渐渐低落下去。敬拜假神的人认为他们所崇奉之神明的品德和情感是与人类一样的，所以认为假神的品格标准也和犯罪的人类一样。因此这

些人也就败坏了。“耶和华见人在地上罪恶很大，终日所思想的尽都是恶。……世界在上帝面前败坏；地上满了强暴。”（创 6:5;11）上帝曾将他的诫命赐给人，作为人生的准

则，可是他的律法被人违犯了，结果他们就到了无恶不作的地步。世人的恶行是胆大妄为，公义被践踏在脚下，而受压迫之人的冤声上达于天了。

多妻制很早就产生了，这是违反上帝起初所安排的。上帝赐给亚当一个妻子，设立了一夫一妻的制度。及至人类堕落之后，世人随着自己罪恶的私欲；结果罪恶与祸患迅速地

增多起来。婚姻的关系和私有的产权，都不为人尊重了。谁有力量，谁就可以抢夺邻居的妻子和他的财产，世人反因他们的强暴自豪。他们喜欢杀害动物的生命；肉食使他们的性情更加残忍好杀，他们竟到了草菅人命的地步。

世界虽然造齐不久；可是罪恶却是那么深重，那么普遍，以至上帝再也不能忍耐了；他说:“我要将所造的人……都从地上除灭。”（创 6: 7）他宣布，他的灵不能长远为犯罪的人类奋斗。如果他们还是犯罪作恶，败坏世界和其上丰富的出产，上帝就要把他们从地上除灭，也要除灭他所赐给他们供他们享受的一切东西；他必毁灭田野中的走兽，和供给他们食用的那么丰富的植物，并使这美丽的地球荒凉败坏。

玛土撒拉，挪亚，以及其他许多人处在这腐败的环境中，仍然努力保持着关于真神的知识，并尽力遏止邪恶的潮流。在洪水灭世之前一百二十年，上帝借着一位圣天

使向挪亚宣示他的旨意，并指示他造一只方舟。当他建造方舟的时候，同时还要向世人宣告上帝要使洪水泛滥在地上，毁灭恶人。凡决心相信这消息，并悔改自新而为这事作准备的人，必可得到赦免与拯救。以诺曾将上帝指示他有关洪水的事告诉他的儿女，此外，玛土撒拉和他的众子，就是当时还活着听到挪亚警告的人，也都曾帮助过建造方舟。

关于方舟准确的尺寸以及建造的详细计划，上帝都给挪亚一个明白的启示。人的智

慧决不能策划一个那么坚固耐久的建筑物。设计者乃是上帝，挪亚乃是建筑师。方舟下部的建筑和平常的船一样，可以浮在水面上，但是在其他方面则象一座房子。高凡三层，只在旁边开一扇门，亮光是从顶上透进去的，而里面房间的设计则使每一间都有光线。建造方舟的材料是一种柏树，叫做歌斐木，这种木料虽经几百年也不会腐烂。建造这么巨大的船只，需要长久的时间和繁重的工作。那时的树木高大，质地坚韧，即令当时的人有非常的体力，而预备木料比现在也要费更大的人力。为求工程完善起见，凡人力所能的都已作到了，然而方舟本身仍不足抵挡那行将临到地上的暴风雨。惟有上帝能在狂风大浪的水面上保守他的仆人。

“挪亚因着信，既蒙上帝指示他未见的事，动了敬畏的心，预备了一只方舟，使他全家得救；因此就定了那世代的罪，自己也承受了那从信而来的义。”（来 11:7）当挪亚向世人传警告的信息时，他实际的行动便证实了他的真诚。他的信心就是这样成全并显明了。他给世人留下一个相信上帝之话的榜样。他将一切所有的都投在建造方舟上。当他在旱地上开始建造这么一只大船时，许多人从各方各处来观看这一件奇怪的事，并听这位奇特的传道者所讲诚恳热切的话。他敲在方舟上的每一锤，都是对众人作的一个见证。

起先，许多人似乎接受了警告；但他们并没有真心悔改转向上帝。他们不愿放弃罪行。在洪水以前的一段时期中，他们的信心受了考验，但他们却经不起这种试炼。他们被流行的不信所胜，终于和从前的同伴一起拒绝了这严重的警告。有一些人曾深

受感动，原想听从这警告；但是又有那么多人在那里嘲笑讥诮，所以他们就感染了这同样的精神，

竟抗拒了慈爱的邀请，而且不久就列在那些最大胆，最傲慢的讥诮群之中；因为那些曾一度接受真光而后拒绝圣灵感动的人，是最不受约束，最容易坠入罪恶的。

那时代的人，并不都是真的完全拜偶像者；许多人还自称是敬拜上帝的。他们说自己的偶像不过是代表上帝，借着这些偶像，可以使人对上帝有更清楚的观念。这一等人是最先拒绝挪亚所传之道的。他们既然企图用具体的东西来代表上帝，他们的心眼就昏昧了，以至看不出上帝的威严和能力；他们再体会不到他品德的圣洁，他律法的神圣与不变的性质。当罪恶普遍流行时，人们对罪的看法就越来越随便了，他们终于宣称上帝的律法不再生效；并说惩罚罪恶是与上帝的本性相反的；所以他们否定了上帝要降灾在地上的说法。如果那世代的人顺从了上帝的律法，他们就必在上帝仆人的警告中认出他的声音来；但他们既因拒绝真光以至心眼昏昧，所以就真以为挪亚的信息不过是一种无稽之谈。

那时，大多数的人都未曾站在真理的一方。全世界都在反抗上帝的公义和他的律法，即连挪亚也被目为狂热之徒。从前撒但引诱夏娃违背上帝的时候，曾对夏娃说:“你们不一定死。”（创 3: 4）洪水时代的伟人，显贵，和智士，也都重说这同样的话。他们说: “你们不必惊慌，上帝所说威胁的话，目的不过是要恫吓人，这是决不会实现的。上帝毁灭他所造的世界，刑罚他所造的人，这是不会有的事。放心吧；不要害怕。挪亚是一个荒唐的狂热之徒。”世人都取笑这个迷信的老人。他们并不在上帝面前自卑，反而仍旧悖逆行恶，好象上帝未曾借着他仆人向他们说话一样。

但是挪亚犹如屹立在暴风雨中的磐石一般。虽在轻视和讥诮包围之中，他却独具圣洁，忠诚，和不移的信心。他的话带着能力；因为这是上帝借着他的仆人向世人发言。他与上帝联络，所以就从无穷的能力之中获得力量。因而他那庄严的声音，能落在那世代之人的耳中有一百二十年之久；而他所传将要临到的事，照人的智慧看来，乃是不可能的。

洪水以前的人认为多少世纪以来，自然律一向是固定不变的。春夏秋冬，循环不息。直到那时，从来没有降过雨水；土地是由雾气和露水所滋润的。江河从来没有涨过水，总是安然地流入大海。有一定的命令使江河的水不致涨出两岸。但是这些擅长辩论的人却没有在这些定律中看出上帝的作为来，因为他曾为诸水定界限，说:“你只可到这里，不可越过。”（伯 38:11）

日子一天一天地过去，自然界没有显出什么变化，那些一度恐惧战兢的人又渐渐的放心了。正如现代的人推论一样，他们推论着自然界的本身是超乎自然界之上帝的；自然界

的定律是坚定不移的，就是上帝也不能改变它。他们认为如果挪亚所传的消息是可靠的话，那么自然界就必越出常轨了；所以他们在世人面前传说挪亚的信息乃是无稽之谈，—是一种最大的欺骗。他们照常进行未曾听见警告之前所行的一切事，表明他们轻视上帝的警告。他们继续的欢宴，终日贪食醉酒，又吃又喝，又耕种，又盖造，进行计划图谋财利；并且犯罪作恶，更形猖獗；他们为要表示不怕上帝，竟公然不顾上帝的律法。他们竭力主张：如果挪亚所说的话有任何真理存在，则那些有名望的人—诸如当代的智者，哲士，和伟人—一定也会明白的。

如果洪水以前的人相信挪亚的警告，悔改他们的恶行，耶和华就必回心转意，后悔不发烈怒，正如他后来向尼尼微所行的一样。无奈他们竟顽固地抗拒良心的责备和上帝先知的警告；所以那世代已经恶贯满盈，毁灭的时机已经成熟了。

宽容的期限快满了。挪亚忠心地照着上帝所给他的教训而行。方舟的各部分都已造成，正如上帝所指示的一样；为人和走兽所预备的粮食也都已经储藏好了。于是上帝的仆人向世人发出最后的严肃劝告。他带着言语所不能形容的渴望，恳劝他们及早来投奔避难所。但他们仍然拒绝他的话；并扬声讥诮他。忽然，嘲笑的人群变得鸦雀无声了。他们看见各种的走兽—最凶猛的和最驯良的，都从山林中走出，静静地向方舟而来。百鸟从各方飞集，都依着次序飞入方舟，数目之多几至遮天蔽日，飞翔之声好象狂风过境一般。禽兽都服从上帝的命令，而人类竟悖逆不听。圣天使引着它们，“

一对一对的，有公有母，到挪亚那里进入方舟，”（创 7: 9）洁净的畜类有七公七母。世人看见这情景极为希奇，有

些人则颇觉恐怖。他们请哲士来说明这奇特的事故，但也是枉然；这原是他们无法推测的奥秘。但是世人既硬着心肠，执迷不悟，拒绝真光，甚至这样的景象，也只能使他们产生短暂的印象。当这些注定遭劫的人看到红日高照，光芒万丈，大地美丽犹如伊甸之时一样，他们便以狂欢来消除心中的惧怕，而且他们似乎在以暴行招惹上帝所已经发出的忿怒。

上帝吩咐挪亚说:“你和你的全家都要进入方舟，因为在这世代中，我见你在我面

前是义人。”（创 7: 1）挪亚的警告已为世人所拒绝，但他的影响和榜样，结果使他全家蒙福。上帝以拯救他的全家作他忠心正直的报赏。这对忠诚事主的父母该是何等的鼓励啊！

慈悲的呼声，不再向犯罪的人们发出了。天空的飞鸟和野地的走兽已经到了避难之所。挪亚和他的全家已经进入方舟；“耶和华就把他关在方舟里头。”有一道耀目的白光出现，一朵比闪电的光更强的荣耀云彩从天上降下，停留在方舟的入口之处。方舟的大门从舟内是不能关闭的，这时有人眼看不见的手，慢慢地把它关了起来。挪亚已被关在方舟里面，而那些拒绝上帝恩典的人却都被关在舟外了。方舟门上有上天的印封着；上帝已经将门关上，也只有上帝能把它打开。照样，将来基督停止为罪人代求的时候，在他驾着天云降临之前，恩典的门也要关闭。那时上帝的恩典不再抑制恶人，撒但必要完全控制凡拒绝上帝恩典的人。他们要企图杀害上帝的子民；但挪亚怎样被关在方舟里面，上帝的能力也必怎样保护义人。

挪亚和他的家属进入方舟之后，过了七天；自然界并没有显出什么暴风雨即将来临的迹象。在这一段时期之内，他们的信心受到考验，而方舟外面的人则得意扬扬。这表面上的延搁，使他们确认挪亚的信息是一种无稽之谈，他们以为洪水是决不会来到的。他们虽然已经眼见这些严肃的景象，—禽兽进入方舟，上帝的天使关了方舟的门，—然而他们仍然继续从事他们的娱乐和欢宴，甚至于讥诮这些上帝权能明白的显

示。他们群集在方舟外面，肆无忌惮地嘲笑里面的人，这种嘲笑是他们以前所决不敢作的。

可是到了第八天，黑云布满天空。接着雷声隆隆；电光闪闪。不久大雨开始下降。这是世人从来没有见过的。人人就吓得心惊胆颤。大家都私下问说:“挪亚的话可能是真

的，世人果然要注定被毁灭吗？”天越来越黑，雨越来越大。许多野兽惊怖骇惧，漫山狂奔；它们所发杂乱的嗥叫声，似乎是为自己的结局和人类的厄运而悲鸣。于是“大渊的泉源，都裂开了，天上的窗户，也敞开了。”雨从云中降下犹如瀑布倾泻一般。江河涨起，

水漫山谷。泉源从地下喷出时，力大无穷，将大石抛掷天空，竟有数百尺之高，落下时就深埋地下了。

众人初次看见自己亲手所建的工程尽被毁灭。他们壮丽的建筑，以及安置偶像的华美园林，都被天上的电光所毁坏了；瓦砾乱飞，遍地皆是。他们所筑用来献活人为祭的坛也

倒塌了，那些拜偶像的人看见永生上帝的能力，便大大震惊，并知道他们之所以招致灭亡，就是因为他们的腐化和拜偶像的罪。

当狂风暴雨猛势加剧时，树木房屋，大石泥土，到处乱飞。人兽惊惶之状，远非言语所能形容。轻视上帝权威之人的哀声，竟高过暴风的长啸。那时，撒但被迫留在暴风雨之中，也深恐自己的性命难保。他曾因自己能控制这么强大的人类而庆幸，并希冀他们能一直生存下去，以便进行他们那些可憎的事，继续反抗天地的主宰。这时他咒骂上帝，说他是不公平而残忍的。许多人也象撒但一样亵渎上帝，如果可能的话，他们巴不得将他从全能的宝座上拖下来。另一些人则惊恐万状，伸手向方舟呼吁，请求准他们进去。但是，他们的恳求乃是枉然的。他们终于良心发现了，知道有一位掌管天地的主宰。他们恳切地求告他，但他的耳朵不再听他们的呼求了。在那可怕的时辰，他们看出自己

的灭亡，是由于自己违犯上帝的律法。然而他们承认自己的罪，乃是因为惧怕刑罚，并没有真正的觉悟，痛悔，也没有憎恶罪恶。即使当时上帝撤销了他的判决，他们仍必转去公然背叛天庭。照样，将来当上帝的刑罚降在地上，地球未被火焚毁之前，那些怙恶不悛的人也必知道自己罪恶的真相，—就是轻视上帝神圣的律法。但是他们也不会比洪水以前的罪人，显出更真诚的悔改。

当时有一些人在绝望之中，想要闯进方舟；但他们无法打开这坚固的建筑。有一些人拉住方舟，直到他们被汹涌的波涛冲去，或是被岩石和树木所碰撞而松手。当那巨大的方舟正被无情的暴风雨所袭击，为翻腾的巨浪所抛掷时，似乎全舟都在震动。方舟内走兽的吼声，表明他们的惧怕和痛苦。但是在暴风雨之中，方舟仍是安全地漂浮着。因有大能的天使奉差遣来保护着它。

暴露在风雨之中的走兽冲到人面前，好象是希望从他们得到帮助一般。有一些人把自己和儿女绑在壮大的走兽身上，因为他们知道这些走兽会为生命挣扎，必能攀登最高的山峰，来逃避继续上涨的洪水。也有一些人把自己绑在山顶的大树上；可是这些树被大风拔

起来，连其上的人一同抛在澎湃的波涛之中。人原来认为安全的地点，一处一处都放弃了。当水越涨越高时，众人就逃到最高的山上去躲避。到处都可以看见人和兽在争据一个立足之地，直到他们都被水冲去而后已。

那些逃到最高山峰上的人只见地上一片汪洋，了无边际。这时他们再也不以上帝仆人的严肃警告为可讥诮的了。那些注定遭劫的罪人该是多么希望重得他们以前所轻视的

机会！他们是多么恳切地哀求再得一小时的宽限，再有一次蒙恩的机会，再从挪亚口中得听一次呼召啊！但他们再也听不到慈爱的悦耳之声了。慈爱与公义一般，也需要上帝的刑

罚来遏止罪恶。于是施行报应的洪水冲掉了最后的一个避难所，一切轻慢上帝的人都沉沦在深渊之中了。

“凭上帝的命……当时的世界被水淹没就消灭了；但现在的天地，还是凭着那命存留，直留到不敬虔之人受审判遭沉沦的日子，用火焚烧。”（彼后 3: 5-7）另一次风暴行将来到。上帝的忿怒必再度使地荒凉，罪和罪人必被除灭净尽。

洪水以前招致天谴的罪，今日依然存在着。世人没有敬畏上帝的心，而且鄙弃上帝的律法，视为无足轻重。洪水时代的人好贪恋世俗，现代的人也是如此。基督曾说:“当洪水以前的日子，人照常吃喝嫁娶，直到挪亚进方舟的那日；不知不觉洪水来了，把他们全都冲去；人子降临也要这样。”（太 24:38-39）上帝并没有因吃喝而定洪水以前之人的罪；他曾丰丰富富地赐给他们地里的出产，来供给他们肉体的需要。他们的罪是在领受这些恩赐时没有感激赐恩的主，并毫无抑制地放纵食欲来败坏自己。嫁娶也是合法的；因为婚姻原是上帝所定的，是他最先所设立的两个制度之一。关于这个制度，他曾赐给人类特别的指示，使之成为神圣，美满，可是他们忘记了这些指示；败坏了婚姻的制度，而用来放纵情欲。

现今也有这同样的情形存在。那本来合法的事却被人行得过分了。人们都在放纵食欲，漫无限制。今日一般自称跟从基督的人也与醉酒的人一同吃喝，而他们的名字却登记在教会圣徒的名册上。种种不节制的事麻醉了人道德和灵性的力量，为放纵肉体的情

欲预备道路。许多人不觉得自己有克制声色之欲的本分，所以就成了情欲的奴隶。他们活着是为满足声色之欲；单求此世和今生的享受。骄奢淫佚之风普遍于社会各阶层之间。人为了奢华炫耀，不惜牺牲正义。他们急于追求富足，竟屈枉正直，压迫穷人；“奴仆，人口”（启 18: 13）仍旧作为买卖的商品。人公开地舞弊营私，贿赂盗窃；并且上行下效，无人责问。报纸上常见谋杀的新闻，—这些罪行是那么冷酷无情，又是那么毫无理由，好象人类的天性已经完全丧尽了。而且这些暴行已经成了司空见惯的事，人们几乎毫不动心，不以为奇。叛乱的风气普遍各国，各地时时发生暴动，使人发生恐慌畏惧；这些不过都是被遏止着的热情，和不法之事的气焰；倘若一旦失了控制，就必使地上充满灾祸，全然荒凉。《圣经》描写洪水以前时代的情形，正

是近代社会所即将形成的局面。就是在现代自称为基督教的国家之中，人们所犯的罪，也正如洪水淹没之人的罪一样黑暗，一样可怕。

在洪水之前，上帝差遣挪亚警告世人，领人悔改，以便躲避那将要临到的毁灭。在基督第二次显现的日子临近的时候，上帝也差遣他的仆人警告世人，叫他们预备应付那将要来的大事。许多人一直是在违犯上帝的律法，所以他现在凭着慈悲召呼他们顺从他神圣的命令。凡愿意向上帝悔改，并信靠基督而离弃罪恶的人，都可以得蒙饶恕。但是许多人认为离弃罪恶所需的牺牲太大了。只因他们的生活不合乎上帝公义政府的圣洁法律，所以他们拒绝了他的警告，并否认他律法的权威。

洪水以前地上的居民人口极多，但只有八个人相信，并顺从上帝借着挪亚所传的道。

这位传义道的挪亚用了一百二十年功夫，把那时将要临到的毁灭警告世人；但是，他们竟然轻视并拒绝了他的信息。现今也必如此。在设立律法的主来刑罚悖逆的人之前，他也要先警告犯罪的人悔改归正；但这些警告对于多数的人却是徒然。使徒彼得说:“在末世必有好讥诮的人，随从自己的私欲出来讥诮说：主要降临的应许在哪里呢？因为从列祖睡了以来，万物与起初创造的时候仍是一样。”（彼后 3: 3-4）如今我们不是听见人在说这样的话吗？不但那些公然不敬虔的人这样讲，连讲台上的牧师也是如此。他们说:“我们不必惊惶，基督降临之前，全世界的人都必悔改，公义必盛行一千年。放心吧，放心吧！

万物同起初的时候仍是一样。不要让那些杞忧之人所说耸人听闻的话，搅扰你们。”其实，这一千禧年的道理与基督和他使徒的教训并不相符。基督曾发过一个意义深长的问题说: “然而人子来的时候，遇得见世上有信德吗？”（路 18:8）他也说，世界的状况，正如

方才我们所读到的，必要与挪亚的日子一样。保罗警告我们，当末日临近的时候，我们总必看见罪恶增多的现象；他说:“圣灵明说，在后来的时候，必有人离弃真道

，听从那引诱人的邪灵和鬼魔的道理。”（提前 4: 1）使徒又说:“末世必有危险的日子来到。”

（提后 3: 1）同时他列举徒有敬虔外貌之人一连串的惊人罪恶。

洪水以前的人，在他们的宽容限期行将结束时，竟沉溺于种种有刺激性的娱乐和宴会之中。那些具有势力和影响力的人，一心一意地使众人的心专注意于狂欢和享乐上，免得有人受那最后严肃警告的感动。今日我们岂不是见到这同样的情形吗？当上帝的仆

终必使人对上帝漠不关心，并对真理的感化力麻木不，殊不知惟有这些真理才能救他们脱离那快要临到的毁灭呢。

在挪亚的日子，哲学家们声称世界被洪水毁灭是一件不可能的事；照样，今日也有科学家想证明世界不可能被火烧灭，—他们说，这是与自然的定律相抵触的。然而自然界的上帝，自然律的制定者和管理者，他能用他的作为来施行自己的旨意。

当伟人和智士们自满地证明了世界被洪水毁灭是一件不可能的事，当民众的惧怕已经消失，当他们将挪亚的警告视为无稽之谈并把他看作一个狂热之徒的时候，—上帝的时候就到了。“大渊的泉源，都裂开了，天上的窗户，也敞开了，”（创 7:11）那些讥诮的人都沉没于洪流之中了。这时世人才明白他们所引为自豪的哲学；才知道他们的智慧乃是愚拙；因设立律法的主比自然的定律更大；无所不能的上帝是不患无法成就他自己旨意的，可是，他们的后悔已经太晚了。“挪亚的日子怎样，”“人子显现的日子，也要怎样。”（路 17:26;30）“但主的日子要象贼来到一样；那日天必有大响声废去，有形质的都要被烈火销化，地和其上的物都要烧尽了。”（彼后 3:10）当哲学家的理论消除了人们对上帝审判的惧怕；宗教的教师们展望到长期的和平与繁荣，世人醉心于例行的事务和享乐，耕种盖造，宴乐狂欢，拒绝上帝的警告，并讥诮他的使者时，—正在那时，灾祸必忽然临到他们，他们绝不能逃脱。（见帖前 5:3）

第八章洪水之后

洪水泛滥，水势比最高的山还要高出“十五肘”。方舟里面的一家人时常觉得自己总不能免于灭亡，因为他们的船已随波上下五个月，惟风浪之命是听而飘荡着。这是一个严重的考验，但是挪亚的信心并没有动摇。因为他确信有上帝的手在掌着方舟的舵。

当水势渐落时，上帝使方舟飘流到他所预定的群山之间。这些山岭彼此相距不远，于是方舟徘徊于四山坏抱的水港之内，而不再飘荡在无边无际的海洋中了。这给方舟里被暴风催逼而精疲力尽的人和禽兽，带来了莫大的安慰。

挪亚和他全家，焦急地等着水势退落，因为他们渴望再回到陆地上。在山顶出现之后，过了四十天，他们放出一只乌鸦——一只善于探索的飞鸟出去，要看看地上的水干了没有。那乌鸦只见遍地都是水，并无别物，只在方舟附近飞来飞去。再过七天，挪亚又放出一只鸽子，鸽子找不到落脚之地，仍旧飞回方舟。挪亚再等了七天，重又放出鸽子。到了晚上，鸽子回来，嘴里叼着一片橄榄树的叶子，大家就极其欢喜。然后“挪亚撤去方舟的盖观看，便见地面上干了。”(创 8:13)他仍然耐性地在方舟里面等候着。他既然照着上帝的命令

进入方舟，所以出去时，也要等待特别的指示。

最后，有一位天使从天上降下，打开方舟的大门，吩咐先祖挪亚和他的全家离舟，

带着一切活物回到陆地上去。挪亚逃离洪水之灾，深自庆幸之余，并没有忘记那位保全他们生命的慈悲的上帝。他离开方舟后的第一件事，便是筑一座坛，献上各样洁净的飞鸟和牲畜为祭，用以表示他感谢上帝拯救的大恩和对伟大的牺牲—基督的信心。上帝悦纳了挪亚的祭物；不但赐福与他和他全家，也赐福与以后一切住在地上的人。“耶和华闻那馨香之气，就心里说，我不再因人的缘故咒诅地，……地还存留的时候，稼穑，寒暑，冬夏，昼夜，就永不停息了。”(创 8: 21-22)这是给洪水以后各世代人的一个教训。挪亚面临一片荒凉的大地；他在为自己预备住处之前，先为上帝筑了

一座祭坛。他所有的牲畜不多，且是付了非常的代价才保存下来的，但他欢欢喜喜地将一部分献给上帝，藉以承认万物都是属于上帝的。照样，我们首先应该关心的乃是奉献乐意捐给上帝。我们当用敬拜的行为和推进圣工的捐献，来表示感谢上帝向我们所显示的恩典和慈爱。

上帝唯恐以后遇着乌云四合，大雨下降之际，会使世人因怕洪水再一次泛滥而心惊胆寒，所以就应许挪亚全家，说:“我与你们立约……不再有洪水毁坏地了。……我把虹放在云彩中，这就可作我与地立约的记号了。我使云彩盖地的时候，必有虹现在云彩

中，……我看见，就要记念我与地上各样有血肉的活物所立的永约。”(创 9:11-16)

上帝这样把美丽的虹放在云中，作为他与世人立约的记号。他的垂顾和他对犯错误之人类的慈心，是何等的大啊！耶和华说，当他看见虹的时候，他必记念他的约。这并不是说他会忘记，乃是他用我们的言语向我们讲话，使我们能更明白他的意思。上帝的

旨意，是要在我们后代子孙询问这架在天空中的美丽拱门有什么意义时，父母就要重述洪水的故事，并告诉他们，至高者将虹弯好了放在云彩中，就是应许永不再使洪水在地上泛滥。这虹就要世世代代向人见证神圣之爱，并坚固他们对上帝的信心。

在天上也有仿佛虹的荣光围绕着上帝的宝座；并映照在基督的头顶。先知说:“下雨的日子，云中虹的形状怎样，（宝座）周围光辉的形状也是怎样；这就是耶和华荣耀的形象。”(结 1:28)蒙启示的约翰说:“我……见有一个宝座安置在天上，又有一位坐在宝座上，……又有虹围着宝座，好像绿宝石。”(启 4:2-3)当人因犯重罪而招致上帝的刑罚时，救主就指着云彩中的虹，并指着宝座周围和自己头顶上的虹，作为上帝向悔改的罪人发怜悯的记号为之代求。

上帝曾亲自将他赐给诺亚有关洪水的保证，和一个最宝贵的、带恩典的应许结合起来说:“我怎样起誓不再使挪亚的洪水漫过遍地，我也照样起誓不再向你发怒，也不

斥责你。大山可以挪开，小山可以迁移，但我的慈爱必不离开你，我平安的约也不迁移，这是怜恤你的耶和华说的。”(赛 54:9;10)

当挪亚看见凶猛的野兽同他一起从方舟里出来时，他害怕那只有几口人的家会被野兽杀害。于是上帝差遣天使来，送给他仆人一个使他放心的信息，说:“凡地上的走兽，和空中的飞鸟，都必惊恐，惧怕你们。连地上一切的昆虫，并海里一切的鱼，都交付你们的手。凡活着的动物，都可以作你们的食物，这一切我都赐给你们如同菜蔬一样。”(创9:2-3)在这以前，上帝并没有允许人吃动物的肉，他的本意是要人完全靠地里的出

产维持生活；但如今一切植物既然都已毁灭，所以才允许他们吃那些由方舟保存下来的洁净动物之肉。

洪水之后，整个地面都改变了。因为人犯罪的结果，地受了第三次可怕的咒诅。当洪水渐退时，大小山冈都被一望无际的混浊海水所包围，到处可见人和走兽的尸体。上帝不愿意让这些尸体留在地面上腐烂，致令空气污浊，所以要把它们都埋在地下。为了吹干地上的水，上帝就使大风刮起，这风的暴力激动了水面，甚至把一些山头都冲掉了，将树木，巨石，泥土堆积在尸体之上。在洪水之前，那使世界丰富美丽而被人当作偶像敬拜的金银宝石和贵重的木料，这时也照样被埋在土中不见了，巨大的水力把大石和泥土冲来，堆积

在这些宝物之上，甚至有些地方堆成了大山。上帝看出罪人越富足昌盛，他们在祂面前也就越发败坏。那些宝物本应使人尊荣厚赐百物的上帝，如今却被拿来当作神明敬拜，而上帝反被他们侮辱轻慢了。

地上呈现出一片无法言喻的荒凉和混乱景象。从前匀称壮丽的山岭如今都崩裂成犬牙交错的了。地面上到处散布着石块和断崖。许多地方原来的大小山冈都不见了，连一点痕迹也找不到；而以前的平原上却出现了重重叠叠的山脉。这种变化在有些地方特别显著。从前盛产金银宝石的地方，所受的咒诅也最严重。至于无人居住和邪恶较少的地方，所受的咒诅则较轻了。

这时，从前极大的森林也被埋在地下。后来这些森林成了煤，就是今日广大的煤层，

并产生大量的油类。这些煤和油常常在地下自燃。于是岩石受热烧成石灰，铁矿也因而溶化了。水遇石灰的作用，使地下产生更大的热量，由此出现了地震、火山和喷泉等自然现象。当火与水在岩石层或矿穴中接触时，地下就发生猛烈的爆炸，如同隆隆的雷声。于是空气闷热，继而火山喷发；这些极热的物质往往得不到适当的出口，于是地壳震动，地面突起高涨，如同海中的波浪，而后就裂开，将城市、村庄和燃烧着的大山都吞了下去。这些惊人的现象，在基督降临和世界末日前，必要越来越多，越来越可怕。这就是地球即将被毁的预兆。

地的深处乃是耶和华的武库，地曾从其中拿出兵器来，毁灭洪水以前的世界。水曾从地下涌出，连同从天上降下来的雨水，一起完成了毁灭的工作。洪水以后，火也同水一样，曾作上帝除灭罪恶极大之城邑的工具。上帝降下这些灾难，使轻视他权威并践踏他律法的人，看到他的能力而震惊战栗，从而承认他公义的至尊主权。当世人看到燃烧着的山头倾泻出火焰和熔化的矿质，使河流干涸，城邑灭绝，到处呈现出毁坏和荒凉的景象时，连勇士督都要胆颤心惊，以至那些不信和亵渎上帝的人，不得不承认上帝确有无穷的权能。

古时候先知曾提到过这种景象，说:“愿你裂天而降，愿山在你面前震动，好像火烧干柴，又像火将水烧开；使你敌人知道你的名，使列国在你面前发颤。你曾行我们不能逆料、可畏的事；那时你降临，山岭在你面前震动。”(赛 64:1-3)“耶和华……乘旋风和暴风而来，云彩为他脚下的尘土；他斥责海，使海干了，使一切江河干涸。” (鸿 1:3- 4)

在基督复临的时候，世人必要看见从来没有见过的可怕现象。“大山因他震动，小山也都消化；大地在他面前突起，世界和住在其间的，也都如此。他发愤恨，谁能立得住呢？他发烈怒，谁能当得起呢？”(鸿 1:5-6)“耶和华啊，求你使天下垂，亲自降临；摸山，山就冒烟。求你发出闪电，使他们四散；射出你的箭，使他们扰乱。”(诗 144:5-6)

“在天上我要显出奇事，在地下我要显出神迹，有血、有火、有烟雾。”(徒 2:19) “又有闪电、声音、雷轰、大地震。自从地上有人以来，没有这样大、这样厉害的地震。” “各海岛都逃避了，众山也不见了，又有大雹子从天落在人身上，每一个约重一他连得。

（约九十斤）”(启 16:18;20-21)

当天上的闪电和地上的火焰互相接触的时候，众山就要燃烧象火窑一般，并要倾泻出一股炽烈的熔岩洪流，摧毁田园，乡村，和城邑。沸腾的熔岩要被倾入江河之中，使众水滚沸。又有非常巨大的力量射出大石，并散布碎石片于地上。河水必要干涸，地必要震动，到处都有可怕的地震和爆炸。

上帝必要这样将恶人从地上除灭。但是义人必会在这惊涛骇浪之中得蒙保存。如同挪亚在方舟里得蒙保存一样。上帝必要作他们的避难所，他们必会在他的翅膀底下得庇护。诗人这样说:“耶和华是我的避难所，你已将至高者当你的居所。祸患必不临到你。” “因为我遭遇患难，他必暗暗地保守我；在他亭子里，把我藏在他帐幕的隐密处。”上帝

的应许是:“因为他专心爱我，我就要搭救他。因为他知道我的名，我要把他安置在高处。”(诗 91:9;10;14;27:5)

第九章七日的周期

七日的周期正如安息日一样，是从创造的时候起始的，并且借着《圣经》的历史保留直到如今。上帝亲自划出第一个周期作为示范，使七日的周期从此延续下去，直到末时。

第一个周期也象后来的每一个周期一样，就是实实在在的七天。上帝用头六天作创造之工，第七日他安息了，他于是就赐福给第七日，并分别为圣，作为人类安息的日子。

上帝在西乃山颁布律法的时候，他承认了这七日的周期，并周期所根据的事实。在他颁布“当记念安息日，守为圣日”的命令，并列举六日所该作的事，和第七日所不该作的

事之后，他就指出自己的榜样作为遵守安息日的理由:“因为六日之内，耶和华造天，地，海，和其中的万物，第七日便安息；所以耶和华赐福与安息日，定为圣日。”（出 20:

8-11）我们若明白创造周期的日子，每天是二十四小时，那么，这个理由就显得美妙而有力了。每周的头六天是给人作工的，因为上帝用第一个周期中的头六天来作创造之工。在第七天，人要停止工作，来纪念创造主的安息。

但有人假定第一周的大事是需要千千万万年来完成的，这样就直接打击了第四条诫命的基础。这种说法的意思就是创造主命令人遵守的确七日的周期，是来纪念几个渺茫无限的时代。但这是与上帝对待他创造之人所用的方法不相符的。它把上帝宣示明白的

事，变得无定期和模糊不清了。这是最狡滑最危险的一种谬论；并且这种谬论真正的性质又是那么巧妙地被掩饰起来，以至许多自称相信《圣经》的人，也接受并传讲这种谬论了。

“诸天借耶和华的命而造，万象借他口中的气而成。”“因为他说有，就有；命立，就立。”（诗 33:6;9）《圣经》不承认地球是经过悠久的时期，从洪荒状态渐渐进化而来的。在上帝每天创造完工之后，《圣经》的记载都是说，那一天有晚上，有早晨，正如后来一切的日子一样。每天到了晚上的时候，都记载着创造主工作的成绩。第一周记录的结尾，记载如下，说:“创造天地的来历，在耶和华上帝造天地的日子，乃是这样。”

（创 2: 4）这里并没有说创造天地的日子，是七个悠久渺茫的时期。

近代有一些地质学家声称，他们已探索到地壳中的凭据，并证明地球的起源远比摩西

所记载的时期为早。据说他们已经发现人和兽的骸骨，以及作战的武器，树木的化石等物，这些东西比现在所有的大得多了，或者是千千万万年以前的东西；从此他们就推论地球在创世记所记载的时期之前，早已有人居住，并且那时的人比现在的人高大得多。这种论证使许多相信《圣经》的人也采取同样的观点，而主张创造的日子乃是渺茫无限的时期。

其实，除了《圣经》的历史之外，地质学并不能证实任何事物。那些以自己的发现为有力的论据之人，却对洪水以前的人类，禽兽和树木的大小，或那时所发生的巨大改变，都没有充分的认识。在地下所发见的遗物，固然可以证明那时的情形与现今确有许多不同之处。但是这些情形存在的时代，只有根据》圣经》的记载才能确定。《圣经》

内所记载的洪水泛滥史迹，是地质学家依靠自己所永远不能推测出来的。挪亚时代的人和动植物比现代的大过数倍，他们都已埋在地下，借此保留作为后世的凭据，证明那时的世

界是被洪水所灭的。上帝令这些遗迹被发现，旨在使人更相信《圣经》的记载；但是世人因他们虚妄的推论，竟蹈洪水以前之人的覆辙，──妄用上帝赐人获益的东西，反而使之成为咒诅了。

这是撒但的计策，意在引诱人接受不信上帝之人所说虚空的妄言；因为如此，他就能使人看不清那原来很容易明白的上帝的律法，并使他们敢于反抗上帝的政权。撒但要特别

努力攻击第四条诫命，因为这一条是那么清楚地向人指出永生的上帝就是创造天地的主宰。

世人经常设法，要把创造之工解释为自然的结果；连那些自称为基督徒的人，也常接受人的理论，来反对《圣经》所记的明显的事实。许多人反对查考《圣经》的预言，尤其是但以理和启示录的预言，说这些预言太深奥，是我们所不能明白的；而同时，他们却接受地质学家所提出与摩西记载相抵触的臆测和假定。如果上帝所启示的事真的那么难以明白，那么，一些人对上帝没有启示过的事所作的推测，他们反倒接受，这是多么的自相矛盾啊？

“隐秘的事，是属耶和华我们上帝的，惟有明显的事，是永远属我们和我们子孙的。”

（申 29: 29）上帝究竟如何作成创造之工，他从来没有启示给人；人类的科学决不能查出至高者的秘密。他创造的能力和他的存在，同是人所不能明白的。

上帝已经将充足的光亮，照耀在世人科学和美术的研究上；但当那些自称有科学知识的人，单凭人的观点来看这些问题时，他们就必要得到错误的结论。如果我们要臆测

上帝所没有启示的事，而我们的学说与《圣经》的事实也没有抵触，这样或许还没有多少害处；但是那些离弃《圣经》，而想单凭科学原理来解释上帝创造之工的人，正象没有航海图或指南针的人，在未名的海洋中飘荡一样。世上最大的思想家，在他们的研究上若没有上帝圣言的指导，而企图探索科学与《圣经》的关系，必至彷徨歧路。因为创造主和他的作为，远非他们的理解力所能领会；他们既不能用自然律去解释他的作为，就认定《圣经》的历史为不可靠。那些怀疑《新旧约圣经》记载的人

，必要进一步怀疑上帝的存在；这样，他们就象无锚的船，至终必要撞在不信的礁石上。

这些人已经丧失了淳朴的信心。人应当确信上帝圣言的权威。《圣经》是不能用世人的科学观念来试验的。人类的知识原是不可靠的响导。怀疑派阅读《圣经》为的是吹毛求疵，他们对科学和《圣经》的启示既都是一知半解，所以不免在这二者之间看到矛盾的地方；其实，他们若能真的彻底明白《圣经》与科学，就必看出二者之间是完全和谐的。摩西的著作是在上帝圣灵引导之下所写成的；故正确的地质学决不致有什么发现与摩西的言

论不符。一切的真理，无论是在自然界中或是在《圣经》里，其所显出的都是互相一致的。

在《圣经》中有许多问题，是最渊博的学者所永不能解答的。上帝要我们注意这些问题，乃是使我们看出连日常生活普通的事物中也有不少奥秘，是智能有限而自夸聪明的人所永不能充分了解的。

虽然如此，一些科学家还以为自己能测度上帝的智慧，就是他过去或现在所有的作

为。许多人相信上帝已为他自己的定律所限制。世人若不是公然否认上帝的存在，就是故意的不理会他的存在，或者是想要解释一切的问题，甚至连圣灵如何在人心中运行，他们也想要解释；如此，他们就不再敬畏上帝的圣名和他的权能了。他们不相信超自然的能力，不明白上帝的定律，也不明白上帝借着自然律施行他自己旨意的无穷能力。普通之所谓“自然律”一词，不过包含世人所能发现有关管理物质世界的定律；但他们的知识是多么有限，而创造主凭着自己的定律所能运行的事，其范围是多么广大，而且完全超乎有限的人类所能领悟的程度啊！

许多人说，物质本身具有能力，就是说物质赋有某种特性，能靠它内在的能力来活动；又说，自然界的一切作用是循着不变的定律，连上帝自己也不能加以干涉，其实，这是荒谬的科学，是《圣经》所不能支持的。原来大自然为创造大自然之主所役

使。上帝决不废除自己的定律，也不违反定律行事；却常用定律作他的工具。大自然界证明有一位全智者，一位神，一种活的动力，凭着自然律在其中运行。在自然界中有圣父和圣子经常不断在工作着。基督说:“我父作事直到如今，我也作事。”（约 5:17）

尼希米所抄录的利未人歌唱的圣诗说:“祢，惟独祢，是耶和华，祢造了天，和天上的天，并天上的万象，地和地上的万物……，这一切都是祢所保存的。”（尼 9: 6）就这个世界而论，上帝创造之工已经完成了。因为“造物之工，从创世以来已经成全了。

“（来 4: 3）可是他的能力如今仍在维持着所造的万物。脉博呼吸之所以经常循环不息，

并不是由于机械式的作用，也不是一经发动就可凭它内在的能力而运行不已的；其实每一呼吸，每一心跳，都说明“我们生活，动作，存留，都在乎他”（徒 17: 28）的上帝无微不至的眷顾。大地年年出产丰富，继续绕着太阳公转，并不是由于它内在的力量；乃是

因为有上帝的手引领着一切的星球，使它们照着一定的轨道在天空运行。他“按数目领出，他一一称其名，因他的权能，又因他的大能大力，连一个都不缺。”(赛 40:26)植物长叶开花，秀发繁茂，也是靠着上帝的能力。他“使草生长在山上，”（诗 147:8）借着他，山谷中结果累累。林中的百兽都向上帝寻求食物，（见诗 104: 20-21）各样生物，从最微小的昆虫起，直到人类为止，每天都依靠上帝慈爱的照顾。诗人曾有这样的佳句说: “这都仰望祢。……祢给他们，他们便拾起来；祢张手，他们得饱美食。”（诗

104:27-28）上帝发命令管理一切的自然力，他“用云遮天，为地降雨。”“他降雪如羊毛，撒霜如炉灰。”“他一发声，空中便有多水激动；他使云雾从地极上腾；他造电随雨而闪，从他府库中带出风来。”（147:8;16;耶 10:13）

上帝是万物的根源。一切真科学都是与他的作为一致的；一切真教育是引人顺服他的管理的。真科学把新奇的事展开在我们面前；它探索高深的事物；但是真科学所探讨的事与上帝的启示是没有冲突的。不认识上帝的人固然想借助于科学，来支持他们对上帝所有错误的观念；但自然界的记录与上帝的话是互相晖映的。都足以引我们敬拜创造的主，并凭着理智信靠他的话语。

智力有限的人类，万不能完全明白无限者的存在，以及他的权能，智慧，和他的作为。

《圣经》上说:“你考察，就能测透上帝吗？你岂能尽情测透全能者吗！他的智慧高于天，你还能作什么？深于阴间，你还能知道什么？其量，比地长，比海宽。”（伯 11:7-9）

就是地上学问最渊博的人，也不能明白上帝。世人尽管考察，研究，但仍有无限的范围是他们所考察不到的。

虽然如此，但上帝所创造的万物，都证明上帝的权能和伟大。“诸天述说上帝的荣耀；穹苍传扬他的手段。”（诗 19:1）凡是以上帝的话为南针的人，必能看出科学是帮助他

们认识上帝的。“自从造天地以来，上帝的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见，但借着所造之物，就可以晓得，叫人无可推诿。”（罗 1:20）

第十章巴别塔

由于人类道德的败坏，大地被洪水毁灭了，上帝为使这荒凉的世界再有人烟起见，就

保全了挪亚的一家；他曾对挪亚说:“在这世代中，我见你在我面前是义人。”（创 7: 1）然而在挪亚的三个儿子中，很快地又显出了洪水以前世人之间善与恶的分界。洪水之后，在人类的先祖闪，含，和雅弗身上，就可以看出他们后代子孙品质的类型。

挪亚受上帝的灵感，预先说明了从人类这三个先祖所发源的三大民族历史。他用含的儿子迦南来代表含的后裔，论到他们说:“迦南当受咒诅，必给他弟兄作奴仆的奴仆。”

（创 9:25）含的不孝的恶行说明了他久已没有尊敬父母之心；并显出了他那不敬虔与邪恶的品行。这些邪恶的特性，含都遗传给迦南和他的子孙了。他们继续不断地犯罪，就招致了上帝的刑罚。

在另一方面，闪和雅弗对他们父亲所表示的孝敬，以及借此对上帝律例所表示的尊重，使他们的子孙得到光明的前途。关于这两个儿子。挪亚曾预言说:“耶和华闪的上帝，是

应当称颂的，愿迦南作闪的奴仆，愿上帝使雅弗扩张，使他住在闪的帐棚里；又愿迦南作他的奴仆。”（创 9: 26-27）闪的后裔要作上帝的选民，他的约要归与他们，而所应许的救赎主也要从这一族出来。耶和华是闪的上帝。亚伯拉罕以色列民，以及基

督，都是闪的后裔。“有耶和华为他们的上帝，这百姓便为有福。”（诗 144:15）至于雅弗，他必“住在闪的帐棚里。”雅弗的后裔必要特别分享福音的恩典。

迦南的后裔终于堕落到最腐败的邪教崇拜之中。虽然预言的咒诅注定他们要作奴仆，但这厄运却延迟了数百年之久。上帝容忍了他们的不敬虔和败坏的罪，直到他们超过他忍耐的限度。然后才取消了他们的所有权，使他们成了闪和雅弗后裔的奴仆。

挪亚的预言，并不是任意地怒责哪一个人，而偏爱另一个人。也没有预定他儿子的品格和命运；只是显明他们各自选择的人生，和所造成的品格所必有的结果。这也是上帝因着他们和他们子孙的品格与行为，而向他们所宣示的旨意。就一般说来，儿女总要承受父母的性格和习气，仿效他们的榜样；所以儿女们常犯父母所犯的罪，代代相传。这样，含

的邪恶和不孝，也由他的子子孙孙传了下去，使许多代的后人都受到了咒诅。“一个罪人，能败坏许多善事。”（传 9:18）

在另一方面，闪对父亲的尊敬，所得到的报偿何等的丰厚啊；在他的子孙中出了圣人。这闪族是何等光荣的一系啊！“耶和华知道完全人的日子；”“他的后裔也蒙福。”（诗37:18;26）“所以你要知道耶和华你的上帝，他是上帝，是信实的上帝，向爱他守他诫命的人，守约施慈爱，直到千代。”（申 7:9）

洪水之后的一段时期中，挪亚和他的儿孙们仍旧住在方舟所停留的群山之间。后来他们人数增加，不久就因背道而引起了分裂。那些要忘记创造主，并要摆脱他律法约束

的人，觉得他们敬畏上帝之同伴的教训和榜样，乃是一种经常的烦扰；所以过不久，就决定离开敬拜上帝的人。因此，他们就迁到伯拉大河两岸的示拿平原去。他们被这里优美的地势和肥沃的土地吸引住了；于是就决定在这平原上居住。

他们决意在这里造一座城，城内造一座极高的塔，使它成为世界的奇观。他们这样行。目的乃是要防止众人向外迁移。上帝曾经指示，人要散居在全地上，遍满并管理这地；但这些建造巴别塔的人，却决心要保持他们社会的团结，并要建立一个终必包括全地的大帝国。这样，他们的城就可以成为天下一统的京都；它的荣耀要为举世

所景仰，并使这些发起人得以成名。这座塔顶通天的塔，要作这些建筑者智慧能力的纪功坊，使他们的名永垂不朽。

示拿平原上的居民不相信上帝所立他不再用洪水淹没世界的约。他们中间有许多人不承认有上帝，而把洪水归诸自然的原因。虽则其他的人相信有上帝，并且相信那曾经毁灭洪水以前的世界者就是他；但是他们心中就象该隐一样，起了背叛上帝之念。他们造塔的一个目的，就是一旦再遭到洪水时，他们的安全就有了保障。他们把这座塔建筑得比洪水所曾达到的水位还要高出许多，他们认为这样就可以避免一切可能的危险。他们也希望借此能升入云端里去。探出洪水的原因。这整个事业无非是要使这些设计建塔者趾高气扬，更加自负，使后世的人离弃上帝，敬拜偶像。

在这塔造成一部分之后，其中有些地方就辟作建塔者的住处；还有一些房间，则陈设齐备，装饰美丽，用来供奉偶像。众人庆贺自己的成功，并赞美金银的偶像，而反叛

了天地的主宰。忽然，他们进行得那么顺利的工程停止了。上帝差遣天使下来，使这些造塔之人的目的归于幻灭。那塔已经建得很高，塔上的工人无法与地面上的人直接通话；所以每一层都派有传话的人，将上层之人所需要的材料，或其他关于工作的指示，一一传达下来。可是，正当他们这样彼此指示传达的时候，他们的言语变乱了，以至下面所送上的材料，不是上面所需要的，而下面所行的，正与上面所指示的相反。于是混乱和惊慌随之而来；一切的工作都停顿了。他们不能再协调或合作下去。这些建筑的人完全不明白他们中间这奇怪的误会究竟是什么原因，所以他们在盛怒和绝望之下，就彼此责骂起来。他们过去本是联合的，这时却变成流血的争斗了。同时，天上发出闪电，表明上帝的不悦，把塔的上层击掉，抛掷地上。这时世人才体验到，天上实在有一位掌管万有的上帝。

在此以前，人人都说同样的言语；这时，他们却根据不同的口音结成许多团体，各自西东。“耶和华使他们从那里分散在全地上。”（创 11:8）这次的分散，就是使人住满全地的方法；这样看来，人所用来拦阻上帝的方法，反而成全了上帝的旨意。

但是那些反抗上帝的人所受的损失是何等地大啊！上帝原是要人在世界各处建立国家，借以把他的旨意带到各处，使真理的光对后世的人不至朦胧不明。忠心传义道的挪亚，在洪水之后又活了三百五十年，闪又活了五百年，所以他们的后裔有机会熟悉上帝的律法，和过去他对待他们列祖的历史。但是他们不愿意听从这些逆耳的真理；也不想认识上帝；而且由于言语的混乱，他们就大半都与那些能传给他们真光的人隔绝了。

建造巴别塔的人曾放纵埋怨上帝的精神。他们非但没有以感恩的心，纪念上帝对亚当的怜爱，和他向挪亚所立的慈悲的约；反而说他强迫始祖从伊甸园出来，以后又用洪水毁灭世界，真是太严厉了。可是，当他们埋怨上帝严厉专权的时候，他们却接受了最残忍之暴君的统治。撒但想要使他们轻视那为预表基督之死而献上的牺牲；但当众人的心眼因敬拜偶像以致昏昧时，他就引诱他们仿效这些祭物，将自己的儿女献在假神的坛上为祭。人既转离了上帝，就有压迫，强暴和残忍，来代替上帝的公义，纯洁和慈爱了。

巴别城的人决意要建立一个与上帝没有关系的政权。他们中间虽然有一些敬畏上帝的人，但这些人曾一度为不敬虔之人的雄心大志所欺骗，被诱参加他们的计划。为了这些忠心之人的缘故，上帝曾迟迟不施刑罚，同时，也要给众人机会发觉他们的真相。于是上帝

的众子竭力劝导他们放弃自己的意图；但是众人在大胆反抗上天的事上已经完全联合一致。如果让他们长此下去而不加以阻止，则这方在初始时期的世界就必很快的被他们败坏了。他们的联盟是在反叛中建立起来的；而所建立的国度也是为了高抬自己，上帝在其中是没有地位或尊荣的。如果容许这样的联盟发展下去，则其权力得势之后，就必从地上排斥公义，和平，幸福与安全了。因为那时人必企图把合乎他们自私残忍之心的律法，用来代替上帝“圣洁，公义，良善”的典章。（罗 7:12）

这时，敬畏上帝的人呼求他制止罪恶。“耶和华降临要看看世人所建造的城和塔。”

（创 11:5）他怜爱世人，所以败坏了那些造塔之人的意向，倾覆了他们胆大妄为的纪念

物。他凭着怜悯变乱了他们的口音，这样就制止了他们背叛的意图。上帝长久容忍世人的刚愎，给他们充分悔改的机会；但也注意到他们抗拒他公义圣洁之律法威权所用的一切策略。人所不能见的治理宇宙的手，时常会伸出来遏止罪恶。有显著的凭据证明创造宇宙的主，就是那具有无限智慧，慈爱和诚实的上帝，乃是天地之间至高的统治者，没有人可以反抗他的威权而无被罚之虞的。

建造巴别之人的计划终于遭到可耻的失败。他们自负的纪念塔竟成了他们愚妄的象征。虽然如此，世人今日却不断地在蹈他们的覆辙，—依靠自己的力量，拒绝上帝的律法。这正是撒但企图在天上贯彻的主义；也是使该隐奉献他祭物的主义。

现今也有不少造塔的人。不信上帝的人根据科学的假定建立他们的学说，并拒绝上帝

所启示的圣言。他们擅敢批评上帝道德的政治；他们藐视他的律法，夸耀人的理论的完全。于是“因为断定罪名，不立刻施刑。所以世人满心作恶。”（传 8:11）

在公认的基督教界中，有许多人离弃了《圣经》明白的教训，而根据世人的臆测和虚空的妄言建立了一种信条；并以他们所建造的高塔为通天的道路。他们说犯罪的人不至于死，不顺从上帝的律法也可以得救，于是世人对他们口若悬河的雄辩大加赞赏。如果自称跟从基督的人愿意接受上帝的标准，这标准就必使他们联合一致；但他们既高抬人的智慧过于上帝的圣言，自然就发生分裂和冲突了。现代基督教界的混乱情形，和彼此冲突的信条，宗派，与预言给予末日贪爱世俗之教会的名称“巴比伦”，正相符合。

如今许多人追求财富和权力，想借此为自己造一个天堂。他们“凭恶意说欺压人的话；他们说话自高，”（诗 73:8）践踏人权，不顾上帝的权威。骄傲的人一时或许也能掌握

大权，并在他们一切的事业上得到成功；但结果他们只有失望与悲惨。

上帝审判的时候近了。至高者必要降临，察看世人所建造的是什么。至高的权能必要显现；骄傲的狂妄必要止息。“耶和华从天上观看；看见一切的世人；从的居所，往外察看地上的居民。”“耶和华使列国的筹算归于无有，使众民的思念无有功效。耶和华的筹算永远立定，心中的思念万代常存。”（诗 33:13,14,10,11）

第十一章亚伯拉罕蒙召

世人从巴别城分散之后，拜偶像之风几乎又遍及了全地，最后耶和华就任凭那些刚愎犯罪的人们一意孤行，他只拣选了闪的后裔亚伯拉罕，为后世的人保守了上帝的律法。亚伯拉罕生长在迷信和邪教的环境中；甚至连他那曾保守认识耶和华之知识的父亲，也受了四面败坏的影响，而离弃耶和华去“事奉别神。”(书 24:2)

但是真信仰是决不会中断的。上帝总是保留一班事奉他的余民。亚当、塞特、以诺、玛士撒拉、挪亚和闪，这一世系的人一直持守着上帝旨意的宝贵启示。后来他拉的儿子亚伯拉罕成了这神圣委托的继承者。虽然有拜偶像之风在各方面引诱他，但他并没有受到影响。众人忤逆他独信，他坚定不移地守着敬拜独一真神的信仰。“凡求告耶和华的，就是诚心求告他的，耶和华便与他们相近。”(诗 145:18)上帝把他的旨意传达给亚伯拉罕，使他对律法的条例，以及藉基督所要成就的救恩，都有清楚的认识。

上帝赐给亚伯拉罕的应许，使他的后裔众多，成为大国，这是当时人所特别珍视的。他说:“我必叫你成为大国，我必赐福给你，叫你的名为大，你也要叫别人得福。”（创12:2）此外他又加上一个保证，在继承信仰的亚伯拉罕看来，这比其他一切更宝贵，那就是：世界的救赎主必要从他的后裔中出来，“地上的万族都要因你得福。”(创 12:3)然而应许实现的首要条件，就是信心必须先受试验，必需要有牺牲。

上帝给亚伯拉罕的信息是:“你要离开本地，本族，父家，往我所要指示你的地去。” (创 12:1)上帝为要使亚伯拉罕适于作他的大工，作他圣言的保持者，就必须叫亚伯拉罕

离开早年的生活环境。因为本族和朋友的影响，有碍于上帝所要给他仆人的训练。如今亚伯拉罕既然与上天有了特别的联络，就必须住在外人中间，他的品格必须特殊而与世人完全不同。他甚至很难向朋友们解释明白自己行动的方针。属灵的事唯有属灵的人才能洞察。他的动作和行为，是他拜偶像的族人所不能理解的。

“亚伯拉罕因着信，蒙召的时候，就遵命出去，往将来要得为业的地方去；出去的时候，还不知往哪里去。”(来 11:8)亚伯拉罕不疑的顺从，乃是全部圣经中最引人注目

的、有关信心的事迹之一。在他看来，“信就是所望之事的实底，是未见之事的确据。”(来11:1)他信赖上帝的应许，虽然从外表上看，这应许还没有一点现实的保障，但他却舍弃

了本地，本族，父家，随着上帝的引领，到未知的地方去。“他因着信，就在所应许之地作客，好象在异地居住帐棚，与那同蒙一个应许的以撒，雅各一样。”(来 11:9)

这个临到亚伯拉罕的试验实在是很大的，而要他付出的牺牲也相当地重。本地，本族和父家，与他原有一种牢不可破的关系，可是他毫不迟疑地顺从了上帝的呼召。关于应许之地，他也没有提什么问题，—例如：地土是否肥美？气候是否适于健康？环境是否合宜？是否有发财的机会？他认为，上帝既已吩咐，他的仆人理当顺从；地上最幸福之处就是上帝要他去的地方。

今日许多人也要像亚伯罕一样受到试验。他们虽然听不见上帝直接从天上向他们说话的声音，但是他用圣经的教训和天意的安排呼召他们。上帝或许要他们放弃一个得财富和

享尊荣的事业，辞别意气相投的益友，并离开本族，到那显然只有克已，艰辛和牺牲的路上去。上帝有一种工作需要他们去作，而安逸的生活和亲友的影响，会妨碍他们造就一种完成此工所必需的品格。上帝要他们避开人的影响，抛却人的援助，而感到只需要他的帮助，单依靠他。这样上帝就可以向他们显示自己。有谁准备响应上帝的呼召，而放弃原有的计划和亲密的朋友呢？有谁愿意接受新的使命，进入未曾传过福音的地区，以坚定和乐意的心作上帝之工，并为基督的缘故而把失去的看作为对己有益呢？凡愿意这样作的人，就是有了亚伯拉罕的信心，也必与他同享“极重无比永远的荣耀，”而“现在的苦楚，若比起将来要显于我们的荣耀，就不足介意了。”(林后 4:17;罗 8:18)

当亚伯拉罕还住在“迦勒底的吾珥”时，上帝第一次从天上呼召他，他就遵命搬到哈兰去。他的父家随着他直到此地为止。这时他们还是一面拜偶像，一面敬拜真神。亚伯拉罕留在这里，直到他父亲他拉去世的时候。及至他拉死后，上帝吩咐他离开父

亲的故里，再往前去。他兄弟拿鹤和拿鹤的家属，却留恋他们的家乡和偶像。因此除了亚伯拉罕的妻子撒拉之外，只有那早已亡故的哈兰的儿子罗得，愿意和他同过飘流的生活。然而那从米所波大米出发的人数，已是相当可观的了。亚伯拉罕现在已经拥有大群的牛

羊，因为牛羊就是东方人的财富，他又有许多仆人和随从。这一次他离开父家不再回来了，所以就带着一切所有的，就是“他们在哈兰所积蓄的财物，所得的人口。”（创 12:5)这些人口之中，有许多并非专为服役或得利而来，乃是出于更高尚的动机。因为亚伯拉罕和撒拉留在哈兰的时候，曾引领许多的人敬拜并事奉真神。于是这些人依恋着着这位先祖的家庭，就与他一同到应许之地去。亚伯拉罕把他们“都带往迦南地去；他们就到了迦南

地。”(创 12:5)

他们在迦南的第一个居留处就是示剑。亚伯拉罕在摩利橡树的树荫下支搭了帐棚。这里是一个广阔而多草的山谷，有橄榄树林和泉水。一边是以巴路山，一边是基利心山。先祖亚伯拉罕进入的地方非常美丽，—“那地有河，有泉，有源，从山谷中流出水来。那地有小麦，大麦，葡萄树，无花果树，石榴树，和蜜。”(申 8: 7,8)但是，这布满树林的山头和果实累累的平原，对于敬拜耶和华的人来说，却都被浓厚的阴影笼罩着。因为 “那时迦南人住在那地。”亚伯拉罕已经到了他所期望的目的地，谁知发现这地已被异族

占据，并且盛行拜偶像之风。在树林中有敬拜假神的祭坛，在邻近的高处有人献活人为祭。

亚伯拉罕虽然确信上帝的应许，但在支搭帐棚时，总不免带些悲观的情绪。于是“耶和华向亚伯兰显现说：我要把这地赐给你的后裔。”亚伯拉罕因有这一上帝与他同在而不至落在恶人手中的保证，信心就坚强了起来。“亚伯兰就在那里为向他显现的耶和华筑了一座坛。”(创 12:7)这时，他仍然是一个旅客，不久又迁到邻近伯特利的一个地方去，他在那里又筑了一座坛，求告耶和华的名。

“上帝的朋友”亚伯拉罕给我们留下一个很好的榜样。他的生活乃是一个祈祷的生活。他无论在何处支搭帐棚，总是在旁边筑一座祭坛，早晚召集他家里的人一起献祭礼拜。在他的帐棚挪移之后，祭坛就仍留在原处。后来在飘流的迦南人中，有一些接受了亚伯拉罕的教训，无论何时，当他们中间有人来到祭坛这里时，他们就知道从前什么人曾在此住过，于是他们在支搭帐棚后，就重修祭臺，在那里敬拜永生的上帝。

嗣后亚伯拉罕继续迁往南方，他的信心又受到了试验。有一个时期天不降雨，山谷里的溪水都干涸了，平原上的草木也枯槁了。羊群无草可食，全家都遭到饥饿的威协。这时先祖是否要怀疑上帝的领导呢？是否要怀念迦勒底富饶的平原呢？当种种困难接连临到亚伯拉罕的身上时，众人都极想知道他将要怎样行。只要他的信仰没有动摇，他们就觉得仍有希望，他们确信上帝是他的朋友，仍然在领导着他。

亚伯拉罕不能说明上帝是怎样引导他的，而现实情况也没有达到他的期望，但他仍坚信上帝的应许:“我必赐福给你，叫你的名为大，你也要叫别人得福。”他恳切祷告，设法保全他全家和牲蓄的性命，但决不容环境来动摇他对上帝圣言的信心。为了逃避饥荒起见，他便到埃及去。但他并没有放弃迦南地，也没有在穷途末路之时，回到他出来的、不缺粮食的迦勒底去，只是到离应许之地最近的所在暂时逃荒，打算不久仍回到上帝所安置他的地方。

上帝曾照着他的旨意，使这个试炼临到亚伯拉罕身上，为要给他顺服、忍耐、信心

的教训，—这些教训都记在圣经上，使后世蒙召者在忍受苦难时得帮助。上帝引领他儿女的方式是他们所不知道的，但他决不忘记那些信赖他的人，也不丢弃他们。他曾让苦难临到亚伯，但并没丢弃他。他也曾让蒙爱的约翰被放逐到孤寂的拔摩岛上，但在那里有上帝的儿子向他显现，使他在异象中看到无限的荣耀。上帝时常让试炼临到他的子民，使他们可以籍着自己的坚忍和顺从来丰富灵性生活，并使他们以自己的榜样来激励别人。“耶和华说：我知道我向你们所怀的意念，是赐平安的意念，不是降灾祸的意念。”(耶29:11)在那考验我们信心最严酷的试炼中，似乎上帝已经丢弃了

我们，但这正足以使我们与基督更加亲近，并将一切的重担卸在他脚前，换得他所赐的平安。

上帝常在苦难的炉中试炼他的子民。基督徒的品格要在炉火中受锻炼，好使渣滓与真金区分开来。有耶稣在旁留心看管，他知道炼净那宝贵的金子需要多少火力，以至那金子可以反射他爱的光辉。上帝要藉着严格的试炼训练他的仆人。他看见有些人具有才能，可以用来推进他的圣工，他就要叫这些人遭受试炼。由于他的安排，使这些人临到某一种境地，以便考验他们的品格，并暴露他们自己尚未觉察的缺点和软弱。他又给他们机会来改正这些缺点，使他们配为他服务。他使他们看出自己的软弱，又教训他们倚靠他，因为他是他们唯一的帮助和保障。这样，上帝的目的就达到了，因为他们已经受了教育、造就和锻炼，预备好用上帝赐给他们的能力去完成伟大的工作。于是当上帝呼召他们去作工时，他们就有了准备，而天上的使者也能与他们联合，共同从事那必须在地上完成的工作。

当亚伯拉罕居留在埃及的期间，他显明自己还没有脱去人性的软弱和欠缺。事实上，隐瞒撒拉是他的妻子，就显明他不信靠上帝的看顾，缺少他素常具有的巨大信心和勇气。因为撒拉“容貌俊美，”所以他恐怕埃及人会因爱这个美貌的客旅，并为要娶她而毫不犹豫地杀害她的丈夫。他认为称撒拉为他的妹子并不算犯说谎的罪，因为她原是他同父异母的妹妹。但是隐瞒他们间的真正关系，就是欺骗。人偏离了严格的诚实决不能蒙上帝的悦纳。由于亚伯拉罕缺少信心，撒拉就陷入极大的危险之中。埃及王听说她美貌，命人把她带进王宫，打算娶她为妻。但是耶和华凭着大怜悯降灾给法老的全家，借此保护了撒拉。法老知道了事情的真相，因亚伯拉罕欺骗他，甚是发怒，于是将亚伯拉罕的妻子还给他，

并责备他说:“你这向我作的是什么呢？……为什么说，她是你的妹子，以致我把她取来要作我的妻子。现在你的妻子在这里，可以带她走罢。”(创 12:18;19)

亚伯拉罕曾蒙法老的厚待，就是到了这时，法老还恐怕亚伯拉罕或他的同伴会遇到什么伤害，所以就派了一队卫兵保护他们安全出境。那时，国家的法律不允许埃及人与外族的牧人来往，甚至不能与他们一起吃喝。故法老遣送亚伯拉罕，可谓仁爱而

慷慨之举。同时王吩咐他离开埃及，是因王不敢让他居留。法老由于愚昧无知，几乎使亚伯拉罕受到极大的损害。幸亏上帝从中干涉，救了法老，免至他犯那么大的罪。法老看出这个客旅是上帝所器重的人，所以他不敢留这么一个明明受上天眷爱的人在他的国中。如果亚伯拉罕留在埃及的话，他那不断增加的财富和尊荣，势必引起埃及人的嫉妒或贪心，他可能要遇到更大的伤害，这是法老所要负责的，或许还会使法老的全家再遭受上帝所降的灾祸。

上帝给法老的警告，在亚伯拉罕日后与异族人往来中保护了他；因为这事是无法保守秘密的，它使人看出，亚伯拉罕所敬拜的上帝必要保护他的仆人，而且任何危害他的事必要遭受报应。亏待天父的儿女，乃是一件危险的事。诗人曾提到亚伯拉罕的这段经历，他论到上帝的选民说：上帝“责备君王，说，不可难为我受膏的人，也不可恶待我的先知。” (诗 105:14;15)

亚伯拉罕在埃及的经验，与数百年后他子孙在埃及的事，有些相同之点是非常有趣的。两者都是为了饥荒到埃及去，又都在那里寄居。上帝为了他们的缘故降灾给埃及人，使埃及人惧怕他们；他们都受了异邦人的厚礼，带了许多财物从那里出来。

第十二章亚伯拉罕在迦南

亚伯拉罕回到迦南之后，“金，银，牲畜极多。”罗得仍与他同在一起，他们又来到伯特利，在从前所筑的祭坛旁边支搭帐棚。不久，他们就发觉随着财物的增多，而困难也增多了。过去在患难和试炼之中，他们曾和睦同居，但如今在昌盛繁荣之中，他们倒有了发生纷争的危险。那地的牧场容不下他们两家的牛群和羊群，因此两家的牧人时常相争，

结果都把问题带到主人那里去求解决。很明显地，他们必须分开了。亚伯拉罕比罗得年长，在辈分，财富和地位上，都比他高；然而他却首先提出保持和睦的计划。虽然上帝亲自将全地都赐给他，他却谦逊地让出了这个权利。

他说:“你我不可相争，你的牧人和我的牧人也不可相争，因为我们是骨肉。遍地不都在你眼前吗？请你离开我，你向左，我就向右，你向右，我就向左。”（创 13:8-9）

亚伯拉罕所有高贵无私的精神，在此就显明了。多少人在这同样的情势之下，必要不顾一切地维护他们个人的权益啊！多少家庭因而离散！多少教会因而分裂，以至福音的工作成了笑柄，在恶人之中受了羞辱啊！亚伯拉罕说:“你我不可相争，”“因我们是骨

肉，”不但有亲属的关系，也同是敬拜真神的人。上帝全世界的儿女都属于一个大家庭，应当具有这同样仁爱和睦和精神。我们救主的教训乃是:“爱弟兄，要彼此亲热

，

恭敬人，要彼此推让。”（罗 12: 10）我们若能养成始终如一的礼貌，乐意善待他人，正如我们希望别人对待我们一样，那么，人一生的痛苦大半就可以免除了。自高自大乃是撒但的精神；但是人心里若存有基督的爱，就必“不求自己的益处。”（林前 13:5）这样的人必要留心听上帝的劝戒说:“各人不要单顾自己的事，也要顾别人的事。”（腓2:4）

虽然罗得发达的原因乃在于他和亚伯拉罕的关系，但他对自己的恩人却没有表示一点感激。他若有谦让的心，就必请亚伯拉罕先行选择；但是他没有这样行，反而自私地企图占尽一切的利益。“罗得举目看见约但河的全平原，直到琐珥，都是滋润的，……如同耶和华的园子，也象埃及地。”（创 13: 10）在帕勒斯厅，约但河流域乃是最肥美之区，人一看见这地方，就会联想到失去的乐园；这地与他们最近离开的尼罗河所浇灌的埃及平原，是一样的美丽，一样的富饶。那里有富足壮丽的城邑，有繁华的市场吸引人去买卖逐利。罗得为世俗的利益所迷惑，竟忽略在那里必要遭遇道德和属灵的祸害。因为平原上的居民“在耶和华面前罪大恶极；”但对于这一点，他却不知道，即或知道了，也不加以重视。“于是罗得选择约但河的全平原，……渐渐挪移帐棚，直到所多玛。”（创 13:11- 13）他竟没有预先看出这自私的选择所有的可怕结果！

罗得离去之后，耶和华又应许亚伯拉罕，将全地赐给他。此后不久，他挪移到希伯伦，在幔利的橡树那里支搭帐棚居住，又在旁边为耶和华筑了一座坛。在那一望无际的高原上，有橄榄树林和葡萄园，有随风荡漾的麦田，四围山上有广大的牧场；亚伯拉罕就住在这里，很满意于他那淳朴的游牧生活，而任凭罗得去享受所多玛谷有危险性的奢华生活。

亚伯拉罕被四围的列国尊为强大的王子，和精明能干的族长。他没有与邻近的人隔绝。他的生活和品格既与那些拜偶像的人显然不同，就为真信仰起了有效的作用。他效忠于上帝毫不动摇，同时他的殷勤和慈善也引起了众人的信任和友谊，他那真正的伟大博得了他们的钦仰和尊敬。

亚伯拉罕并没有把他的信仰，当作一种贵重的宝物妥为保存，专供自己的欣赏或享受。真信仰是不能这样保存的；因为这样的精神与福音的原理相反。当基督住在人心里的时候，人就不能隐藏他临格所发的光辉，而那光辉也是不会消逝的。反之，那蒙蔽心灵之自私与罪恶的云雾，既天天被公义日头的光芒所驱散，那光就必越照越明了。

上帝的子民乃是他在地上的代表，他的旨意是要他们在这世界道德的黑暗中作他的光。他们散居在全地各城镇乡村之中，作上帝的见证人，作福音的媒介，借以将他

旨意的知识和他恩典的奇妙，传给不信的世人。他的计划是要一切分享伟大救恩的人，都为他作传道的工作。基督徒的虔诚乃是世人用来批判福音的标准。坚忍地承受种种试炼，感激地接受各样福分，以及日常生活上所显出的温柔，慈祥，怜悯和仁爱，乃是基督徒的品格向世人照耀出来的光辉，与世人的私心所发生的黑暗，有着显著的差异。

在亚伯拉罕的流动生活中，他的信心丰富，他的度量宽宏，他的顺从坚定，他的性情谦卑淳朴；他的外交策略明敏，而且在作战时，又勇敢，又熟练。当时的人虽然都知

道他是一个新信仰的教师，可是他所居住的亚摩利平原的酋长，因为那地充满强暴和压迫的事，弟兄三人都向他表示友谊，请他与他们结盟以求更大的安全。此后不久发生的事件，就使他得到这联盟的利益了。

十四年前，以拦王基大老玛曾侵略迦南地，使之向他进贡。这时，迦南的几个王背叛了他，因此以拦王的四国同盟带兵来想再度征服他们。于是迦南地的五王一同出来到西订谷与侵略的军队交战，结果一败涂地。大部军队土崩瓦解，遁逃的人都往山中逃命。胜利者掳掠了平原上的城邑，带着丰富的战利品和许多俘虏而去，内中有罗得和他的全家。

亚伯拉罕平平安安地住在幔利的橡树那里，他从一个逃亡的人得知战争的经过，以及他侄儿罗得所遭遇的灾难。亚伯拉罕并没有恨罗得对他的忘恩负义；他听了这个信息，反而爱心发动，决心去营救他。亚伯拉罕先求上帝的指示，于是准备作战。他从自己家里招集了三百一十八个仆人，都是受过训练，敬畏上帝，服事主人，精通武艺的。他的联盟幔利，以实各和亚乃也都带着他们的部下前来参加，一同去追赶侵略的军队。那时，以拦人和他们的盟军在迦南北部的边界，一个叫作但的地方安营。他们因胜利而精神鼓舞，一点不怕败军的反攻，却恣意宴乐，纵饮狂欢。于是亚伯拉罕夜间分队前去袭营。这次的攻击是那么地出其不意，攻其无备，所以立时得了全胜。结果以拦王被杀，他那惊惶的队伍也全军溃败了。罗得和他全家以及其他的俘虏和财

物，也都夺回来了，而且还获得了极多的战利品。这一次的胜利，应归功于那受上帝保护的亚伯拉罕。这位敬畏

耶和华的人不但对迦南地有很大的贡献，并且显明了自己是一个勇士。可见公义并不是懦弱，而且亚伯拉罕的信仰，使他更有勇气维持正义，并保护受压迫的人。他那英勇的行为

使他在四围各民族中影响极广。当这个胜利者凯旋的时候，所多玛王和他的从者出来迎接他。他请亚伯拉罕把一切财物拿去，只把俘虏还给他。按着作战的惯例，战利品是属于战胜者的；但是亚伯拉罕这次出征并不是希冀财利，所以他不肯从遇难的人身上得什么好处，只是主张他的联盟者可以收受他们应得的部分。

很少人在遇见这种试验之时，会象亚伯拉罕显出那么高尚的品格。很少人能胜过这个可以获得大量战利品的试探。亚伯拉罕的榜样，对利欲薰心的自私观点乃是一种责难。他

重视公义和人道。他的行为已经把“爱人如己”（利 19:18）这一句受灵感的格言表明了。他说:“我已经向天地的主，至高的上帝耶和华起誓；凡是你的东西，就是一根线，一根

鞋带，我都不拿，免得你说，我使亚伯兰富足。”（创 14:22-23）他不要人以为他出征乃是为了图谋财利，或者以为他的发达是由于他们的赐予或厚待。上帝已经应许赐福给亚伯拉罕，所以当将荣耀归给上帝。

另外一位出来迎接胜利之先祖的，就是撒冷王麦基洗德，他带着饼和酒来慰劳亚伯拉罕的部下。他以“至高上帝的祭司”的身份为亚伯拉罕祝福，并感谢耶和华，因为他借着

他的仆人施行了那么大的拯救。亚伯拉罕“就把所得的，拿出十分之一来，给麦基洗德。”

亚伯拉罕很愉快地回到自己的账棚和羊群那里；但是他心中因种种的思虑烦扰而感到不安。他是一个爱好和平的人，尽可能地避免仇恨和纷争的事端；所以他一想起最近

所见到的杀人流血的情景，就不胜战栗。他又想起他所打败的诸王势必再来侵略迦南，并以他为报复的目标。他既陷入国际间的纠纷中，他那平安宁静的生活就要被破坏了。再者，他还没有得到迦南地为业，而现在也无法希望有一个嗣子来应验上帝的应许。

亚伯拉罕在夜间的异象中又听见上帝的声音。万王之王向他说:“亚伯兰你不要惧怕，我是你的盾牌，必大大的赏赐你。”（见创 15:1-5）但是亚伯拉罕因为前途渺茫，心情异常地沉重，以至他这时不能象以前一样，毫无疑问地相信这个应许。他求上帝给他一个可靠的凭据，证明这应许必要实现。他想如果上帝不赐给他一个儿子，那么这立约的应许怎么样实现呢？所以他对上帝说:“我既无子，你还赐我什么呢？”“那生在我家中的人，就是我的后嗣。”他打算收他忠心的仆人以利以谢为继子，来承受他的产业。但上帝向他保证，必有他亲生的孩子来作他的后嗣。于是上帝领他到帐棚外面，叫他向上观看天空中闪烁的众星；正当他观看的时候，上帝就向他说:“你的后裔将要如此。”“亚伯拉罕信

上帝，这就算为他的义。”（罗 4:3）

可是先祖仍要求上帝赐给他一个看得见的记号，作为他和后代之人信心的确据，证明上帝对他们所有慈悲的旨意是必要成全的。耶和华竟俯允他仆人的要求，与他立约，而且

所用的方式也竟照着人间订立严肃誓约的习惯。亚伯拉罕依照上帝的指示，献上一只母牛，一只母山羊，一只公绵羊，都是三岁的。每样劈成两半，一半对着一半的摆着，中间稍为隔开。他又加上一只斑鸠，一只雏鸽，却没有劈开。他作好了之后，就恭恭敬

敬地在这些祭物中间走过，郑重的起誓，永远顺从上帝。然后他便留在畜肉旁边，目不转睛的守着，直到日落，免得鹫鸟下来弄污或吞吃了祭肉。日头正落的时候，亚伯拉罕沉沉

地睡了；“忽然有惊人的大黑暗落在他身上。”（见创 15: 7-18）于是他听见上帝的声音，告诉他不要希望立时承受应许之地，并预先指明他的后裔必须先受许多的苦，然后才能在迦南建国。上帝在这里也将救赎的计划向他展示，使他看到基督的死，就是他伟大的牺牲和他在荣耀里的降临。亚伯拉罕又看到大地怎样恢复了伊甸的美丽，并赐给他作为永远的产业，这就是那应许最后完全的应验。

此后，有冒烟的炉与烧着的火把，象征上帝的临格，从那些肉块中经过，并把肉块完全烧掉，作为上帝与人立约的凭证。于是上帝又应许亚伯拉罕，将迦南地，就是“从埃及河直到伯拉大河之地，”赐给他的后裔。

亚伯拉罕在迦南地寄居了将近二十五年之后，耶和华向他显现，对他说:“我是全能的上帝，你当在我面前作完全人。”（创 17: 1-16）先祖听了这话，便俯伏在地敬拜上帝。上帝又对他说:“我与你立约，你要作多国的父。”他的名字一向叫亚伯兰，上帝为要给

他一个实现这约的凭据，这时就给他改名叫亚伯拉罕，意思就是“多国的父。”他妻子撒莱的名字也改作撒拉，—意思就是“王妃。”上帝说：因为“她也要作多国之母，必有百姓的君王从她而出。”

这时，上帝赐给亚伯拉罕割礼的仪式，“作他未受割礼的时候因信称义的印证。”

（罗 4:11）先祖和他的子孙都要遵守这礼作记号，表明他们专心事奉上帝，并借此将他们由拜偶像之人中分别出来，同时也表明上帝接纳他们特作自己的子民。借着这个仪式，保证在他们方面已完全履行亚伯拉罕与上帝所立之约的条件。他们不可与异教人通婚；免得他们丧失对上帝和他神圣律法的敬意，因而受引诱随从列国罪恶的行为，敬拜偶像。

上帝赐予亚伯拉罕极大的尊荣。天上的使者好象朋友一样，来与他同行共语。当上帝将要降灾与所多玛的时候，他也没有瞒着亚伯拉罕，于是亚伯拉罕就在上帝面前为罪人代求。他迎接天使的事，也是一个款待旅客的好榜样。

在一个暑天的中午，先祖亚伯拉罕正坐在帐棚门口眺望风景，忽然看见远远有三个旅客走来。但当客人们还未到先祖的帐棚之前，他们就站住了，似乎是在商量往哪一方走。亚伯拉罕没有等他们前来请求，就立刻起来，在他们似乎往别处走的时候，赶紧跑上去，以最殷勤的态度恳请他们赏光，在他那里暂且休息一下。于是他亲手拿水来，给他们洗去脚上的尘土。又亲自选择食品；当他们在荫凉的树下歇息的时候，饮食就预备好了；当款待他们时，他又站在旁边伺候。上帝认为这一次殷勤接待旅客的行为，有记在《圣经》上的价值；一千多年之后，有一位受圣灵感动的使徒，提到这次的经验，说:“不可忘记用爱心接待客旅；因为曾有接待客旅的，不知不觉就接待了天使。”(来 13:2)

亚伯拉罕以为他的客人不过是三个旅途劳顿的行人，一点也没有想到其中有一位按着诫命是他应当敬拜的主。但天上使者的真身份这时就显出来了。他们虽然是前去降灾

与所多玛的，却先对有信心的亚伯拉罕说祝福的话。可见上帝虽是严于监察罪孽，刑罚恶人，但他并不喜爱降灾。毁灭的工作，在无穷慈爱的主看来，乃是一件“奇异的事。”

（赛 28:21）

“耶和华与敬畏他的人亲密。”（诗 25:14）亚伯拉罕既然尊重上帝，所以耶和华也看重他，使他得以参加他的计议；并将他的旨意启示给他。耶和华说:“我所要作的事，岂可瞒着亚伯拉罕呢？”“所多玛和蛾摩拉的罪恶甚重，声闻于我。我现在要下去，察看他们所行的，果然尽象那达到我耳中的声音一样吗；若是不然，我也必知道。”（见创18:17-33）上帝原来深知所多玛已恶贯满盈；但是他用世人的方式表达自己的意思，使人能以明白他的赏罚是公正无私的。在没有刑罚犯法之人以前，他要亲自着

手调查他们的行为，如果他们还没有越过上帝怜爱的限度，他必再给他们悔改的机会。

两位天上的使者离去了，让亚伯拉罕单独与那一位留下，这时亚伯拉罕已经知道他是上帝的儿子。于是这个有信心的人，就为所多玛的居民代求。前一次他曾用刀剑拯救了他们；现在他企图用祷告拯救他们。这时罗得和他全家仍住在所多玛；前一次亚伯拉罕曾因无私的爱拯救他们脱离以拦人的手，如今，若是合乎上帝旨意的话，他要救他们脱离上帝的刑罚。

亚伯拉罕极其恭敬谦卑地向主恳求说:“我虽然是灰尘，还敢对主说话。”他没有自恃的心，也没有矜夸自己的公义。他没有因自己的顺从，或因自己遵行上帝旨意而付出的牺牲向上帝要求特别的恩待。他自己既是罪人，就为罪人代求。这种精神是凡亲近上帝的人所应有的。可是，亚伯拉罕却表现了儿女向所敬爱的父亲求告一般的信心。他

挨近天上的使者，热切地提出他的请求。罗得虽然住在所多玛，却与城中居民的罪孽无分。亚伯拉罕认为在那人烟稠密的城中必有其他敬拜真神的人。因此他恳求说:“将义人与恶

人同杀，……这断不是祢所行的；审判全地的主，岂不行公义吗？”亚伯拉罕不仅求一次，乃是求了多次。他因主每次都允准了他的祈求，就越发胆壮，不断地恳求，直到上帝应许他说，若在那里能找到十个义人，也不毁灭那城。

亚伯拉罕的祈祷，是出于一颗怜爱将亡之生灵的赤心。他虽然憎恶那败坏之城的罪恶，但他仍希望罪人可以得救。他对所多玛所显出的深切关怀，乃是我们向不悔改之人所应有的忧念。我们应当恨恶罪恶，但应当怜爱罪人。在我们周围尽是走向沦亡的人，正象所多玛所遭遇的沦亡一样无望，一样可怕。每天总有一些人的宽容时期届满了。每一时总有一些人走到上帝怜悯所不及的境地。何处有警告和劝勉的声音，嘱咐罪人逃避那可怕的厄运呢？何处有伸出的手，将他们从死亡中拉回来呢？何处有谦卑和坚固信心的人，在上帝面前为他们代求呢？

亚伯拉罕的精神就是基督的精神。上帝的儿子本身就是为罪人代求的伟大中保。他既付了救赎罪人的代价，就深知一个人是多么宝贵。惟有基督的完全纯洁的性情，才能对罪恶有绝对的憎恨，而且也只有基督的无限良善，才能对一个罪人怀有绝对的慈爱。在他忍受十字架上的惨痛，并亲身背负全世界的罪担时，他竟为那辱骂他，杀害他的人代求说: “父啊，赦免他们；因为他们所作的，他们不晓得。”（路 23:34）

关于亚伯拉罕，经上记着说:“他又得称为上帝的朋友，”“叫他作一切……信之人的父。”（雅 2:23;罗 4: 11）上帝为这位忠心的先祖作见证说:“都因亚伯拉罕听从我的话，遵守我的吩咐，和我的命令，律例，法度。”又说:“我眷顾他，为要叫他吩咐他的众子，和他的眷属，遵守我的道，秉公行义，使我所应许亚伯拉罕的话都成就了。”（创 26:5;18:19）亚伯拉罕的蒙召是非常光荣的，他竟能世世代代作世上维护并保存上帝真理之子民的始祖，──所应许的弥赛亚要从这班子民中出来，使地上的万国都因他得福。而且那召选先祖的一位，断定他是配得这光荣的。那说话的乃是上帝。那从远处知道人的意念并正确地判断人心的主说:“我认识他。”（译者按:“眷顾”英文本作“认识。”）同时，在亚伯拉罕一方面，他也决不会因自私的目的而辜负他所得的真理。他必定遵守律法，秉公行义。而且他不但自己敬畏耶和华，还要在自己家中培养信德。他必教导家里的人行事公义。上帝的律法必要作他治家的南针。

亚伯拉罕全家的人口计有一千余名。凡受他教训而敬拜独一真神的人，都得在他的帐棚之间居住；这里正象一所学校，他们都可以领受教育，准备作真信仰的代表。故此亚伯拉罕负有非常重大的责任。他正在训练一些家长，他的治家之法，将要在这些家长们治理自己的家庭时实施出来。

古时，父亲就是一家之主，也是一家的祭司，他有权管教他的儿女，即使在儿女自己立家之后，也是如此。他的子孙都要在属灵和世俗的一切事务上尊他为首。亚伯拉罕

企图一直保留这种族长政治制度，因为它有助于保存认识耶和华的知识。合家的人必须联合一致，以便筑成一道藩篱，用以抵御那普遍流行而根深蒂固的拜偶像之风。亚伯拉罕尽自己的能力所及，用各样的方法防止他家里的人与外邦人接触，闭眼不

看他们拜偶像的行为；因为他知道他们若与邪恶亲近，就必不知不觉地败坏信仰。所以他用尽心机抵制各种的邪教，并使人心中铭刻着永生上帝的威严和荣耀，作为敬拜的真正对象。

上帝曾亲自规定要他的子民尽可能地与外邦人隔离，使他们成为独居的民族，不列在万民之中，这是非常贤明的办法。他曾吩咐亚伯拉罕离开他拜偶像的亲族，使这位先祖得以训练并教育他家中的人，而不致受那在米所波大米所环绕着他们的世俗的影响，并使真正的信仰得以借着他的子孙保持着纯洁而流传下去，直到万代。

亚伯拉罕极爱他的子女和眷属，所以他随时注意他们的宗教信仰，将上帝律法的知识传给他们，这是他所能留给他们，并借他们传给世人的最宝贵产业。他教导众人，使他们知道他们是在天上上帝的管理之下。并说明为父母的不可压制儿女，为儿女的不可违背父母。上帝的律法已经指明各人的本分；无论何人，只有顺从上帝的律法才能得到幸福或昌盛。

亚伯拉罕的榜样，就是他在日常生活上所发出的无声无息的感化力，乃是一个经常的教训。他的坚贞，慈善，和无私的礼貌，就是为列王所称羡的美德，也都在他家庭里表现出来了。他生活上发出的馨香之气，就是他那高尚和可爱的品格，使众人看出他是与上天有联系的。他没有轻视过一个最卑微的仆人。在他的家庭中，并没有一为主人，

一为仆人的两种律法。也没有一为富人，一为穷人的两样待遇。乃是大家都受一律公平慈怜的待遇，大家都是与他一同承受生命之恩的人。

他必“吩咐……他的眷属。”对儿女不良的倾向，他没有不加约束的；他没有懦弱，不智，放任，偏爱的表现；也没有错用感情而放弃了悦服的本分。亚伯拉罕不但给家属以合宜的教训，而且要保持秉公行义之律法的威权。

今日效法这榜样的人真是何等地少啊！许多作父母的，都存着一种盲目和自私的情感主义；所谓溺爱，就是让儿女们用尚未成熟的判断力和没有约束的情感，来控制他们自己的意志。其实这是对青年最残忍的行为，对世界也是最大的危害。父母们的

宽纵往往使家庭和社会的秩序混乱；并使青年人执意随着自己的癖性，而不愿顺服上帝的律法。这样，他们长大成人之后，心中就不喜爱实行上帝的旨意，并且把他们那种无信仰和不顺从的精神遗传给子子孙孙。所以作父母的应当象亚伯拉罕一样，吩咐他们的家属跟从他们。务要教导儿女顺服父母的威权，作为顺服上帝威权的每一步。

一般人都轻视上帝的律法，连一些宗教界的领袖也是如此，这种情形已产生了极大的祸害。有一种极普遍的论调，说上帝的律法不再约束人了；这种说法对世人道德上所起的影响与拜偶像是一般无二的。那些想要减低上帝神圣律法之威权的人，正在直接摧毁家庭和国家的基础。信主的父母们自己既没有实行上帝的律例，也就不吩咐他们的儿女遵守耶和华的法度。他们没有把上帝的律法当作人生的指南。及至儿女们自己成家立

业之后，他们也就觉得没有责任将他们所未曾领受的教训来教导他的儿女了。今日不信上帝的家庭之所以如此众多，道德堕落之所以如此深重而普遍，其原因就在于此。

父母自身若不全心全意地遵守耶和华的律法，就不能吩咐儿女追随他们。在这一方面实在需要改正，──需要深切而广泛的改正。父母需要改正，传道人需要改正；他们需要有上帝在他们家中。如果他们想有所改进，就必须让《圣经》在他们家中有它的地位，并以之为他们的指南。他们必须教导儿女们，《圣经》是上帝向他们，所说的话，是要绝对

服从的。他们应当耐心教导儿女，仁慈而不倦地教训他们应当如何生活才能蒙上帝的喜悦。从这样的一个家庭出来的儿女，就能应付不信上帝者的诡辩。他们既已接受《圣经》为他们信仰的基础，他们所有的根基就不能被怀疑派的浪潮所动摇了。

今日忽略祈祷的家庭实在太多了。父母们觉得没有功夫作早晚礼拜。他们不能抽出一点时间，来感谢上帝所赐的丰富恩典，──就是那使植物生长的阳光和雨露，以及圣天使的保佑。他们没有功夫祷告，祈求上帝的帮助和引领，并求耶稣住在他们家中。他们出去作工如同牛马出去工作一样，一点没有想到上帝和天上的事。殊不知上帝

的儿子不愿见他们的儿女灭亡，宁可舍去自己的生命来救赎他们；可是他们对救主伟大良善的感戴，竟不及“死亡的畜类”呢。

那些自称爱上帝的人应当象古时的先祖一样，无论在何处支搭帐棚，总要为耶和华筑一座坛。现在正是每一个家庭成为祷告之殿的时候了。为父母的应当时常敞开心门，

谦卑地为自己和儿女向上帝恳求。父亲务要作家庭的祭司，早晚向上帝献祭，而母亲和儿女们则应与他一同祈祷赞美。在这样的家庭里，耶稣是欢喜停留的。

凡是基督徒的家庭都应当发出圣洁的光辉。爱心应当在行动上表现出来；应当在家庭中的一切关系上，在亲切的恩慈和温柔无私的礼貌中流露出来。如今已有一些家庭实行了这些美德，—就是那敬拜上帝并存有真诚爱心的家庭。从这些家庭中，早晚有祷告犹如馨香升到上帝面前，他的慈爱和宏恩必赐给求告的人，如同早晨的甘露一般。

一个有规律的基督化家庭，乃是基督徒信仰的有力论据，—是不信上帝的人所不能反驳的。人人都能看出有一种影响儿女的感化力在家庭中运行着，也可以看出有亚伯拉罕的上帝与他们同在。如果那些自称为基督徒的家庭里有宗教信仰的好模范，他们就必发出有力的影响使众人得益处。他们实在就要成为“世上的光”了。天上的上帝必用对亚伯拉罕所讲的话对他们说:“我眷顾他，为要叫他吩咐他的众子，和他的眷属，遵守我的道，秉公行义，使我所应许亚伯拉罕的话都成就了。”（创 18:19）

第十三章信心的试验

亚伯拉罕已经毫无疑问地接受了上帝赐他一个儿子的应许，但他并没有等待上帝按着他自定的时候，用他自己的方法来实现他的应许。为要考验他对上帝权能的信心，上帝故意的耽延了一下；可惜他竟不能忍受这个试验。撒拉以为自己年纪老迈，不能生育，所以就向亚伯拉罕建议娶她的一个婢女为妾，这样就可以成全上帝的计划了。当时，多妻之风盛行，人皆不以娶妾为有罪，其实这正是违背了上帝的律法，有损于家庭的神圣与和睦。亚伯拉罕与夏甲的婚姻，结果不但使他自己的家庭受害，也使后世的人受到了影响。

夏甲作了亚伯拉罕的妾以后，她因为这新地位的光荣，和作多国之母的希望，就心高气傲，以至轻视她的主母。于是双方的嫉妒扰乱了这个一向幸福的家庭。亚伯拉罕不

得不听双方的怨言，他试图恢复和谐，却没有收效。他娶夏甲原是出于撒拉的敦促，如今撒拉到把过错推到亚伯拉罕身上；撒拉想要把夏甲驱逐出去，但是亚伯拉罕不肯；因为夏甲将要生子，他以为就是多年希望的应许之子。可是，夏甲毕竟是撒拉的婢女，所以亚伯拉罕只得把她交给她主母管理。夏甲傲慢的精神，不愿忍受那因她自己无礼而引起的苦待。“撒莱苦待她，她就从撒莱面前逃走了。”（见创 16:6-13）

夏甲逃往旷野，当她孤苦令仃，无亲无友地在一个水泉旁边休息的时候，有耶和华

的一个使者，以人的样式向她显现。天使为要使她想起自己的地位和本分，就称她为“撒莱的使女夏甲。”并且吩咐她说:“你回到你主母那里，服在她手下。”然而在责备之外，天使又加上了安慰的话说:“耶和华听见了你的苦情。”“我必使你的后裔极其繁多，甚

至不可胜数。”他又吩咐她，给她的儿子起名叫以实玛利，就是“上帝听见”的意思，使她常纪念上帝的恩典。

当亚伯拉罕将近一百岁的时候，上帝向他重申赐给他一个儿子的应许，而且声明撒拉所生的儿子，才是将来承受产业的后嗣。可是亚伯拉罕还没有明白这应许的意义。他立刻想到以实玛利，他总相信上帝慈悲的旨意要成就在这孩子身上。由于他爱儿子心切，便向上帝呼求说:“但愿以实玛利活在祢面前。”于是上帝用最明确的言语重申他的应许说: “你妻子撒拉要给你生一个儿子，你要给他起名叫以撒，我要与他坚定所立的约。”然而上帝并没有忽略这个父亲的祷告，他说:“至于以实玛利，我也应允你，我必赐福给

他……我也要使他成为大国。”（创 17:18-20）

以撒的出世，使亚伯拉罕和撒拉的帐棚充满了喜乐，因为他们最大的希望，经过一生的等待这才实现。但这事在夏甲看来却正打消了她野心勃勃的奢望。这时以实玛利已是一个少年，合家的人都已看他是承受亚伯拉罕财富的子嗣，和上帝应许给亚伯拉罕子孙种种福分的继承人。如今他忽然被置于一边；于是母子二人在失望之余，就仇恨撒拉所生的儿子。大家的欢乐，更增加了他们的嫉妒，以至以实玛利胆敢公然侮辱上帝所应

许的后嗣。撒拉看出以实玛利的这种暴躁性情必令家中时常失和，于是她要求亚伯拉罕，务必把夏甲和以实玛利从家中赶出去。先祖因此极其苦恼。他怎能把自己所疼爱的儿子以

实玛利驱逐出去呢？他在十分为难之中，就恳求上帝的指引。耶和华借着一位圣天使指示他应当答应撒拉的要求；他不应当以爱以实玛利或夏甲的心而拦阻此事，因为只有如此，他才能恢复家庭的和谐与幸福。天使又给他安慰的应许，就是：以实玛利虽然离开父亲的家，上帝却不会丢弃他；他的性命必得保全，他也必成为一个大国之父。亚伯拉罕虽听从了天使的话，但总难免悲痛。当他遣走夏甲和她的儿子时，这一个作父亲的心中不胜忧郁，诚有难言之苦衷。

上帝所给亚伯拉罕的婚姻关系之神圣性的指示，乃是给世世代代的一个教训。指示中所说婚姻关系的权利和幸福，我们必须审慎维护，即使付出巨大的牺牲，也该如此。撒拉

是亚伯拉罕惟一合法的妻子。她为妻子，为母亲的权利，别人是没有资格与她共同享受的。撒拉很尊敬她的丈夫，新约《圣经》题起这事作一个可贵的榜样。但是她不愿亚伯拉罕把爱情分给别人；而耶和华也没有因她驱逐她的情敌而责怪她。原来在这件事上，亚伯拉罕和撒拉都没有信赖上帝的权能，因此造成亚伯拉罕和夏甲结合的错误。

上帝曾选召亚伯拉罕，叫他作有信心之人的父，他的一生，要作为以后各世代信心的榜样。但是过去他的信心并不是全备的。他曾隐瞒撒拉是他的妻子，又在娶夏甲的事上显明自己没有完全信赖上帝的心。上帝为要使他达到最高的标准，就叫他再受一次试验，也是历来人所遭受最严格的试验，在夜间的一个异象中，上帝命令他起身往摩利亚地去，在指定的山上将他的儿子献为燔祭。

亚伯拉罕接受命令时，年纪一百二十岁，在当时也算得是一个老人了。他在早年曾经刚毅地忍受磨难，抵挡危险；但如今青年人的壮志已消磨殆尽。一个人在年富力强之时，或许有勇气去应付种种艰难和痛苦，但到了晚年行将就木的时候，往往容易灰心丧胆。如今上帝却留着一个最后而最大的试验，等到亚伯拉罕年迈力衰，正在渴望从忧虑和辛劳中得到安息之时，才加在他身上。

这时先祖亚伯拉罕正在别是巴，环境顺利，颇享盛名。他极其富足，当地的酋长们都尊他为强大的王子。他所有千千万万的牛羊，都散布在他帐棚附近的平原上。在他周围支搭着他随从的帐棚，就是他那数以百计的忠心仆人的住所。那应许的儿子已经在他身边长大成人了。上天似乎因他在牺牲的生活中忍耐等候那迟迟而获的希望，才给了他最丰厚的福惠。

亚伯拉罕因着信，顺从上帝而抛弃了故里，—违离他列祖的坟墓和亲族的家庭。这

时他在承受应许之地飘流作客。他等候很久才生了应许的后嗣以撒。他一听见上帝的命令，就遣走了他的儿子以实玛利。如今那盼望多年的儿子正当成年，而先祖亚伯拉罕似乎能看到他一切希望的实现时，却有一个比一切其他更大的试验临到他身上。

那命令中所用的字句必使先祖的心痛苦万分:“你带着你的儿子，就是你独生的儿子，你所爱的以撒，……把他献为燔祭。”（创 22:2）以撒乃是他家中的亮光，是他晚年的安慰，尤其是应许之福的承受者。如果这样的一个儿子因遭意外或疾病而死，已足

使这疼爱他的父亲心碎肠断，已足使这白发苍苍的老人抱丧子之痛了；何况他奉命要亲手流他儿子的血呢？在他，这似乎是一件最可怕而不可能的事。

撒但在旁示意，说他必是听错了，因为上帝的诫命吩咐“不可杀人，”所以上帝决不

会叫人作他曾经禁止的事。亚伯拉罕走到帐棚外面，举目观看，只见满天星斗，万里无云，就回想起五十年前上帝给他的应许说，他的后裔将要如同星那样众多。他想，如果这个应许是要借着以撒来实现的话，那么，他怎能被置于死地呢？亚伯拉罕受了试探，以为自己或许是受了迷惑。他在疑惑和痛苦之中，就俯伏在地上祷告，他从来没有这样的恳切祷告过。他求上帝再给他一个确证，来表示一定要他履行这可怕的任务。他想起上帝曾差遣天使向他显明毁灭所多玛的旨意，而那位天使也曾带给他生这个儿子以撒的应许，于是他便往从前曾几次遇见天使的地方去，希望再遇见他们，好领受一些另外的指示；但是没有天使来解除他的苦恼。这时他似乎是被幽暗包围了；可是上帝的命令仍然在他耳中作响: “你带着你的儿子，就是你独生的儿子，你所爱的以撒。”这个命令他必须顺从，所以他不敢耽延。天快亮了，他必须起程了。

于是他回到帐棚里，到以撒睡觉的地方，只见他天真烂漫，无忧无虑地沉睡着。这位父亲向爱子的脸上凝视了片刻，就颤颤兢兢地离开了。他再来到撒拉的旁边，见撒拉也正在睡觉。他应否把她唤醒，让她再拥抱儿子一次呢？他应否把上帝的命令告

诉她呢？他很想将心事吐露给她，与她分担这可怕的责任；但又怕她会拦阻他，所以欲言又止。以撒是撒拉的喜乐和光荣；母子情深，相依为命。他深怕慈母的爱心，会不允这次的牺牲。

最后，亚伯拉罕唤醒他儿子，告诉他上帝命令他们到很远的一座山上去献祭。以撒过去曾同他父亲时常在那些标记着他们飘流生活的祭坛上献祭，所以亚伯拉罕这时呼唤他，他并不以为奇。于是他们立时准备出发。把木柴劈好，给驴驮着，他们带着两个仆人就动身了。

父子二人静静地并肩而行。先祖一路默想那痛心的秘密，就无心说话了。他想到那得意怜爱的慈母，和他单独回转家门去见她的那一天。他深知那一把杀他儿子的刀，也必刺透她的心。

那一天，—是亚伯拉罕一生所经过最漫长的一天，慢慢地捱过去了。当他的儿子和仆人们在睡觉的时候，亚伯拉罕整夜祈祷，总是希望有天上的使者来对他说，试验已经够了，这位青年人可以安然回到他母亲的跟前了。但是他那备受磨练的心灵却得不到安慰。

第二天又过去了。又是一夜的自卑和祷告，但是那使他丧子的命令仍然不断地在耳中响着。撒但在旁边耳语，叫他发生疑惑和不信；但是亚伯拉罕抗拒了他的试探。当他们开始第三天的行程时，先祖举目向北观看，他看见应许的记号，有一朵荣耀的云彩遮盖着摩利亚山，他就知道那向他说话的声音是从天上来的。

到了这个时候，亚伯拉罕一直没有埋怨上帝，他只是借着思念耶和华的良善和信实来坚固自己的心。这个儿子原是出于意料之外得来的；难道那赐下这宝贵恩赐的主，没有权柄把他收回吗？于是他的信心重又想起这个应许说:“从以撒生的，才要称为你的

后裔。”(创 21:12)—如同海边的沙那样无数的后裔。以撒是一个由神迹而来的儿子，难道赐给他生命的主不能恢复他的生命吗？亚伯拉罕的眼睛望到那看不见的事，他牢牢地握住上帝的应许，“以为上帝还能叫人从死里复活。”（来 11:19）

然而除了上帝之外，没有人能了解父亲让儿子丧命是何等大的牺牲。亚伯拉罕决意除了上帝之外，不使别人看到这生离死别的景象。他吩咐仆人留在后面，说:“我与童子往那里去拜一拜，就回到你们这里来。”（创 22:5-8）于是，亚伯拉罕把柴放在将要被奉献的以撒身上，自己拿着火和刀，两个人一同走向山顶去。那位青年人暗暗地在想，这里离羊群和羊圈那么远，祭牲从哪里来呢？最后他开口说:“父亲哪，”“请看，火与柴都有了，但燔祭的羊羔在哪里呢？”唉，这是何等的试验啊！“父亲哪，”这一句亲爱的称呼，使亚伯拉罕多么心痛啊！可是，时候还没有到，—现在他还不能告诉他。他说: “我儿，上帝必自己预备作燔祭的羊羔。”

他们在指定的地方筑了坛，摆好柴。于是亚伯拉罕带着颤抖的声音，把上帝的信息告诉他的儿子。以撒知道自己命该如此，心中极其恐慌骇异；但他没有抵抗。如果他愿意违命的话，他尽可以逃避自己的死亡；因那被忧愁所困的老人，再加上三天可怕的挣扎，已

经精疲力尽了，决阻挠不了这强壮青年的意志。但是以撒从小就受了随时服从信赖的训练，所以当父亲向他说明上帝的旨意时，他就甘心服从。他也有亚伯拉罕的信心，并觉得能蒙召舍去性命作为祭牲献给上帝，乃是光荣的。他诚恳地想要减轻父亲的忧伤，并鼓励他用那发软的手把自己绑在坛上。

于是父子二人说了最后分别的话，流了最后辛酸的泪，作了最后亲爱的拥抱。父亲正

举刀要杀他的儿子，忽然他的膀臂被止住了。上帝的使者从天上呼叫先祖说:“亚伯拉罕！亚伯拉罕！”他赶紧回答说:“我在这里。”他又听见天使向他说:“你不可在这童子身上下手，一点不可害他；现在我知道你是敬畏上帝的了。因为你没有将你的儿子，就是你独生的儿子，留下不给我。”（创 22:11-18）

于是亚伯拉罕看见“有一只公羊，两角扣在稠密的小树中，”于是急忙把这只新的祭牲拿来献上，“代替他的儿子。”亚伯拉罕带着喜乐感恩的心情，为那神圣的地点起了一个新的名字，—“耶和华以勒，”意思就是“耶和华必预备。”

上帝在摩利亚山上重申他的应许，用严肃的誓约证实他所赐给亚伯拉罕和他后代子孙的福:“耶和华说，你既行了这事，不留下你的儿子，就是你独生的儿子，我便指着自己起誓说：论福，我必赐大福给你，论子孙，我必叫你的子孙多起来，如同天上的星，海边的沙，你子孙必得着仇敌的城门。并且地上万国都必因你的后裔得福，因为你听从了我的话。”

亚伯拉罕这种出于信心的伟大行为，象光明的火柱，世世代代照耀着上帝仆人的道路。亚伯拉罕并没有想借故推诿，不遵上帝的旨意。如果他存心怀疑的话，那么，在那三天的行程中，他有充分的时间可以设法推托，并且怀疑上帝。他很可以思维：他若杀了他的儿子，就必被人视为杀人犯，被目为第二个该隐；会令人拒绝并轻视他的教训，

这样就破坏了他向同胞行善的能力。他也可以提出由于年龄的关系，他尽可以不必顺从。但是先祖并没有拿任何这些遁辞作推托。亚伯拉罕也是血肉之体；他的情感和爱子女的心也是和我们一样的；可是他并没有怀疑，如果以撒被杀，那么，上帝的应许将如何实现？他也没有借他伤痛的心情来推三阻四。他知道上帝在所吩咐的一切事上都是公义的，所以他一字一句地都顺从了上帝的命令。

“亚伯拉罕信上帝，这就算为他的义。他又得称为上帝的朋友。”（雅 2:23）保罗说: “那以信为本的人，就是亚伯拉罕的子孙。”（加 3: 7）但是亚伯拉罕的信心是借着他的行为显明出来的。“我们的祖宗亚伯拉罕，把他儿子以撒献在坛上，岂不是因行为称义吗？可见信心是与他的行为并行，而且信心因着行为才得成全。”（雅 2:21-22）今日有许多人不明白信心与行为的关系。他们说:“只要相信基督，你就可以得救，无需遵守律法。”殊不知真正的信心是必须在顺从上显明出来的。基督也曾对那些不信之犹太人说: “你们若是亚伯拉罕的儿子，就必行亚伯拉罕所行的事。”（约 8:39）上帝论到这位信心之父说:“亚伯拉罕听从我的话，遵守我的吩咐，和我的命令，律例，法度。”（创26:5）使徒雅各说:“信心若没有行为就是死的。”（雅 2:17）那彻底讲论爱心的使徒约翰告诉我们说:“我们遵守上帝的诫命。这就是爱他了。”（约壹 5:3）

上帝借着表号和应许“已传福音给亚伯拉罕。”（加 3:8）而先祖的信心就建立在那位将要来的救赎主身上。基督曾对犹太人说:“你们的祖宗亚伯拉罕欢欢喜喜的仰望

我的日子；既看见了，就快乐。”（约 8:56）那代替以撒献上的公羊预表上帝的儿子，他是代替我们牺牲的。当人因违背上帝的律法而注定死亡时，天父就要看着他的儿子对罪人说：你可以存活，因“我已经得了赎价。”（伯 33:24）

上帝吩咐亚伯拉罕杀自己的儿子，不单是要试验他的信心，而也是要将福音的现实印

刻在他的心上。在那可怕之试炼的黑暗日子中，上帝让他忍受痛苦，使他从自己的经验上，多少体会到一些无穷的上帝为救赎人类所付出的伟大牺牲。没有一个试炼象这一次奉献儿子的试炼，使亚伯拉罕在心灵上经受那样剧烈的痛苦。后来上帝竟赐下他的儿子，让他受那痛苦和羞辱的死。那些目睹上帝儿子受屈辱和惨痛的天使，未能象在以撒的事上一样出来干涉。没有声音发出来说:“够了。”为要拯救这堕落的人类，荣耀之君竟舍去了他的

生命。上帝还能有什么更有力的凭据，来证明他无穷的慈悲和怜爱呢？“上帝既不爱惜自己的儿子为我们众人舍了，岂不也把万物和他一同白白的赐给我们吗？”（罗 8:32）

上帝向亚伯拉罕所要的牺牲，不仅是为亚伯拉罕自身的利益，也不仅是为后代的好处；而是要教育天上和其他诸世界许多无罪的生灵。基督和撒但之间大斗争的战场，就是实施救赎计划的地方，乃是全宇宙的课本。因为亚伯拉罕曾一度在上帝的应许上缺少信心，撒但就在众天使和上帝面前控告他，说他未能履行圣约的条件，所以就不配承受约中的福气。上帝要在全天庭之前证明他仆人的忠实，并证明惟有完全的顺服才能蒙他悦纳。他也要借此向他们更充分地阐明救恩的计划。

在亚伯拉罕的信心和以撒的顺从受到考验时，有天上的生灵在旁观看。那一次的试炼比亚当所受的要严重多了。我们始祖所要顺从的禁令并没有令他们受苦；但亚伯拉罕所得

的命令却要他付上最惨痛的牺牲。全天庭看到亚伯拉罕绝对的服从，莫不惊奇感佩。全天庭都赞扬他的忠贞。撒但的控告显明是虚假的了。上帝对他的仆人说:“现在我知道（虽然撒但控告你）你是敬畏上帝的了，因为你没有将你的儿子，就是你独生的儿子，留下不给我。”上帝在诸世界的居民之前，向亚伯拉罕起誓坚定他所立的约，借以证明顺从的人必得赏赐。

原来救赎计划的奥秘连天使都不容易明白，他们不明白天上的大君，就是上帝的儿子，为什么必须为犯罪的人类舍命。当上帝命令亚伯拉罕献上他的儿子时，天上的众生无不感到关切。他们以非常的热诚注视着亚伯拉罕履行这命令的每一步骤。及至他们听到以撒问: “燔祭的羊羔在哪里呢？”并听见亚伯拉罕回答说:“上帝必自己预备作燔祭的羊羔；”

又看到亚伯拉罕举手要杀他的儿子而忽然被拦阻，以后用上帝所预备的公羊代替以撒献上

——那时就有亮光照耀在救赎计划的奥秘上，连天使也都很清楚地明白上帝为拯救人类所作奇妙的安排。（见彼前 1:12）

第十四章所多玛的毁灭

所多玛乃是约但河流域最华美的城邑，四围肥沃美丽的平原“如同耶和华的园子。”

（创 13: 10）各种热带的植物生长繁茂。棕树，橄榄树和葡萄树，遍地皆是；一年四季花香扑鼻，田禾压地，五谷丰登，一群群的牛羊遍满了四围的山头。工艺和商业使这平原的大城更加富丽。东方的珍异装饰了城中的宫庭，来往沙漠地带中的骆驼队商人，运来贵重的物品供应城中的市场。居民不必费多少心机或劳力。就可以满足生活上的需要，因此一年到头似乎每天都是节日良辰。

丰衣足食的太平盛世，产生了骄奢淫溢的风气。人既不为饥寒所迫，或被忧虑所累，就因怠惰富足而心地刚硬了。财富和闲暇助长了爱宴乐的心，于是城中的居民就沈湎于放

纵情欲的生活。先知说:“看哪，你妹妹所多玛的罪孽是这样，她和她的众女都心骄气傲，粮食饱足，大享安逸，并没有扶助困苦和穷乏人的手。他们狂傲，在我面前行可憎的事，我看见便将他们除掉。”（结 16:49-50）世人所追求的莫过于财富和安逸，然而这两样却生出使平原城邑归于毁灭的罪恶来。他们这种怠惰无益的生活，使他们成了撒但试探的掠物，他们在自己身上毁伤了上帝的形象，反而变成撒但的样子了。怠惰是人类最大的咒诅；因为人一旦怠惰，则败德和罪恶都随之而来，使人意志薄弱，悟性败

坏，人格堕落。撒但随时埋伏着要毁灭那些疏忽的人，他们的闲暇正足以令他在伪装之下暗暗乘机而入。他在人怠惰之时来引诱他们，是最容易成功的。

所多玛人狂欢豪饮，放纵最卑鄙的下贱情欲。他们公然藐视上帝和他的律法，喜爱强暴的事。他们虽有洪水以前世代的前车之鉴，并知道上帝怎样在他们被毁灭时，显出了他的义怒，可是他们却依然蹈其罪恶的覆辙。

当罗得迁到所多玛的时候，城内败坏的情形还没有那么普遍，而上帝凭着他的怜悯，允许将真光照耀在当时的黑暗之中。当亚伯拉罕从以拦人的手中救回俘虏时，所多玛人曾注意到他那纯正的信仰。他们素来认识亚伯拉罕，并曾以他敬拜看不见的上帝作为笑谈；可是他那以寡敌众，以弱敌强，和他处理俘虏及战利品所表现的豁达大度，却使他们惊奇叹服。他的战术和英勇固然受到赞扬，但是，没有人不相信那使他得胜的乃是神的力量，而且他那高尚和无私的精神，在专求利己的所多玛居民中既是那么难得，这就是他的信仰高过其他宗教的另一个凭据。他已经以他的勇敢和忠实为他的信仰争光了。

麦基洗德在为亚伯拉罕祝福时，已经承认耶和华为他力量的来源和胜利的主因。他说: “愿天地的主，至高的上帝，赐福与亚伯兰；至高的上帝把敌人交在你手里，是应当称颂的。”（创 14:19-20）那时上帝是借着他对人的照顾向那城里的人说话，但是他们拒绝了最后的一线光明，正如他们过去拒绝一切的机会一样。

如今所多玛最后的一夜即将来临。报应的风云已经在这注定被灭的城上投下阴影，

可是人们没有理会。当奉命施行毁灭的天使来到之时，众人却依然在梦想发财和享乐。这最后的一天象过去一样地日出日落。黄昏还是在美丽和安乐的景象中来临。落日的余晖照

耀着美丽无比的风景。薄暮时凉风习习，把城内的居民都吸引到户外去了；寻求宴乐的人群，煦来攘往，一意迷恋着当时的赏心乐事。

在暮色苍茫之际，有两位客旅走近城门口，他们显然是要进城来住宿。没有人能认出那两个平凡的行人就是上帝差来降灾的大能使者，而且那放荡无羁、逍遥自在的人群，一点也没有梦想到当夜他们对待天上使者的行为，就要使他们臻于恶贯满盈，使骄傲的城邑注定遭劫。可是那城里有一个人对旅客表示恳挚的关怀，并请他们到自己家里。罗得并没有认明他们的真身份，但他习惯于有礼好客；这是他宗教信仰的一部分，是从亚伯拉罕的榜样所学来的教训。如果他没有养成这种殷勤有礼的精神，他

或许会与所多玛的人同归于尽了。许多家庭闭门不接待客旅，就把那原可带给他们福惠，希望和平安的天上使者拒诸门外了。

生活上的每一举动，无论是多么微细，都必产生或善或恶的影响。在人看来似乎是在最小的事上所表现的忠心或疏忽，也足以造成人生最丰富的福惠或最严重的灾祸，小事正足以试验人的品格。人以愉快甘心的精神在日常克己生活中所表现的谦逊行为，乃是上帝所喜悦的。我们不是为自己而生活，乃是要为他人而生活。而且我们惟有抱着舍己为人与和蔼可亲的精神，才能使我们的生活造福人群。小小的殷勤，区区的礼貌，对于人生的幸福有不少的贡献，人间的不幸有不少是因疏忽这些小节而来的。

罗得因看到旅客在所多玛有遭受凌辱的危险，故在他们进城时，就觉得自己有接待他们到家好好保护他们的义务。那两个旅客到达所多玛时，罗得正坐在城门口，他一看见他们，就起来迎接，恭恭敬敬地下拜说:“我主啊，请你们到仆人家里……住一夜。”（见创 19: ）他们似乎要谢绝他的招待，说:“不，我们要在街上过夜。”他们这样回答有两种用意，──第一，是试验罗得的诚意，第二，是表示他们不知道所多玛人的品格，好象他们认为在街上过夜是没有危险的。罗得听了他们的回答，更坚决地不让他们任凭暴徒为所欲为。他切切地邀请他们，直到他们答应，并和他一同到了家里。

罗得带着客人绕道回家，原想借此瞒过城门口的闲人；但因为客人的迟疑耽搁和他的坚决敦促，就给人注意了。所以在他们还没有睡下之前，竟有一群暴徒来围住房子。人数非常之多，老老少少都被最卑鄙的情欲所冲动；客人们曾问起城中的情形，罗得警告他们当夜不可冒险走出门外；那时，他们就听到暴徒叫骂嘲笑的声音，要罗得把这两个客人带出来交给他们。

罗得深知若惹起他们发出暴动，他们就不难破门而入，所以便出来想要劝服他们，说: “众弟兄请你们不要作这恶事。”他称呼他们为“众弟兄，”意思是要引起邻里的感情，希望安抚他们，并使他们因自己卑鄙的企图而感觉羞愧。但是他的话正如火上加油，众人的忿怒勃然发作。他们戏弄罗得，说他想作官管理他们；并恐吓他，说要害

他比害那两个客人更甚。于是他们向罗得冲过去，如果不是上帝的天使伸手相救，他就要

被他们撕碎了。天上的使者“伸出手来，将罗得拉进屋去，把门关上。”接着所发生的事，显出了罗得所接待之客人的真面目。他们“使门外的人，无论老少，眼都昏迷；他们摸来摸去，总寻不着房门。”如果众人没有瞎了心眼，心里还没有刚硬到底，上帝的打击就会

使他们惧怕，因而停止他们的恶行。这最后一夜所发生的事，并不比以前的许多罪恶更严重；不过上帝的怜爱既然被他们轻视了这么久，这时就不再呼召他们了。所多玛的居民已经越过了上帝容忍的限度，就是上帝的忍耐和忿怒之间看不见的界线。他降灾的火将要在西订谷燃烧起来了。

于是天使将他们使命的对象告诉罗得说:“我们要毁灭这地方，因为城内罪恶的声音，在耶和华面前甚大，耶和华差我们来，要毁灭这地方。”罗得所企图保护的客人如今却应许保护他，也要拯救他家里一切愿意跟着逃出这罪恶之城的人。这时暴徒们在门

外摸索，已经因疲倦而离去了，罗得就出去警告他的儿女。他重述天使的话说:“你们起来离开这地方，因为耶和华要毁灭这城。”他们却以为他说的是戏言，并笑他是他们所谓之迷信的惧怕。他的女儿受了她们丈夫的影响。他们当前的处境甚好，看不出有什么危险迹象，况且凡事同过去都是完全一样的。他们有很多的产业，又不能相信这美丽的所多玛有被毁灭的可能。

罗得忧忧愁愁地回到家里，陈述未能说服女儿的经过。于是天使吩咐他起来，带着妻子，和两个还在他家中的女儿离开这城。但罗得迟疑不行。他虽然天天看见所多玛居民的暴行而心中忧伤，但他对于那万恶城中所惯犯的败坏可憎的罪孽，还没有真正的认识。他没有觉察上帝有降灾来遏止罪恶的必要。他有几个女儿仍依恋着所多玛，而他的

妻子也不愿意离开他们而去。罗得一想到要与地上最亲爱的人离别，就似乎忍受不住。要他放弃豪华的家庭，和他一生劳碌得来的一切财富，出去作一个贫穷无依的流浪者，的确是一件难事。这时罗得因忧伤而茫然若失，迟迟不愿离开。若没有上帝的天使在场，他们就必都在所多玛的倾覆中灭亡了。天上的使者拉着他和他妻子，并他两个女儿的手，把他们领出城外。

天使把他们留在这里，就回到所多玛去完成他们毁灭的工作。这时另有一位，就是亚伯拉罕曾向他恳求的那一位，挨近罗得身旁。在平原的诸城中竟找不出十个义人；但为了应允先祖亚伯拉罕的祷告，那惟一敬畏上帝的人，已从毁灭中被抢救出来了。耶和华严厉地命令罗得说:“逃命吧，不可回头看，也不可在平原站住，要往山上逃跑，免得你被剿灭。”这是生死关头，不容迟疑耽误。若是他们为了要离开这么可爱的家庭而惋惜，恋恋不舍地望一望这注定遭劫的城；或是迟延片刻不肯逃跑。那么，他们就必丧失性命。上天的刑罚只等着这些可怜的逃亡者离开之后，就要降下来了。

但罗得惶惑惊惧，声称他不能照着主所吩咐的逃到山上去，恐怕有灾祸临到他，使他丧命。他既住在那邪恶的城里，久与不信之人相处，所以他的信心已经渐渐模糊了。天上的君王就在他旁边，而他还要为自己的性命恳求，好象那已经向他显示这么大的照顾和爱护的上帝，还不会保存他的性命。他应该完全信赖上帝的使者，把自己的意志和生命毫无疑问地交托在耶和华手中。可是，他象许多人一样，企图为自己打算:“看哪，这座城又小又近，容易逃到，这不是一个小的吗？求祢容我逃到那里，我的性命就得存

活。”他所提到的这座小城就是比拉，后来称为琐珥。这座城离所多玛只有几里路，也是一样败坏，注定要毁灭的。但是罗得求主留下那城，声称这不过是一个小的要求；罗得的愿望也蒙主应允了。耶和华应许他:“这事我也应允你，我不倾覆你所说的这城。”上帝对他有罪的生灵所表示的慈怜是多么大啊！

于是又有严肃的命令发出，叫他们赶紧逃命，因为烈火的灾难只能再耽延片刻了。但是这四个逃命的人中，有一个竟敢回头望一望那注定遭劫的城邑，于是她就成了上帝刑罚的一个戒碑。如果罗得本人毫不犹豫地顺从了天使的警告，赶紧逃到山上去

，没有一句要求或异议，那么，他的妻子也必能逃脱这一次的灾难。罗得榜样的影响就可以救她脱离那决定她厄运的罪。可是罗得的犹豫和耽搁，使他妻子轻看上帝的警告。她的身体虽然已在郊野，她的心却依恋着所多玛，以至她就与所多玛同归于尽。她怨恨上帝，因为上帝的刑罚把她的财产和儿女都卷入毁灭之中了。虽然她蒙了那么大的恩，被召脱离这邪恶的城，但她总觉得上帝苦待了她，因为多年积攒起来的财富必须留在那里被火焚毁。她非但没有以感谢的心接受救恩，反而擅敢回头恋慕那些拒绝上帝警告之人的生活。她的罪显明她不配得生命，因为上帝虽然保全了她的生命，她却没有表示多少感激的心。

我们应当谨慎，不可轻看上帝为拯救我们所作的慈爱安排。有一些基督徒这样说:“我的伴侣和儿女若不得救！我也不想得救了。”他们觉得天国若没有那些亲爱的人在那里，天国在他们就不成其为天国了。但是鉴于上帝对待他们的伟大良善和慈爱，试问

那些怀有这种思想的人，对他们自己与上帝的关系是否有正确的认识呢？难道他们忘记了自己有责任为他们的创造主和救赎主服务，借以表示自己的爱心，信实和忠贞吗？慈爱的邀请是向一切的人发出的；难道因为我们的亲友拒绝救主的爱，我们也要离弃上帝吗？人的赎价是极高的。基督为要拯救我们已经付了无限的代价，凡是体会这伟大牺牲之价值以及人灵魂之可贵的人，决不至因为别人轻视上帝的怜恤而附和盲从。正因为别人不正视上帝公正的要求，我们就当分外的殷勤，使我们可以荣耀上帝，并引领我们所能感化的人来接受他的爱。

“罗得到了琐珥，日头已经出来了。”晨曦的光辉似乎只向平原上的诸城预祝繁荣与和平。街上已经开始热闹起来了；人们向不同的方向走去，或从事商业，或寻求欢乐。罗得的女婿们正在讥笑神经衰弱的老人的恐惧和警告。这时，如同晴天霹历一般，灾祸突然来到。耶和华将硫磺与火，从天上降在诸城和肥沃的平原上；于是华贵的住宅，宫殿和寺庙，花园和葡萄园，以及前一夜还在侮辱天上使者的放荡无羁寻求宴乐的人们，

——都在倾刻之间烧成灰烬。大火烟气上腾，如同烧窑一般。于是美丽的西订谷成了一片废墟，再没有人建造，再没有人居住，——世世代代作为上帝的刑罚必要临到恶人的一个见证。

那烧灭平原诸城的火焰放出它警告的光芒，直到今日。我们可以从此学得一个可怕而严肃的教训，就是：上帝的怜爱固然长久地容忍罪人，可是有一个限度是罪人所不能越过的。一到这个限度，上帝的恩典就要收回，而执行刑罚的工作就要开始了。

世人的救赎主声称，有一些罪比使所多玛和蛾摩拉遭毁灭的罪更大。那些听见福音

的邀请呼召罪人悔改而不加以留意的人，在上帝面前比西订谷的居民更为有罪。还有比这更大的罪，就是那些自称认识上帝并遵守他诫命的人，却在他们的品格和日常生活上否认基督。照救主的警告看来，所多玛的厄运乃是一个严肃的劝告，不单是给公开犯罪的人，也是给那些轻视上天所赐亮光和特权之人的。

那为“真实见证”的主向以弗所教会说:“然而有一件事我要责备你，就是你把起初的爱心离弃了。所以应当回想你是从哪里堕落的，并要悔改，行起初所行的事；你若不悔改，我就临到你那里，把你的灯台从原处挪去。”（启 2: 4-5）我们的救主以比地上的父母饶恕一个迷途受苦的儿子更亲切的慈悲，注视着他所发出的慈爱和赦罪的邀请将有什么反应。他呼召误入迷途的人说:“现在你们要转向我，我就转向你们。”（玛 3: 7）但一个犯错误的人若是怙恶不悛，不肯听从那以怜恤亲切之爱向他召呼的声音，那么，最后他必被撇弃在幽暗之中。那长久轻视上帝怜恤的心，必在罪恶之中变成顽梗不化，不能再感受上帝恩典的影响。到了救主最后宣布说：他“亲近偶像，任凭他吧”（何 4:17）的时候，那人的结局是悲惨的；在将来审判的日子，平原诸城所遭受的，比那些虽然认识基督之爱而依然追求罪中之乐的人所必要受的，还容易呢！

你这轻视上帝怜悯的人啊，要思念在天上的册子中，那连篇累牍堆积起来对你不利的记录；因为在那里的记录登载每一个国度，家庭和个人的罪行。当这些记录继续

增多的时候，上帝或许要长久忍耐，赐人赦罪之恩，召人悔改；可是，总有一天记录的罪恶

将要满盈；那时每一个人都已作了最后的决定；由于自己的选择，人已决定了自己的命运。于是上帝就要发出执行审判的信号了。

今日的宗教界实在有足以令人惶恐的因素。因上帝的慈怜已经被人轻视了，许多人废弃了耶和华的律法，“将人的吩咐当作道理教导人。”（太 15:9）不信的精神流行于许多教会之中；这种不信并不是公开否认《圣经》，而是披着基督教的外衣，阴谋使人不信

《圣经》为上帝的启示。空洞的形式主义已经代替了热诚的崇拜和真诚的敬虔。结果离道反教和情感主义到处盛行。基督曾说:“好象罗得的日子；……人子显现的日子，也要这样。”（路 17:28;30）每天所发生的事故，证明他的话已经应验了。世界很快地在走向该当毁灭之地去了。不久，上帝的刑罚必要倾下，罪和罪人都要消灭净尽。

我们的救主说:“你们要谨慎，恐怕因贪食醉酒并今生的思虑，累住你们的心，那日子就如同网罗忽然临到你们；因为那日子要这样临到全地上一切居住的人。”—临到一切专顾今生利益的人。所以“你们要时时儆醒，常常祈求，使你们能逃避这一切要来的事，得以站立在人子面前。”（路 21:34-36）

在所多玛毁灭之前，上帝给罗得一个信息说:“逃命吧；不可回头看，也不可在平原站住，要往山上逃跑，免得你被剿灭。”（创 19: 17）基督的门徒在耶路撒冷被毁灭之前，

也听见这同样警告的声音:“你们看见耶路撒冷被兵围困，就可知道他成荒场的日子近了。那时在犹太的，应当逃到山上。”（路 21:20-21）他们不可耽搁，去从家里拿什么东西出来，乃是应当尽量利用机会逃跑。

这里相同的一点就是：义人必须出来，必须与恶人分别，必须赶紧逃命。挪亚的日子如此，罗得的日子如此，耶路撒冷被毁灭之前的门徒如此，末日也要如此。现今我们又听见上帝警告信息的呼声，吩咐他的百姓要从流行的罪恶中出来。

在“管辖地上众王的大城”—（启 17:18）巴比伦的异象中，上帝曾将末世存在于教会中的败坏和背道的情形，指示先知约翰。在巴比伦毁灭之前，从天上要有声音呼召说: “我的民哪，你们要从那城出来，免得与他一同有罪，受他所受的灾殃。”（启 18:4）这也正如在挪亚和罗得的日子一样，我们必须与罪和罪人有明显的分别。上帝与世界之间是毫无妥协余地的，我们决不能回去追求属世的财富。“你们不能又事奉上帝，又事奉玛门。”（太 6:24）

世人梦想昌盛和平安，象古时西订谷的居民一样。上帝的天使警告说:“逃命吧！”但另有别的声音说:“不要庸人自扰；现在并没有足以恐慌的原因。”大群的人在喊“平安稳妥，”而天上却宣布迅速的毁灭行将临到罪人。在平原诸城遭毁灭的前一天晚上，居民

们都恣情宴乐，并嘲笑上帝仆人的惧怕和警告；但是那些讥诮的人终于在火焰之中灭亡了；当夜，救恩的门就永远向所多玛邪恶放恣的居民关闭了。上帝是不会常被嘲笑，常被轻视的。“耶和华的日子临到，必有残忍，忿恨，烈怒。使这地荒凉，从其中除灭罪人。”

（赛 13:9）世人大多数的人必要拒绝上帝的恩典，并丧身在迅速而无可挽回的

败亡之中。惟有那些留意这警告的人必要“住在至高者隐密处，”并“住在全能者的荫下。”他的真理必要作他们的盾牌和保障。上帝对他们的应许说:“我要使他足享长寿，将我的救恩显明给他。”（诗 91:1;4;16）

罗得在琐珥只住了一个很短的时期。罪恶在那里甚是普遍，正如在所多玛一样，所以他不敢久留，惟恐这城也要遭毁灭。嗣后不久，琐珥果然照着上帝的旨意也被烧尽了。罗得逃往山间，住在一个洞里。从前罗得为了追求财富，胆敢把他全家置于罪恶城市的影响

之下，此时他所求得的一切产业都丧失了。但即使到了这里，所多玛的咒诅还是紧随着他。他两个女儿罪恶的行为，就是从前在那邪恶地方与坏人交往的结果。那里道德的腐败已经同化了她们的品格，以至她们不能辨别善恶。罗得直系的子孙摩押和亚扪两族，都是邪恶，拜偶像，背叛上帝的，并与上帝的子民为敌。

罗得与亚伯拉罕二人的生活，真是何等的悬殊啊！过去他们曾一度作伴，在一个祭坛上敬拜上帝，在他们寄居的帐棚中彼此为邻；而如今他们分别的距离是多么大啊！罗得拣选了所多玛，是为了那里的享受和利益。他离开了亚伯拉罕的祭坛，中止了每天在坛上对永生上帝的献祭。竟让他的儿女与败坏的拜偶像居民结交；不过他自己内心还是敬畏上帝的，因为《圣经》还称他为“义人。”他每天听见他们下流的谈话，以及他无法制止的强暴和罪行，就使他的义心天天伤痛。他最后得救，如同“从火中抽出来的一根柴”一样。

（亚 3: 2）他已经丧妻失子，家破人亡，住在山洞里象野兽一般，晚年又

蒙了丑名；而且他所留给世界的，不是一族义人，而是两个拜偶像的国家，他们一贯地与上帝为敌，攻击他的子民，直到恶贯满盈，注定被灭。这真是一失足成千古恨，其结果是多么悲惨啊！

智慧人说:“不要劳碌求富；休仗自己的聪明。”“贪恋财利的，扰害己家；恨恶贿赂的，必得存活。”使徒保罗说:“那些想要发财的人，就陷在迷惑，落在网罗，和许多无知有害的私欲里，叫人沉在败坏和灭亡中。”（箴 23:4;15:27;提前 6:9）

罗得初到所多玛的时候，他满心打算自己不作恶事，并吩咐他的眷属也追随着他。可是他显然地失败了。他四围腐化的风气影响了自己的信仰，而且他儿女与所多玛居民的结合，多少也使他与这些人的利害不能脱离关系，其结果我们也看到了。

现在许多人仍在犯同样的错误。他们拣选在何处居住时，只顾到目前所能获得的利益，而忽略了那环绕他们自己和家庭的道德与社会的影响。他们拣选一个美丽而肥沃的地方，或迁移到某一个繁华的城市里去，希望能更加兴旺发达；殊不知他们的儿女却被试探所包围，而他们所交的朋友，对造就敬虔的生活和品格，往往是没有帮助

的。道德松驰，不信上帝，以及不关心宗教之事的气氛，很足以抵消父母的感化力。青年人常看到违背父母和反抗上帝权威的榜样；又喜欢与不信上帝的人来往，终于和上帝的仇敌发生密切关系了。

当我们选择在何处居住的时候，上帝要我们先考虑到那环绕我们和我们家庭的道德及信仰方面的影响。有时我们也可能落到困难的境遇中，因为许多人不能得到他们所希望的如意环境；在这种情形之下，只要我们儆醒祷告，并信靠基督的恩典，那么，我们

的职务无论调到什么地方，上帝都必使我们能以站立得住，不受环境的腐化。可是我们不应不必要地置身在不利于造就基督徒品格的影响之下。我们若甘愿陷在世俗和不信的气氛之中，就不能蒙上帝的喜悦，并把圣天使从我们家中驱逐出去了。

那些牺牲儿女的永远利益而代他们谋求名利的人，终久必要看出这些好处乃是一个巨大的损失。许多人正象罗得一样，最后看到儿女败亡，而仅仅救了自己的性命。他们一生的事业落了空，他们的人生乃是一个悲惨的失败。如果他们真有智慧的话，那么，纵使他们的儿女少得一些属世的名利，但他们总能得到承受那永远产业的名分。

上帝应许赐给他子民的产业，并不是在这个世界上。亚伯拉罕在地上并没有什么产业，“连立足之地也没有。”（徒 7:5）他固然拥有大量的财物，但是他把这些财产作为荣耀上帝并求同胞利益的用处；可是他并不以这个世界为他的家乡。耶和华曾呼召他离开拜偶像的本族，并应许把迦南地赐给他作为永远的产业；然而他和他的子孙都没有得到。当亚伯拉罕想找一块葬人的坟地时，他还要向迦南人去购买呢。他在应许之地所有惟一的产业，就是在石头里凿成的坟墓麦比拉洞。

但是上帝的话并没有落空；就是在犹太人后来占领迦南地时，那还不是上帝这个应许的最后实现。因为“所应许的原是向亚伯拉罕和他子孙说的。”（加 3:16）亚伯拉罕自

己原是要分享这产业的。上帝应许的成就似乎耽延了很久—因为“主看一日如千年，千年如一日；”（彼后 3: 8）从表面上看来，这似乎是耽延；但到了一定的日期，所应

许的“必然临到，不再迟延。”（哈 2: 3）上帝赐给亚伯拉罕和他后裔的恩赐不仅是迦南地，乃是包括全世界。使徒如此说:“因为上帝应许亚伯拉罕和他后裔必得承受世界，不是因律法，乃是因信而得的义。”（罗 4:13）而且《圣经》清清楚楚地教训我们，上帝赐给亚伯拉罕的应许乃是要借着基督成全的。凡属乎基督的，“就是亚伯拉罕的后裔，

是照着应许承受产业的了。”—承受那“不能朽坏，不能玷污，不能衰残……的基业，”就是那毫无罪恶咒诅的地土。因为“国度，权柄，和天下诸国的大权，必赐给至高者的圣民。”“谦卑人必承受地土，以丰盛的平安为乐。”（加 3:29;彼前 1:4;但 7:27;诗37:11）

上帝使亚伯拉罕在异象中看到这永远不朽的产业，他有了这个希望，就心意满足了。“他因着信，就在所应许之地作客，好象在异地居住帐棚，与那同蒙一个应许的以撒，雅各一样。因为他等候那座有根基的城，就是上帝所经营所建造的。”（来 11:9-10）

《圣经》论到亚伯拉罕的后裔说:“这些人都是存着信心死的，并没有得着所应许的，却从远处望见，且欢喜迎接，又承认自己在世上是客旅，是寄居的。”（来 11:13）如果我们想要得到“一个更美的家乡，就是在天上的，”（来 11: 16）那么，我们就必须象“是客旅，是寄居的”住在地上。凡作亚伯拉罕后嗣的人，必要追求他所等候的“上帝所经营所建造的”城。

第十五章以撒的婚姻

亚伯拉罕年纪老迈，自觉不久于人世了；然而他还有一件未了的事，就是想求上帝的应许能实现在他的子孙身上。上帝指定以撒要继续亚伯拉罕作上帝律法的保守者和选民之父；可是他尚未曾娶妻。迦南地的居民沉溺于拜偶像的恶习之中，所以上帝禁止他的百姓与他们通婚，因为这样的婚姻必将引诱他们离道反教。先祖所怕的是那环绕着他儿子的种种腐化影响。亚伯拉罕平素对上帝的信心，和对他旨意的顺从，从以撒的品格上也都看得出来；但是那青年人的爱情是强烈的，而且他的性情又温柔和顺。如果与一个不敬畏上帝的女子结合，他就有委曲求全牺牲道义的危险。所以在亚伯拉罕看来，为他的儿子找一个配偶乃是一件非常重要的事；所以他切望以撒能与一个不至于引他离开上帝的女子结婚。

古时，婚姻通常都是由父母作主的；这也是那些敬拜上帝之人的风俗。固然，他们不勉强儿女与他们所不能爱的人结婚，但是青年人的终身大事，总要受他们富有经验而敬畏上帝之父母的指导。儿女若违反这个习惯，就要被视为不孝，甚至于要被看作是犯罪了。

以撒素来信赖他父亲的睿智和慈爱，所以甘愿把婚事托付他的父亲，并且也相信上帝必指引他所作的选择。先祖亚伯拉罕想到米所波大米的父家，他们虽然没有完全脱离拜偶像的恶习，但总还是认识并敬拜真神的。以撒决不能离开迦南到他们那里去；但是

在那里或许能找到一个女子愿意离开父家，来与他一同保持对永生上帝的纯洁崇拜。亚伯拉罕就把这件事托付他“最老的仆人”以利以谢。这个仆人是一个敬虔，老练，稳健的人，并曾多年忠心地服事他。亚伯拉罕要他在耶和华面前严肃立誓，决不为以撒娶迦南的女子为妻，却要在米所波大米拿鹤的家中为以撒拣选一个女子。亚伯拉罕吩咐他不可带以撒去。若是找不到一个愿意离开本族的女子，则他所起的誓就可以作为罢论。先祖鼓励他担起这一件艰难而必须慎重处理的任务，并预祝上帝必要使他成功。他说:“耶和华天上的主，

曾带领我离开父家和本族的地，……他必差遣使者在你面前。”（见创 24:）

仆人立时出发，带了十匹骆驼，为他自己的同伴和那可能与他一同回来的新妇及她的从者之用；又预备了赠与新妇和她亲友的礼物，就跋涉长途，经过大马色，前往东方大河流域的富饶平原去了。他们到了哈兰“拿鹤的城，”就停在城外，靠近众女子傍晚出来打水的井旁。在他，那正是思潮起伏的一段时间。由于他所作的选择，其结果的重要，不但关系他主人的家，而且也关系将来的世代；他将如何在完全陌生的人中作聪明的选择呢？他忆起亚伯拉罕所说上帝必要差遣天使与他同在的话，于是就恳切地祈求上帝赐给他明白的指引，他在主人家中惯于看见仁爱好客的举动，所以这时他祈求能看到一次殷勤有礼的行为，作为上帝所拣选之女子的特征。

他祷告的话还没有说完，上帝已经答应他了。在出来打水的许多女子中，一个有礼貌的女子引起了他的注意。当这女子来到井旁时，他就上前迎着她，求她将肩上水瓶里

的水给他喝一点。女子立时和蔼地答应了他的要求，并自动地要为骆驼打水；在近东地带，就是贵族的女子，也常为自己父亲的牛羊作这样的服务。于是那仆人所求的记号业已显出。“那女子容貌极其俊美，”而且她那很自然的礼貌，证明她有一颗仁爱的心与活泼果敢的

天性。直到此时，上帝的手一直是领导着那仆人的。他以丰厚的礼物答谢这女子的仁爱之后，就询问她的父母是谁，一知道她是亚伯拉罕侄儿彼土利的女儿，“那人就低头向耶和华下拜。”

仆人要求在那女子的父家住宿，而且在他表示感谢的口气中，显出了他与亚伯拉罕的关系。那女子回去将一切经过的事告诉了家里的人，于是她的哥哥拉班就立刻跑出去，把客人和他的从者接到家里，款待他们。

以利以谢不肯吃饭，直到他说明了他的任务，他在井旁的祷告，以及随着发生的一切

事情。然后他就说:“现在你们若愿以慈爱诚实待我主人，就告诉我；若不然，也告诉我，使我可以或向左，或向右。”他们回答说:“这事乃出于耶和华，我们不能向你说好说歹。看哪，利百加在你面前，可以将她带去，照着耶和华所说的，给你主人的儿子为妻。”

得到家里的人同意之后，他们就询问利百加是否愿意离开父家，到那么远的地方与亚伯拉罕的儿子结婚。利百加从所经过的事上相信上帝已拣选了她作以撒的妻子，所以她说: “我去。”

那仆人预料他主人必要因他使命的成功而大大欢喜，所以不肯耽搁；到第二天清早，他们就动身回家了。当时亚伯拉罕住在别是巴，以撒曾在附近的乡间牧放牛羊，这时已

回到父亲的帐棚等候仆人从哈兰回来。“以撒出来在田间默想；举目一看，见来了些骆驼；利百加举目看见以撒，就急忙下了骆驼；问那仆人说！这田间走来迎接我们的是谁？仆人说：是我的主人；利百加就拿帕子蒙上脸。仆人就将所办的一切事，都告诉以撒。以撒便领利百加进了他母亲撒拉的帐棚，娶了她为妻；并且爱她。以撒自从他母亲不在了，这才得了安慰。”

亚伯拉罕曾注意自从该隐的日子以来，那些敬畏上帝之人与不敬畏上帝之人间通婚的结果。他自己与夏甲结婚，以及以实玛利和罗得之婚姻的后果，都摆在他面前。由于亚伯拉罕和撒拉缺少信心，结果生了以实玛利，公义的血统和不敬虔的血统混杂起来了。而且

父亲在他儿子身上的影响力，被母亲拜偶像的本族和以实玛利的异教妻子的影响所抵消了。夏甲和她为以实玛利所娶的几个妻子的嫉妒，在以实玛利家中筑成了一道藩篱，亚伯拉罕虽然尽力想予以拆毁，也是徒然。

亚伯拉罕早年的教训，在以实玛利身上不是没有效果的，但是由于以实玛利几个妻子的影响，结果他的家里就拜起偶像来了。以实玛利既离开了父亲，家里又没有彼此相爱和敬畏上帝的心，反而时常吵闹纷争，使他至感痛苦，他就不得不到旷野去作

一个酋长，过一种野蛮抢劫的生活了。“他的手要攻打人，人的手也要攻打他。”（创16:12）

他在晚年固然悔改他的恶行，归向他父亲的上帝；可是他遗传给他子孙的特性仍然存留。他的后裔成了一个强暴好乱，崇奉异教的大族，经常是以撒后裔的麻烦和苦恼。

罗得的妻子是一个自私自利不敬虔的妇人，罗得与亚伯拉罕的分离原是她的影响所

造成的。若不是为了她，罗得就不会留在所多玛，很久得不到有智慧又敬畏上帝之先祖的劝戒。罗得若不是早年领受了亚伯拉罕忠心的教训，则他妻子的影响以及邪恶城市的薰染，必会使他背弃上帝。罗得的婚姻以及他拣选在所多玛居住，乃是遗留给后代一连串祸患的根苗。

敬畏上帝的人与不敬畏上帝的人结合，是不会没有危险的。“二人若不同心，岂能同行呢？”（摩 3:3）婚姻的幸福和成功，有赖乎双方的同心联合；信主的和不信主的人之间，在嗜好，心情和志向上都是根本不同的。他们是在事奉两个彼此不能和谐的主。无论一个人的节操是多么纯洁正确，但他那个不信主之配偶的影响，总有引诱他离弃上帝的趋势。

那在悔改之前已经结了婚的人，于悔改之后，夫妻在宗教信仰上虽然有很大的距离，但信主的人对忠于他的配偶有更大的责任；可是他应当把上帝的吩咐放在任何地上亲族关系之上，即使他遭受试炼和逼迫，也该如此。信主的丈夫或妻子的这种忠贞，再加上仁爱和温柔的态度，可能有感化力来争取那不信主的配偶。但是基督徒与不信主的人结婚乃是

《圣经》所禁止的。主的指示是:“你们和不信的原不相配，不要同负一轭。”（林后6:14;17-18）

以撒很蒙上帝的重视，成了使世人得福之应许的继承者；然而当他父亲安排老练而敬畏上帝的仆人去为他拣选一个妻子时，他虽然已经四十多岁，还是顺从他父亲的意旨。

《圣经》描述他婚姻的结果，乃是家庭幸福的一幅相爱美丽的景象:“以撒便领利百加进了他母亲撒拉的帐棚，娶了她为妻；并且爱她；以撒从他母亲不在了，这才得了安慰。”

今日的青年，以及自称为基督徒的，所采取的方针与以撒的作风是何等地悬殊啊！

青年人往往觉得恋爱完全是个人所要决定的事，—这件事无论是上帝或父母，都不应干预。他们还未成人之先，早就认为自己有选择的能力，而不需要父母的帮助。可是他们只要过几年的婚后生活，就足以显明他们自己的错误，那时再想防止那悲惨的结果往往是太迟了。他们在匆匆选择配偶时所表现的愚妄和任性，在婚后的生活中势必变本加厉，以至婚姻成了苦恼的重轭。许多人就这样断送了今生的幸福和来生的指望。

所以婚姻问题最需要加以慎重的考虑，并请教年长和富有经验之人的指导。而且在决定终身大事之前，应当以《圣经》为顾问，并在祷告中求上帝的引领。

为父母的，决不可在那有关儿女将来幸福的事上忽略自己的责任。以撒之所以顺服他父亲的意旨，乃是因为素常受了父亲的训练，教训他喜爱度顺命的生活。当亚伯拉罕要他儿女尊重父母的权威时，他自己日常的生活证明了这种权威并不是自私或独断的管束，乃是以爱心为基础，并以儿女的利益和幸福为前提的。

父母应当觉得自己负有责任引导青年人，把爱情寄托在那能作他们合适配偶者的身上。父母应当用自己的教训和榜样，借着上帝恩典的帮助，从儿女幼年的时候就下手陶冶他们的品格，使他们成为纯洁高尚的青年，并能与其他良善真诚的青年心心相印。因为人总是

同声相应，同气相求的。务要在青年人心中及早培养喜爱真理，纯洁和良善的美德，以后他们就自然会与那些具有这种特性的人结交了。

父母务要在自己的品格和家庭的生活上，表现天父的慈爱和恩惠。家庭务要充满温

暖和喜乐。这对于儿女比田地或金钱更为宝贵。务要使家庭的爱在他们心中永存不灭，使他们后来在记忆中，以儿时的家庭为一个仅次于天国的平安和幸福的乐园。家庭中成员的性情不都是一样的，所以时常就有表现忍耐和宽容的必要；但借着爱心和自制，大家就能密切联合，和睦相处了。

真的爱心是一种高尚圣洁的道德，其性质与那由于感情冲动，一遇严格考验就会忽然消灭的爱是完全不同的。青年人在父母的家中要忠于职责，为他们自己成立家室准备。他们务要在父母家中操练克己，表现仁爱，有礼和基督徒的同情。这样，就会在他们心中保持温暖与亲切的爱，凡从这种家庭出来的青年，到自己成家立业的时候，就知道如何增进他所选为终身配偶之人的幸福。于是婚姻就不会是恋爱的坟墓，乃是成为恋爱的开始了。

第十六章雅各与以扫

以撒的双生子雅各和以扫，在品格和生活上是非常悬殊的。这种不同点在他们出世之前已由上帝的天使预先说明了。当利百加心中困惑向主祷告时，耶和华回答说，她必生两个儿子，而且主把这两个儿子将来的历史展开在她面前，他们各要成为一个大国之首，可是这国要强于那国，小的要胜过大的。

以扫长大之后，性情自私自利，把一切的心思都集中于今生的事上。他性情暴躁，不受约束，喜爱打猎的自由生活，所以很早就作了猎人。然而他却是父亲所宠爱的。以扫经常毫无畏惧地跋涉于深山旷野之间，回家时常带来野味给父亲吃，并向他述说自己冒险生活的一些紧张动人的经过，这一个安静而喜爱和平的老牧人以撒，就被他长子的胆量和勇力所吸引了。雅各则秉性审慎，殷勤，细心，考虑将来的事总是过于目前的事。他欢喜住在家里，从事看守羊群和耕种田地的工作。他的坚忍，节俭和先见，颇为他母亲所器重。他的爱情是深切而坚强的；而他的温文和殷勤，比以扫那粗暴而偶然表示的亲切，更使利百加感到欢悦。故此雅各是她的宠儿。

上帝所赐给亚伯拉罕并向他儿子重述的诸般应许，乃是以撒和利百加一切希望中最大的目标。以扫和雅各对这些应许也是很熟悉的。他们都曾受过父母的教训，知道应当

把长子的承继权看为一件非常重要的事，因为这不但包括承继属世的财富，而也附有属灵的特权。那承受长子权的要作一家的祭司；而且世界的救赎主也要从他的世系中出来。但在另一方面，他身上也负有种种的责任。那承受长子福分的，必须终身事奉上帝。他必须象亚伯拉罕一样顺从上帝的命令。在婚姻家族的关系和社交生活上，他都必须求问上帝的旨意。

以撒向他的两个儿子说明了这些特权和条件，并声明以扫既然是长子，他就是长子权的合法继承人。可是以扫不爱好崇拜，也不热心于宗教的生活。他不欢喜长子权所附带的

属灵条件，甚至于以这些本分为可憎的拘束。上帝的律法，就是他与亚伯拉罕立约的条件，在以扫看来这乃是束缚他的一个重轭。他纵情任性，最喜爱毫无拘束的自由。在他，只有权势，财富，盛宴，狂饮，才是幸福；他因自己那种放浪游荡的生活而得意。利百加记得天使的话语，所以她以比丈夫更清楚的见识来洞察他们两个儿子的品格。她深信雅各是要承受上帝应许的。她曾再三向以撒述说天使的话；可是父亲的爱心却专注于长子身上，他的意志坚决，丝毫不为所动。

雅各曾从他母亲那里得悉上帝暗示长子权要归到他身上，所以他对于这个特权，心中充满了说不出来的愿望。他所渴求的目标，倒不是他父亲的财富；而是属灵的长子权。那引起他热烈愿望的特权和尊荣，乃是能象公义的亚伯拉罕一样，与上帝交往，能为全家奉献赎罪祭，得以作选民和所应许之弥赛亚的祖先，并承受上帝的应许所包括的永远产业。他心中总是仰望着将来的事，想要把握住那看不见的福分。

他暗暗带着渴望的心，听父亲讲述那有关属灵长子权的一切事；他也小心地珍藏着从母亲那里听来的话。他昼夜思想这事；这已成了他一生所最关心的问题。雅各虽然这样重

视永远的福分过于暂时的利益，但他对于所敬拜的上帝还没有从经验中得着实际的认识。他的心还没有因上帝的恩典而更新。他相信，只要以扫一天保持着长子的权利，上帝对他的应许就一天不能实现，所以他经常在设计，研究，有什么方法可以得着那为他哥哥所轻看却为他自己所珍视的福分。

有一天，雅各正在家里预备食物，以扫打猎回来，累得发昏了，就向他要东西吃；雅各心中最先想到的总是那一件事，他就利用这个机会，应许给他哥哥食物充饥，而以他长子的名分为代价。当时，这个放荡无羁，纵情任性的猎人说:“我将要死，这长子的名分于我有什么益处呢？”（创 25: 32）他为了一碗红豆汤就出卖了长子的名分，并起誓确定这一次的交易。原来他只要再等一会儿，就可以到父亲的帐棚里得到食物；但他竟为了满足一时的欲望，而将上帝亲自应许列祖的光荣产业轻易地断送了。他完全的兴趣只在目

前。为要得着地上的利益，他随时可以牺牲属天的福分，他把将来的好处换取一时的享受。

“这就是以扫轻看了他长子的名分。”（创 25:34）他出卖这名分之后，倒有了轻松的感觉。现在他不再受约束，可以为所欲为了。今日有多少人也在为了他们所谓自由的，无拘束的享乐，而出卖了他们承受天上纯洁无疵、永远产业的权利啊！

以扫一向为外表和世俗的事物所吸引，他娶了两个赫人的女儿为妻。她们都是敬拜

假神的，她们带来的偶像使以撒和利百加非常忧伤。以扫已经违犯了圣约所禁止选民与外邦人通婚的条件；然而以撒仍毫不动摇地决意将长子名分给予以扫。利百加的理由，雅各想得这福分的强烈愿望，和以扫对本分的漠不关心，都不足以改变父亲的意志。

光阴易逝，岁月如流；以撒年纪老迈，眼目昏花，自觉不久于人世，所以决意给他的长子祝福，不愿再事耽延了。但他知道利百加和雅各必要反对，所以决定暗暗地举行这庄严的仪式。按着当时的风俗，遇到这样的事总是要摆设筵席的。因此以撒吩咐以扫说:

“往田野去为我打猎；照我所爱的作成美味，拿来给我吃，使我在未死之先，给你祝福。”

（创 27:3-4）

利百加看透以撒的用意。她深信这是有悖于上帝所启示的旨意的；以撒这样行是有危险的，他必要招致神怒，并会使幼子不能承受上帝所应许给他的地位。利百加曾和以撒辩论，但依然无效，所以这时她决定采用权谋了。

以扫一出去打猎，利百加就下手布置她的计谋了。她把一切经过都告诉了雅各，竭力怂恿他立即采取行动，免得这福分最后落到以扫身上无法挽回。她向她儿子雅各保证如果他顺从她的指示，就可以得到这福分，正如上帝所应许的一样。雅各当时没

有十分赞同他母亲所建议的计划。他一想到欺骗他的父亲，就十分不安。他认为这种罪行不但得不到福气，反而会招致咒诅。可是他的顾虑终于被母亲打消了，于是他就实行他母亲的建议。他原没有存心撒谎，只是他一到父亲面前，就似乎骑虎难下，只好利用诈术骗取他所羡慕的福分了。

雅各和利百加的计划终于成功了，然而他们由于欺骗所得到的不过是烦恼和忧伤而已。上帝曾宣布雅各应承受长子的名分，如果他们凭着信心等候上帝为他们安排，则到了上帝自己所预定的时候，上帝的话就必实现。但是他们象今日许多自称为上帝的儿女者一样，不愿意把事情交托在上帝的手中。利百加因自己向儿子所作的建议深为悔恨；这一件事使他们母子分离，今生不再见面。雅各从承受长子名分的时候起，就为良心自责所苦。他已经得罪了他的父亲，他的哥哥，他自己的良心，并得罪了上帝。短短一小时内的罪行，使他终身悔恨不已。当他晚年因自己儿子的恶行而心中苦恼时，这一幕景象常活现在他的眼前。

雅各一离开他父亲的帐棚，以扫就进来了。虽然他已经出卖了长子的名分，并且已经庄严地起誓来坚定那一次的交易，可是他现在却不顾他兄弟的权利，决意要得到长子的福分。因为长子权除了属灵的福分之外，还有今世的好处，就是作一家之主，并承受双分的产业；这一点是他所看为最有价值的。他说:“请父亲起来，吃你儿子的野味，好给我祝福。”

这眼睛昏花的老父亲一知道自己已经受了骗，就战兢懊恼，颤抖不已。他长久所怀抱的希望已经受了挫折，他也深深地体会到他长子所必有的失望。可是他忽然感到自己的计划被打消，而所实现的却正是他所决意防止的事，这乃是出于上帝的安排。于是他忆起天使向利百加所说的话，虽然雅各刚才犯了欺骗的罪，但他看出成全上帝的旨意最合适的还是雅各。当祝福的话还在他口中的时候，他已感到有启示的圣灵降在他身上；现在他既已明白一切的情形，他就坚定了他在无意之中为雅各所祝的福说:“我已经……为他祝福，他将来也必蒙福。”（创 27:33）

以扫在福分伸手可得之时看轻了它，而今在福分永远丧失的时候倒很羡慕它了。这时他百感交集，悲愤之情无以复加。他号啕大哭说:“我父啊！求你也为我祝福。”“你

没有留下为我可祝的福吗？”但应许既已发出就无法挽回了。他轻易出卖的长子权，现在也不能再得回来了。以扫“因一点食物，”因一时满足那从来不受约束的食欲，就把长子的名分出卖了；及至他看出自己的愚拙，而想要挽回所卖去的福分时，已是后悔莫及了。他“虽然号哭切求，却得不着门路。”（来 12:16-17）以扫并不是没有权利借着悔改去求得上帝之恩惠的；只是他已无法恢复长子的名分了。他的忧愁并不是因为觉悟自己的罪；他没有想与上帝和好。他号啕大哭，乃是因为犯罪的结果，而不是为了罪恶的本身。

因为以扫不关心上帝的恩典和命令，所以《圣经》称他为“贪恋世俗”的人。以扫代表那些轻视基督救赎他们的代价，并随时为了身外之物而牺牲承受天国之权的人，许多人专为目前而生活，一点也没有想到或顾虑到将来的事。他们象以扫一样说:“我们就吃吃喝喝吧；因为明天要死了。”（林前 15: 32）他们被嗜好所管束；宁可放弃最有价值的事，而不愿克己牺牲。如果他们考虑：或是要满足卑劣的食欲，或是要承受那单单应许给克己而敬畏上帝之人的天国福分，二者必须放弃其一之时，食欲的要求总是得胜，而上帝和天国实际上就被轻视了。有多少人依恋于那有害健康并麻木知觉的情欲啊！甚至连一些自称为基督徒的人也是如此。当人劝他们应当洁净身体和灵魂的污秽，

敬畏上帝并追求完全圣洁时，他们就起了反感。他们看出自己既不能保留有害的嗜好，而同时也得到天国，就认为永生的道路太窄而不再行这条路了。

许多人仍在为放纵肉体的情欲而出卖长子的名分。于是他们牺牲了健康，败坏了智力，丧失了天国；一切不过是为了暂时的享乐，──就是在本质上既使人衰弱，又使人败坏的放纵。以扫怎样在已经不能恢复损失的时候，发觉自己轻易出卖长子权是多么的愚拙；照样，当上帝的大日，那些为了满足自私的欲望而断送承受天国之福分的人，也必后悔莫及了。

第十七章雅各的逃亡

雅各因为以扫怨恨他，声言要杀死他，所以就离开了父家，出去作一个逃亡者；但他是带着父亲为他所祝的福出来的；以撒曾重新向他说明立约的应许，并因他是应许的继承者，就嘱咐他到米所波大米他母舅家里娶一个女子为妻。可是雅各只身远行时，他的心情是十分痛苦的。他手中只有一根杖，而必须经过野蛮民族所栖息的地带，步行千里之遥的道路。他在悔恨和胆怯的心情中，只想避免与人见面，惟恐他愤怒的哥哥追踪而至。他深怕自己已经永远失去上帝所要赐给他的福气；同时还有撒但在旁边试探着他。

第二天晚上，他离父家已经很远了。他觉得自己是一个被弃的人，并知道这一切临到他的困难都是由于自己的错误。绝望的忧郁重重地压在他心上，几乎使他不敢祷告。可是他这时既然十分孤单，所以比已往任何时候更觉得需要上帝的保护。他一面哭泣，一面深深自卑地承认自己的罪，并恳求上帝赐他一些凭据，让他知道自己还没有完全被丢弃。然而他心中的重累还是得不到安慰。他对自己完全失去了自信心，深怕他列祖的上帝已经摈弃了他。

但是上帝并没有丢弃雅各。他依然向他错误不信的仆人发怜悯。耶和华慈悲地显示雅各所正需要的乃是一位救主。雅各固然犯了罪；但当他看出上帝向他显明一条道路，使他能以重得上帝的眷爱时，就满心感谢上帝。

雅各行路疲乏，便拿一块石头枕在头下，躺在地上休息。当他睡着时，梦见一个光明灿烂的梯子立在地上，梯子的头顶着天。有天使在梯子上上去下来；荣耀的主站在梯子以上，有主的声音从天上向他说:“我是耶和华你祖亚伯拉罕的上帝，也是以撒的上帝。”上帝应许将他作逃亡者所躺卧之地赐给他和他的后裔。并向他保证“地上万族必因你和你的后裔得福。”上帝曾将这应许赐给亚伯拉罕和以撒，如今又向雅各重申一遍。上帝特别关切他目前的孤单和困难，就向他说了安慰和鼓励的话:“我也与你同在，你无论往哪里去，我必保佑你，领你归回这地，总不离弃你，直到我成全了向你所应许的。”（创28:13;15）

耶和华知道雅各周围所必有的邪恶影响，以及他所要遭遇的危险。所以他凭着怜悯将未来的事展开在这痛悔的逃亡者之前，使他可以明白上帝对他的旨意；并当他住在拜偶像和机诈的人中间时，能以抵挡所要遭遇的试探。在他面前永远摆着一个他必须追求的崇高标准；而且他既知道上帝的旨意是要借着他成全，就必从此经常得到鼓励，忠心事奉上帝了。

救赎的计划已经在这一次的异象中指示给雅各，虽然这计划并没有完全显明，但当时对他有关的重要部分都已显明了。那在梦中向雅各显明的神秘的梯子，就是基督与拿但业谈话时曾经提到的。他说:“你们将要看见天开了，上帝的使者上去下来在人子身上。”

（约 1:51）人还没有背叛上帝政权的时候，上帝与人之间的交往一直是自由自便的。及至亚当夏娃犯了罪，天地之间才有了隔离，以至人不能与造他的主交往。然而世人并没有完全被摈弃于绝望之中，那梯子预表耶稣，就是上帝所指定为天人之间交通的

媒介。如果不是他以自己的功劳，在罪恶所造成的深渊上搭了一座桥梁，则服役的天使就不能与堕落的人类来往了。基督把人的软弱无助同天庭无穷能力的源头连结起来了。

这一切都在梦中向雅各显明了。他虽然当时就领悟了这启示的一部分，但其中伟大而奥妙的真理，确是他毕生所应研究的，他越研究，则所领悟的也就越多了。

正在夜深人静之时，雅各睡醒了。异象中的光明景象已经不见了。他所看到的只是寂寂山岭隐约的暗影，和满天光明闪烁的星斗。可是，他心中有一种严肃感，就是上帝与他同在；有一位看不见的主安慰着他的寂廖。他说:“耶和华真在这里，我竟不知道。……这不是别的，乃是上帝的殿，也是天的门。”（创 28:16-22）

“雅各清早起来，把所枕的石头立作柱子，浇油在上面。”按着当时纪念重要大事的风俗，他为上帝的恩典立了一个纪念柱，以便后来无论何时经过这里，就可以停留在这神圣的地点敬拜耶和华。他给那地方起名叫伯特利，意思就是“上帝的殿。”他以

深切感恩的心重述上帝必与他同在的应许；于是他严肃地许愿，说:“上帝若与我同在，在我所行的路上保佑我，又给我食物吃，衣服穿，使我平平安安的回到我父亲的家，我就必以耶和华为我的上帝，我所立为柱子的石头，也必作上帝的殿，凡祢所赐给我的，我必将十分之一献给祢。”

雅各并不是在这里和上帝谈条件。耶和华已经应许赐给他顺利，他所许的愿乃是因为上帝慈爱和怜悯的应许，而流露出来心中所充满的感恩之情。雅各觉得上帝给他的条件，他必须承认。上帝赐给他的特恩，他必须报答。照样，上帝所赐给我们的每一样福

惠，我们也要对一切恩典之源有所表示。基督徒应当时常回顾自己过去的生活，并以感恩的心情回忆上帝对自己所施行的宝贵拯救，在受试炼的时候有上帝支持，在一切都是黑暗与不利的时候有上帝开出路，并在失望的时候有上帝来鼓舞。他应当认明这一切乃是天上使者照顾的凭据。对于这无数的恩典，就应当常以谦卑和感谢的心自问说:“我拿什么报答耶和华向我所赐的一切厚恩。”（诗 116:12）

我们的光阴，我们的才干，我们的财产，都应该分别为圣，献与那将这些恩赐交托给

我们的主。每逢上帝为我们施行了特别的拯救，或者赐给我们前所未有而出乎意外的恩惠，我们就当承认上帝的良善。不单是在言语上表示我们的感激，而也要象雅各一样，奉献礼物和祭物来推进上帝的圣工。当我们不断地领受上帝的恩典时，我们也应当不断地把上帝的恩典转施给人。

雅各说:“凡祢所赐给我的，我必将十分之一献给祢。”（创 28:22）我们今日享受这么多福音的亮光和特权，比从前的人所得的恩典还多，难道我们所献给上帝的还能不如他们吗？断乎不可，既然我们所享受的福分越大，我们的责任不也就越重吗？但是十分之一的比例是多么的小啊；我们若想用算术的方法，把我们的光阴，金钱，和爱心，与那无可测度的慈爱和无可估计的恩赐相比，那是一件办不到的事。十分之一

献于基督，这是何等地微不足道！要拿这一点来报答基督为我们所付的代价，真是太惭愧了。基督从髑髅地的

十字架上呼召我们作毫无保留的献身。我们一切所有的，我们的全部身心，都应当奉献给上帝。

雅各这时对上帝的应许生出了新的信心，并深知天上的使者必与他同在，保护他，于是他继续前行，“到了东方人之地。”然而他的到来，与将近一百年前亚伯拉罕仆人的到来，是何等的不同啊！从前那仆人来时，曾带着一群骑着骆驼的从者和贵重的金银礼品；而雅各来时，乃是孤身步行的旅客，手中除了一根杖之外，别无长物。这时他象亚伯拉罕的仆人一样停在井旁，就在这里遇见了拉班的小女儿拉结。这一次却是雅各下手服务，他把石头转离井口，给羊群饮水。雅各说明了他与拉结的亲戚关系之后，就被接到拉班的家里。雅各虽然没有带财物和仆人，但过了几周之后，就显出他的殷勤和技能来，于是拉班就劝他住下。并安排雅各为他服务七年，然后将拉结给他为妻。

从前的风俗，新郎要在订婚的时候，根据他的经济能力，给岳父一笔聘金，或者是相等价值的物品，这是作为婚后生活保障的。作父亲的不放心把女儿的幸福，托付给一个没有为家庭经济作适当准备的人。如果对方不是个勤俭的人，既不能经营事业，又未曾置有羊群地产，就可能是个无用之人。但是遇有无力筹措聘金的人，就另有一种试验他们的办法。他们可以为所爱之女子的父亲作工，至于工作时期的长短，则根据所要聘金的多少而定。如果求婚者忠于工作，并在各方面显着合格，他就可以娶那女子为妻；而且按着平常的习惯，父亲所收到的这笔聘金，要在结婚时给他女儿作为嫁妆。可是在拉结和利亚二人的婚事上，拉班却吝啬地扣留了他们应得的嫁妆；当她们将要离开米所波大米时，她们曾提到此事，说:“他卖了我们，吞了我们的价值。”（创 31:15）

古时的这个风俗虽然有时候被滥用，象拉班所作的一样，但究竟是产生良好效果的。当求婚者为要得到他的新妇而需要工作时，就可防止一种草率从事的婚姻，而且也有机会可以试验他爱情的深浅，和有无供养一个家庭的能力。今日许多人取了相反

的方法，就招致了不良的结果。往往青年人在结婚之前，少有机会熟悉对方的习惯和性情。就日常的生活而论，他们在结婚的时候，彼此之间根本还没有什么认识。许多人婚后发现彼此不能配合，但是已经太晚了，他们婚姻的结果，成了终身的苦恼。往往妻子和儿女因丈夫和父亲的怠惰无能，或不良的习惯而受苦。如果依照古时的风俗，求婚者的品格在结婚之前先受试验，就可以避免许多不愉快的事了。

雅各为拉结服事拉班七年，“他因为深爱拉结，就看这七年如同几天。”（创29:20）但是自私贪婪的拉班，为要保留这位重要的帮手，竟行使一个残忍的骗局，用利亚来代替拉结。事实上，利亚自己也在这骗局中有分，所以雅各觉得不能爱她。他发怒责备拉班，于是拉班答应把拉结也给他，要他再服事七年。可是这个作父亲的坚持不让雅各抛弃利亚，因为他认为这是会玷辱门楣的。这样，雅各就处于痛苦难堪的境地；终于决定保留利亚，再娶拉结。拉结始终是雅各所最宠爱的；但是雅各的偏爱引起了怨恨和嫉妒，这两个姊妹共事一夫之间的争竞，使他的生活至为痛苦。

雅各居留在米所波大米为拉班工作，计有二十年之久，而拉班却不顾一点亲情，只知在他们的亲戚关系上，图谋一己的利益。他要雅各为他的两个女儿一共服事他十四年；

在以后的几年中，拉班曾十次改变他的工价。但雅各依然为他作勤勉而忠实的服务。他与拉班最后一次会面时所说的话，生动地说明了他为这位苛求的主人已经受了多少劳苦: “我在你家这二十年，你的母绵羊，母山羊，没有掉过胎；你群中的公羊，我没有吃过。被野兽撕裂的，我没有带来给你，是我自己赔上；无论是白日，是黑夜，被偷去的，你都向我索要。我白日受尽干热，黑夜受尽寒霜，不得合眼睡着，我常是这样。”（创

31:38-40）

牧人必须昼夜看守羊群。他们时常有遭遇盗贼和野兽的危险，这些野兽又多又猛，若不忠心守护羊群，往往有大遭蹂躏的可能。雅各虽有许多助手帮他看管拉班极大的羊群；可是他自己要负一切的责任。在一年的某些季节中，他必须亲自经常地看守

羊群，在干燥的季节里保护它们不致渴死，在寒冷的几个月中保护他们免被被严霜冻坏。雅各自己是牧长，他所雇的仆人是在他手下同作牧人的。如果丢失了羊，牧长是要负担损失的；所以如果发现羊群有不健康的情形，他就把受托照顾羊群的仆人召来，严严地要他们交代。

牧人勤劳细心的生活，和他对照管之下的软弱羊群所有亲切的爱心，曾由受灵感的作者用来讲解福音中最宝贵的真理。基督与他子民的关系也是用牧人的比喻来说明的。在人类堕落之后，基督看到他的羊必要在罪恶的黑暗中灭亡。他就为拯救这些迷失的羊而撇弃了父家的尊贵和荣耀。他说:“失丧的，我必寻找，被逐的，我必领回，受伤的，我必缠裹，有病的，我必医治。”“我必拯救我的群羊不再作掠物。”“地上的野兽，也不再吞吃他们。”（结 34: 16;22;28）它们已听见他呼唤到他羊圈中来的声音，“白

日可以得荫避暑，也可以作为藏身之处，躲避狂风暴雨。”（赛 4: 6）他对羊群的照顾是儆醒不倦的。他坚固软弱的，安慰受苦的，用膀臂聚拢羊羔，抱在怀中。他的羊爱他。“羊不跟着生人，因为不认得他的声音，必要逃跑。”（约 10:5）

基督说:“好牧人为羊舍命，若是雇工，不是牧人，羊也不是他自己的，他看见狼来，就撇下羊逃走；狼抓住羊，赶散了羊群。雇工逃走，因他是雇工，并不顾念羊。我是好牧人；我认识我的羊，我的羊也认识我。”（约 10:11-14）

牧长基督已经将看顾他羊群的责任委托给他的传道人，在他手下作牧人；并嘱咐他们要有象他所显示的关心，而且要体会到所托付给他们的责任是何等神圣。他曾严肃地吩咐他们忠心牧养羊群；坚固那些软弱的，鼓舞那些沮丧的，并保护他们脱离豺狼的口。

基督为要拯救他的羊，曾舍去自己的生命；他要他的牧人以他所表现出的爱心作他们的榜样。但“若是雇工，羊不是他自己的，”对于羊群就没有真正的关心。他工作不过是为自己的进益，只顾自己的好处。他考虑自己的利益，而不考虑他所负责之羊群的幸福；在危难的时候，他就撇下羊群逃跑了。

使徒彼得劝勉那些在主手下作牧人的，说:“务要牧养在你们中间上帝的群羊，按着上帝旨意照管他们；不是出于勉强，乃是出于甘心；也不是因为贪财，乃是出于乐意。也不是辖制所托付你们的，乃是作群羊的榜样。”（彼前 5:2-3）保罗也说:“圣灵立你们作全群的监督，你们就当为自己谨慎，也为全群谨慎，牧养上帝的教会，就是他用自己血所

买来的。我知道我去之后，必有凶暴的豺狼，进入你们中间，不爱惜羊群。”（徒 20:28-29）

凡厌烦忠心牧人对羊群所有的操心和所负的责任之工作的人，正是使徒所责备的:“不是出于勉强，乃是出于甘心；也不是因为贪财，乃是出于乐意。”一切这样不忠心的牧人，牧长必不留用。基督的教会是由他自己的宝血所买来的，每一个牧人应当认清在他照管之下的羊群，是由无限的牺牲代价所赎来的。他应该视每一只羊为无价之宝，并应以不倦的努力保守它们的健康和兴旺。凡受基督精神感召的牧人，必要效法他克己的榜样，经常地为羊群的幸福而工作；这样，羊群在他的照管之下就必兴旺起来。

人人都要为自己的服务作详细的交代。主人必要质问每一个牧人说:“先前赐给你的群众，就是你佳美的群众，如今在哪里呢？”（耶 13: 20）那忠心的必可得到丰富的赏赐，使徒说:“到了牧长显现的时候，你们必得那永不衰残的荣耀冠冕。”(彼前 5:4)

当雅各服事拉班渐渐感到厌烦的时候，他就打算回迦南去。他对岳父说道:“请打发我走，叫我回到我本乡本土去。请你把我服事你所得的妻子，和儿女给我，让我走；我怎样服事你，你都知道。”但拉班竭力地劝他留下说:“因为我已算定，耶和华赐福与我，是为你的缘故。”（创 30:25-27）他看出财产在女婿的照料之下，是不断地增加了。

雅各说:“我未来之先，你所有的很少，现今却发大众多。”（创 30: 30）但是时间一天天地过去，“雅各极其发大，得了许多的羊群，仆婢，骆驼，和驴。”(创 30:43)拉班因雅各的财产比他还多，就起了妒忌的心，他的众子也是如此；他们尖刻的话语雅

各时有所闻。他们说:“雅各把我们父亲所有的都夺了去，并借着我们父亲的，得了这一切的荣耀。雅各见拉班的气色向他不如从前了。”（见创 31:）

若不是为怕见以扫，雅各早就离开这个奸猾的亲戚了。如今他觉得自己在拉班的众子当中不甚安全，因为他们看他的财富如自己的一般，可能会用暴力从他手中夺去。所以他忧愁困惑，左右为难，正不知如何是好。但是他想起了上帝在伯特利所发的慈悲应许，就把这事交托上帝，并求问他的指示。他在梦中蒙上帝答应他的祷告，说:“你要回你祖你父之地，到你亲族那里去，我必与你同在。”

当时拉班不在家，就使他们有了逃跑的机会。雅各就赶紧聚集羊群牛群，并带着妻子，儿女，仆人，过了大河，向迦南的边界基列山而行。到了第三天，拉班知道他们逃跑，就带人去追赶，追了七天就追上了。拉班暴跳如雷，决心要逼着他们回去，他深信自己必能作到这一步，因为他所带的人比他们强大多了。所以这些逃亡者实在是处于极大的危险之中。

拉班没有实行他敌对的计划是因为上帝亲自干涉，保护了他的仆人。拉班对雅各说: “我手中原有能力害你，只是你父亲的上帝昨夜对我说：你要小心，不可与雅各说好说歹。”这意思就是说，他不可以用威力强迫，或者用谄媚的话诱雅各回去。

拉班曾经扣留了他两个女儿的嫁妆，并经常地用奸滑和苛刻的手段对待雅各；如今还是用一贯的虚伪，责备雅各这次暗暗的逃跑，使作父亲的没有机会为他们饯行，连与女儿和外孙话别的机会也没有。

雅各回答的时候，清楚地说明拉班自私贪婪的作风，并说，自己的忠诚也是拉班所知道的。雅各说:“若不是我父亲以撒所敬畏的上帝，就是亚伯拉罕的上帝与我同在，你如今必定打发我空手而去，上帝看见我的苦情，和我的劳碌，就在昨夜责备你。”

拉班不能否认雅各所提出的事实，他建议现在彼此立一个和平的约。雅各同意了，于是他们堆石头作为盟约的纪念。拉班称那石堆为米斯巴，说:“我们彼此离别以后，愿耶和华在你我中间监察。”

“拉班又说：你看我在你我中间所立的这石堆、和柱子；这石堆作证据，这柱子也作

证据，我必不过这石堆去害你，你也不可过这石堆和柱子，来害我；但愿亚伯拉罕的上帝，和拿鹤的上帝，就是他们父亲的上帝，在你我中间判断；雅各就指着他父亲以撒所敬畏的上帝起誓。”为了坚定所立的约，他们就举行了一次宴会。这一夜在友好的气氛中过去了；次日黎明，拉班和他所带来的人就回去了。这一次的分别，就终止了亚伯拉罕的子孙与米所波大米人的一切来往。

第十八章角力的一夜

雅各离开巴旦亚兰，虽然是由于顺从上帝的指示，但当他重新踏上二十年前作一个逃亡者所走过的路时，心中忧惧交加。欺骗父亲的罪一直在他眼前。他知道自己长久流亡在外，就是那一椿罪的直接结果，所以他昼夜思维这些事，而且由于良心自责，使他的行程很不愉快。当故乡的山头遥遥在望时，先祖的心中不禁深为感动。过去一切的事活现在他眼前了。他想起他的罪，同时也忆起上帝待他的恩典，和他所赐帮助和引领的应许。

当他临近行程的终点时，他一想起以扫，心中就引起许多凶兆，使他烦恼不安。自从雅各逃亡之后，以扫就一直认为自己是承受父亲财产的人。以扫若听见雅各回来，一定会怕他是来争取他的一分产业的。如果以扫有意的话，他现在足能大大加害于他的兄弟，他也可以用强暴的手段待他，不但是为报仇雪恨，也是为了保守他所久已视为已有的产业免受侵扰。

这时，耶和华又赐给雅各一个凭据，显明他的照顾。当雅各从基列山向南行的时候，似乎有两队天使在前后环绕着，和他的一队人一同前行，保护他们。雅各对伯特利的异象记忆犹新，他知道早年他从迦南地逃亡时，那带给他希望和勇气的上帝的使者，如今在他回来的时候也要保护他，现在他看见这个凭据，他所有忧郁的心情就开始轻松了。他说:

“这是上帝的军兵；于是给那地方起名叫玛哈念”—“就是军兵的意思。”（见创 32: ）

虽然如此，雅各觉得为求安全起见，他自己也有应作的事。所以就先派人向哥哥问好，并致求和之意。他把应当怎样称呼以扫的话也教给了他们。在这两个弟兄出世之前曾有预言说，大的要服事小的，所以雅各怕以扫记得这事，心中难堪，就吩咐仆人，要说他们是被打发到“我主以扫”这里来的；他们来到以扫面前时，要称他们的主人为“你的仆人雅各；”雅各不要以扫想他是一个贫乏的流亡者，回来为争取父亲的产

业，所以他又叫仆人在对以扫说话时，务要强调声明:“我有牛，驴，羊群，仆婢，现在打发人来报告我主，

为要在你眼前蒙恩。”

但是仆人回来报说，以扫正带着四百人迎着他来，对于他们所带去表示友好的信息却没有回音。在表面上看来，以扫的确是来报仇的了。于是大家都起了恐慌，“雅各就甚惧怕，而且愁烦。”这时他退既不能，进又不敢。他的一队人既没有武装，又不能自卫，完

全无力应付敌人的攻击。于是他把所有的人口和牲畜分作两队，心想，倘若这一队受攻击，那一队还有机会逃跑。他又从许多羊群中选出极丰富的礼物送给以扫，并带去友好的信息。他尽了一切的能力来赎回从前亏待哥哥的罪，好避免那威胁着他的危险，然后又自卑而痛悔地恳求上帝的保护，说:“祢曾对我说，回你本地本族去，我要厚待你。祢向仆人所施

的一切慈爱和诚实，我一点也不配得；我先前只拿着我的杖过这约但河，如今我却成了两队了。求祢救我脱离我哥哥以扫的手，因为我怕他来杀我，连妻子带儿女一同杀了。”

这时，他们已经到了雅博河，夜间雅各打发他的家属过了雅博渡口，自己则留在后

面。他决定用一夜功夫祷告上帝，他自己要单独与上帝同在。他相信上帝能软化以扫的心。先祖雅各的惟一希望就是上帝。

这里是一个幽静的山陵地带，是野兽出没之地，是强盗和杀人者匿迹之处。雅各孑然一身，毫无保护，极其悲痛地俯伏在地。这时已是午夜了。他一切的亲人都已离他很远，而且受着危害和死亡的威胁。最使他悲苦的，就是这些无辜的人临到这样的危险，乃是因了他的罪。于是他恳切流泪地在上帝面前祷告。忽然有一只粗壮有力的手抓住了他。他以为这是一个敌人来寻索他的性命，于是尽力想挣脱那加害于他的手。双方一言不发，在黑暗中互相挣扎，各想占据上风。雅各尽一切的力量应战，片刻

也没有松懈，他在为自己的性命博斗时，有犯罪的感觉压在他心上；他所犯的种种罪过都呈到眼前来，把他与上帝隔绝了。幸亏他在可怕的绝境中想起上帝的应许来，于是倾吐心意，向上帝恳求恩典。这一场角斗一直继续到天将破晓的时候，那时雅各的对手用指头将他的大腿窝摸了一把，他的腿立时就扭了。先祖这时才认出他对手的真面目。他知道自己是在与天上的使者角力，所

以他虽然用了几乎超人的力量还是不能得胜。这乃是“立约的使者”基督亲自向雅各显现。这时先祖虽然受了伤，并感到剧痛，但是他总不肯放手。他满心悔恨伤痛，抓住天使“哭泣恳求，”（何 12:4）求他为他祝福。雅各必须确知他的罪已蒙赦免。肉体上的痛苦也

不足以转变他的意志。他的决心越坚定，他的信心就越来越恳切，越坚忍，一直到底。那天使设法挣脱，对他说:“天黎明了，容我去吧；”但是雅

各回答说:“祢不给我祝福，我就不容祢去。”如果雅各这话是出于自负，僭妄和傲慢，他必要立时被杀灭；但他是出于承认自己的不配，而信赖守约的上帝的诚实。

雅各“与天使较力并且得胜。”（何 12:4）借着自卑，痛悔，和献诚，这个有罪并犯错的人竟胜了天上的君王。他曾用发抖的手紧紧地握住上帝的应许，而无穷慈爱的主总不忍拒绝罪人的恳求。

雅各从前用欺诈骗取长子名分的罪，这时清清楚楚地摆在他眼前。他看出自己从前没

有信靠上帝的应许，想要以自己的努力，促成上帝照着他自己的时间和方法所要成就的事。这时，那常常使他想起自己罪的旧名改成了纪念他得胜的新名，作为他已蒙赦罪的凭据。天使说:“你的名不要再叫雅各（攘夺者），要叫以色列；因为你与神与人较力，都得了

胜。”（创 32:28）

雅各已经领受了他衷心所渴望的福气。他作攘夺者和欺骗者的罪过已经蒙了赦免。他一生的危机已经过去。疑惧，困惑和悔恨，曾使他过去的生活至为悲苦，然而现今一切都改变了；与上帝和好之后的平安真是甜美无比。雅各不再怕与他的哥哥见面了。那已经赦免他罪的上帝必能感动以扫的心，使以扫也悦纳他的自卑和悔改。

当雅各与天使角力的时候，另有一位天上的使者奉差遣到以扫那里去。以扫在梦中看见他兄弟离开父家，流亡在外凡二十年之久；他看到兄弟回来时知道母亲已死，心中所有的悲伤；并看到上帝的军兵四围环绕着他。以扫把这梦告诉了他的兵士，并吩咐他们不可伤害雅各，因为他父亲的上帝与他同在。

最后，这两队人彼此走近了，一边是那旷野的族长以扫，带领着他的武士，一边是雅各与他的妻子儿女，有牧人和仆婢左右伺候，随着是一长列的牛羊。先祖雅各拄着拐杖，

前去迎接那一队兵士。他因最近的博斗面色苍白，身上受伤，他缓缓前行，每走一步，就要因疼痛而休止；但是他面上焕发着喜乐平安的容光。

以扫一看见这个瘸腿疼痛的兄弟，就“跑来迎接他，将他抱住，又搂着他的颈项与他亲嘴，两个人就哭了。”（创 33:4）这一幕情景连以扫的粗鲁兵士看了也不禁动心。虽然以扫已经把他的梦兆告诉兵士，但他们还不明白他们的首领为什么有这样的改变。他们虽然看见先祖雅各的软弱，可是，他们没有想到他的软弱正是他的力量。

雅各在雅博河边一夜的惨痛中，似乎面临死亡的时候，他学得了一个教训，就是人的帮助是多么地虚空，依靠人的力量是多么地无用。他看出他惟一的希望必须从他所严重得罪过的主而来。他自觉软弱不配，故只重述上帝向痛悔的罪人所发的慈悲应许。那个应许使他确信上帝必要赦免他，接纳他。天地要废去，上帝的应许却不能废去，这就在那可怕的博斗中支持了他。

雅各那一夜挣扎的痛苦经验，预表上帝的子民，在基督第二次降临的前夕，所必须经过的试炼。先知耶利米在异象中看到这时候，说:“我们听见声音，是战抖惧怕而

不平安的声音。……脸面都变青了呢。哀哉，那日为大，无日可比，这是雅各遭难的时候，但他必被救出来。”（耶 30:5-7）

当基督停止为人类作中保的时候，则雅各遭难的时候就要开始了。那时每人的案件都已确定，再没有赎罪的宝血来洁净罪恶了。当基督离开他在上帝面前作人类代求者的地位时，就必有严肃的宣告发出说:“不义的，叫他仍旧不义；污秽的，叫他仍旧污秽；为义的，叫他仍旧为义；圣洁的，叫他仍旧圣洁。”（启 22: 11）于是上帝约束的灵就要从地上收回了。雅各发怒的哥哥怎样以死亡威胁他，照样，上帝的子民也必在那些想要除灭他们的恶人手中遭遇危险。先祖雅各为了要脱离以扫的手怎样终夜的挣扎，照样，义人也要昼夜呼吁上帝，拯救他们脱离围绕他们的仇敌。

撒但曾当着上帝的天使面前控告雅各，说因雅各的罪，他就有毁灭他的权利；撒但曾唆使以扫向他进军；当先祖终夜角力的时候，撒但则企图用他犯罪的感觉压服他，想要使他灰心丧胆，并放弃依靠上帝的心。当雅各在忧苦之中抓住天使流泪恳求时，天上的使者

为要试验他的信心，也曾使他想起自己的罪来，并想要挣脱他的手。但是雅各总不肯松手。他已经深知上帝是慈爱的，他就要依靠上帝的慈怜。他向天使说明他已经痛悔自己的罪，所以恳求上帝的拯救。当他回顾他的一生时，就几乎陷于绝望之中了；但他紧紧抓住那天使，用恳切惨痛的哭声力陈他的请求，直到得了胜利。

上帝的子民在与邪恶的势力作最后挣扎的时候，也必须有这样的阅历。上帝必要试验他们的信心，他们的坚忍，以及他们对于他拯救能力的信赖。撒但必要企图恐吓他们，

叫他们以为自己的失败已没有什么希望；他们的罪太重，不能得到赦免。他们必要深深感觉自己的缺点，然而当他们回顾自己的生活时，一切的希望都要丧失了。但是他们想起上帝恩典的伟大和自己真诚的悔改，就提出他借基督向软弱而痛悔的罪人所发的应许。虽然

他们的祷告没有立时蒙垂听，他们也不至于丧失信心。他们必要抓住上帝的能力，象雅各抓住天使一样，他们从心灵中所发出的呼求是:“祢不给我祝福，我就不容祢去。”

如果雅各没有事先悔改他用欺诈的手段取得长子名分的罪，上帝就不能垂听他的祷告，并慈怜地保全了他的性命。在上帝的子民遭难的时候，也是如此；如果他们在遭受惧怕和痛苦时发现还有未曾承认的罪，他们就必站立不住；绝望必要消灭他们的信心，他们就没有把握来求上帝的拯救了。但他们虽然深深感到自己的不配，却没有什么隐瞒的罪过必须承认。因为他们的罪都已被基督赎罪之血所涂抹，不再纪念了。

撒但引诱许多人相信，上帝必要宽恕人在小事上的不忠心；但是耶和华在对待雅各的事上，显明他是决不许可或容忍邪恶的。人若原谅或掩饰自己的罪恶；让它留在天上的册子里而不承认，不蒙赦免，他们就要被撒但所胜。他们讲得越好听，在教会里的地位越尊贵，他们的行为在上帝面前就越发可憎，他们为撒但所胜也就更肯定了。

然而雅各的历史却保证上帝决不会丢弃那些陷在罪中，而后来仍以真诚的悔改归向他的人。雅各曾因献诚并笃信上帝，而得到他原想靠自己的力量所不能得到的胜利。上帝这样教训他的仆人，使他知道惟有借着神圣的权能和恩典，他才能得到所渴望的福分。

那些住在末世代的人也要如此。当危险环绕着他们，绝望压在他们心灵上的时候，他们必须单单依靠救赎的大功。我们靠自己不能作什么。在我们软弱不配的景况中，我们必须依靠被钉死和复活的救主的功劳。当人这样行的时候就决不至灭亡。我们一切的愆尤过犯都摆列在无穷的主眼前。那记录完全无缺，我们的罪过没有一件被漏掉了。但那古时垂听他仆人呼求的主，也必答应信心的祈祷，赦免我们的罪过。他既已应许，就必成就。

雅各之所以得胜，是因了他有恒忍和坚决的心。他的经验说明了恒切祷告的力量。现在我们要学习这得胜的祷告和坚固的信心的教训。基督的教会或基督徒个人最大

的胜利，并不是那些由于才干，教育，财富或人的同情而得的胜利，乃是当他们以恳切坚定的信心握住全能者的膀臂，并在密室中谒见上帝时所得的胜利。

凡不愿放弃一切罪恶，并恳切地追求上帝所赐之福的人，必不能得到这福分。但是一切愿意象雅各一样抓住上帝的应许，并象他一样恳切坚决的人，必要成功象他成功一样。“上帝的选民，昼夜呼吁他，他纵然为他们忍了多时，岂不终久给他们伸冤吗？我告诉你们，要快快的给他们伸冤了。”（路 18:7-8）

第十九章回到迦南

雅各过了约但河，“平平安安的到了迦南地的示剑城。”（创 33:18-20）这样，先祖在伯特利求上帝带领他平平安安回到本地的祷告便蒙了应允。他暂时住在示剑谷。这里就是一百多年前，亚伯拉罕在应许之地支搭第一个帐棚和建筑头一座祭坛之处。雅各在这里“用一百块银子向示剑的父亲哈抹的子孙，买了支帐棚的那块地。在那里筑了一座坛，起名叫伊利伊罗伊以色列，”“就是上帝以色列上帝的意思。”雅各象亚伯拉罕一样，在他的帐棚旁边为耶和华筑了一座坛，叫家里的人参加早晚的献祭。他也在这里挖了一口井，一千七百年之后，雅各的后裔，也就是他的救主，有一天正午来到这井旁坐下休息，当时他告诉惊讶的听众说:“我所赐的水，要在他里头成为泉源，直涌到永生。”（约 4:14）

雅各和他众子在示剑地的居留，终于在暴乱和流血中结束了。雅各家的独生女儿遭遇了羞辱和不幸，她的两个弟兄因而受连累犯了杀人的罪；为要报复一个卤莽青年的不法行为，竟使全城遭到破坏和杀戮。这乃是因雅各女儿的行动所造成的可怕结果，她“出去要见那地的女子们，”（创 34: ）因此就擅自与不信主的人结交。哪想在不敬畏上帝的人中间追求享乐的人，就把自己置于撒但的阵地，而招致他的试探。

西缅和利未背信残暴的行为固然不是无缘无故的；然而就他们对待示剑人而论，却

犯了严重的罪。他们曾小心地将他们的企图瞒住雅各，他听见他们报仇的信息，心中不胜惶恐。他对他儿子们的欺骗和残暴，甚是痛心，他只能说:“你们连累我，使我在这地的居民中，……有了臭名；我的人丁既然稀少，他们必聚集来击杀我；我和全家的人，都必灭绝。”将近五十年之后，雅各躺卧在埃及的病床上提到这事时所说的话，就显明了他对这两个儿子残忍流血之行为所有的悲伤和憎恶:“西缅和利未是弟兄，他们的刀剑是残忍的器具。我的灵啊，不要与他们同谋，我的心哪，不要与他们联络，……他们的怒气暴烈可咒；他们的忿恨残忍可诅。”（创 49:5-7）

雅各觉得应当深深自卑，因为在他众子的品格上已经显明有残忍和欺骗的罪。在他帐棚的范围之内还有假神存在；拜偶像的风气，就是在他家中也有了立足之地。如果耶和华照着他们所应得的对待他们，他岂不要让他们受四围列国的报复吗？

当雅各的烦恼正在难以支持时，耶和华指示他向南行，往伯特利去。先祖一想到这个地方，不但忆起了他从前看见天使的异象和上帝慈悲的应许，也想起了他在那里所许的以

耶和华为他上帝的愿。于是他决定在到那神圣的地点之前，叫他的全家除掉拜偶像的污秽。所以他吩咐家里一切的人说:“你们要除掉你们中间的外邦神，也要自洁，更换衣裳。我

们要起来，上伯特利去；在那里我要筑一座坛给上帝，就是在我遭难的日子，应允我的祷告，在我行的路上，保佑我的那位。”（见创 35）

雅各生动地述说他离开父家，只身逃亡在外，初次到伯特利的经历。他又提到耶和

华怎样在夜间的异象中向他显现。当他回顾上帝对待他的奇妙恩典时，自己的心就软化了，而他儿女们的心也被折服人心的能力所感动了；他用这最有效的方法来准备好他家人的心，

使他们可以到伯特利去朝拜上帝。“他们就把外邦人的神像，和他们耳朵上的环子，交给雅各；雅各都藏在示剑那里的橡树底下。”

上帝使那地的居民都甚惊惧，所以他们没有试图为示剑被杀的人报仇。于是雅各一家的人平安无事地到了伯特利。上帝在这里再向雅各显现，向他重申立约的应许。雅各便在上帝与他说话的地方立了一根石柱。

在伯特利，那陪着主母利百加从米所波大米到迦南地的奶母底波拉死了，雅各为这一位在他父家多年受爱戴的老人非常悲伤。这个老年的妇人常使雅各想起幼年的生活，特别是那极其宠爱他的母亲。底波拉埋葬时，大家为表示极大的悲哀，甚至她坟

墓以上的橡树也被称为“亚伦巴古”，意思就是“哀哭的橡树。”底波拉一生的忠心服务，和雅各全家对这个老年朋友的去世所表示的悲痛，都有记在《圣经》中的价值，这是我们所应该注意的。

从伯特利到希伯仑，虽只有两天的路程，但因拉结之死，使雅各极其悲伤。他曾为了拉结的缘故服事拉班两个七年，并因深爱拉结而不以辛劳为苦。在多年之后，当雅各在埃及临死，约瑟来看他的时候，这位年迈的先祖回顾他自己一生的经历，足以显明他爱拉结的心是多么的恒切；他说，“至于我，我从巴旦来的时候，拉结死在眼前，在迦南地的路上，离以法他还有一段路程，我就把她葬在以法他的路上。”（创48:7）在他一生久经坎坷的岁月中，他只想起了拉结的死。

拉结临死之前生了第二个儿子。她就要断气的时候，给儿子起名叫便俄尼，意思就是“我的忧患之子。”但他父亲却给他起名叫便雅悯，意思就是“我的右手之子，”或“我的力量。”拉结埋葬在她去世的地方，雅各就在她的坟上立了一统碑，给她作个永久的纪念。

在往以法他去的路上，另外发生了一件暧昧的罪行，玷辱了雅各的门庭，并使流便丧失了他长子的权利和荣誉。

最后雅各到了他行程的终点，“来到他父亲以撒那里，到了基列亚巴的幔利，乃是亚伯拉罕和以撒寄居的地方；基列亚巴就是希伯仑。”雅各在父亲的晚年一直住在这里。对年老体衰而失明的以撒，这个久别的儿子所有亲切的照顾，乃是他多年孤单无侣时期中的安慰。

雅各与以扫在他们父亲临终的床前又见面了。这个哥哥原想趁父丧的机会报仇雪恨的；但自从那时以来，他的思想已经大大改变了。而雅各深以长子权的属灵福分为满足；况且以扫所追求，所重视的只是财产承继权，所以雅各就把父亲的财产让给他哥哥承受。他们不再因嫉妒或怨恨而疏远，然而他们却分开了，以扫迁移到西珥山去。那厚赐福惠的上帝曾在雅各所追求的属灵福分之外，又赐给他世的财富。“因为二人

的财物群畜甚多，寄居的地方容不下他们，所以不能同居。”（创 36:7）这一次的分离是符合上帝对雅各所预

定的旨意的。因为弟兄二人对于信仰既然有很大的分别，所以还是以分居为妙。

以扫和雅各同样受了有关认识上帝的教训，二人都可以自由地遵守上帝的诫命，并领受他的恩惠；可惜并非二人都作如此的选择。弟兄二人既然分道扬镳，便越来越疏远了。

这并不是由于上帝一方面的独断，使以扫得不到救恩的福分。上帝借着基督所给的恩赐乃是白白赐给万人的。罪人若不是自取灭亡，上帝是决不会命定他灭亡的。上帝在《圣经》中已经提出各人蒙拣选得永生的条件，就是借着相信耶稣基督，顺从他的诫命。上帝已经定出一个合乎他律法的品格的标准，无论何人，只要达到他的条件，就可以进入他荣耀的国。基督亲口说:“信子的人有永生；不信子的人得不着永生。”“凡称呼我主啊主啊的人，不能都进天国；惟独遵行我天父旨意的人，才能进去。”（约 3:36;太 7:21）他又在启示录中说:“那些遵守他诫命的有福了，可得权柄能到生命树那里，也能从门进

城。”（见雅各望英文《圣经》启 22: 14）关于人最后的得救，《圣经》中所提出的只有这一种蒙拣选的标准。

凡恐惧战兢，作成自己得救功夫的人，必蒙拣选。凡穿上全副军装，为真道打美好的

仗的人，必蒙拣选。凡儆醒祷告，查考《圣经》，远避试探的人，必蒙拣选。凡恒久相信，并顺从上帝口里所出一切话的人，必蒙拣选。救赎的恩典是白白赐给万人的，而救赎的结果，惟有那些合乎他条件的人才能享受。

以扫轻看了圣约的福分。他认为属世的利益比属灵的福分更有价值，他所希冀的也已经得到了。他与上帝的百姓隔离，是出于有心的选择。但雅各却拣选了信心的基业。他曾想用奸诈和欺骗的手段得这福分。但上帝为要改正他的错误，却让他自食其

果。雅各虽然经过了晚年一切的痛苦，但他的宗旨丝毫没有动摇，也始终没有放弃他的初衷。

他得了教训，知道以人的技巧和奸诈的手段去求得福气，乃是与上帝为敌的。从雅博河边那一夜的挣扎中，雅各已经成了一个新人。自恃的心已经根除，从此以后，再也不玩弄早年奸诈的手段。他的一生再无奸诈欺骗的行为，却以淳朴真诚著称了。他已经学会了绝对依靠那全能者的膀臂；而且在试炼和苦难之中，他也谦卑地顺服了上帝的旨意。他品格上的杂质已经在炉火中烧尽，真金已经炼净，直到亚伯拉罕和以撒的信心清清楚楚地显明在他身上。

雅各的罪，以及随之而来的一连串事件，曾发出邪恶的影响，这种影响在他众子的品格和生活上，显明了恶毒的果子。在他的众子长大成人之后，他们曾犯了严重的过失。多妻制度的结果在他家庭中显出来了。这可怕的邪恶容易使爱心的泉源干涸，而它的影响能疏远最神圣的关系。几个母亲之间的嫉妒曾破坏了家庭的和睦，而儿女长大时自然就好勇斗狠，不耐约束，以至父亲的生活烦扰悲愁，郁郁寡欢了。

虽然如此，但雅各的众子中却有一个与众不同的儿子，拉结的长子约瑟容貌秀雅俊美，似乎是反射他内在的心灵之美。这个青年秉性纯洁，活泼愉快，而且在道德方面也是老成持重。他爱听父亲的教训，又喜爱顺从上帝。那后来能使他在埃及显身扬名的品德—温柔，忠义，信实，—早已在日常的生活上显明出来了。他因母亲去世，所以就更加亲密地依恋着父亲，而雅各的心灵与这晚年生的孩子也是联在一起的。他“爱约瑟过于爱他的众子。”（见创 37: ）

但这种溺爱也引起了不少的烦恼和忧愁。雅各对约瑟显着偏爱乃是不智之举，因此

惹起了其他众子的嫉妒心。当约瑟看见他弟兄们的邪恶行为时，心中很是不安；他试图温和地劝告他们，但反而引起了他们更大的怨恨和愤怒。他不忍见他们得罪上帝，就把这事告诉了父亲，希望借父亲的权威能使他们改正过来。

雅各很小心地避免用粗暴和严厉的话惹起儿子们的怒气。他谆谆地表示他对儿女们的担心，并切劝他们尊重年老的父亲，不要使他的名受辱，尤其是不可这样不顾上帝的律法而羞辱上帝。这些青年因他们的恶行被发觉而自知羞愧，表面上似乎是悔过了，但他们只是掩饰自己真正的心情，实际上反因为被揭露而心中更狠毒了。

父亲为约瑟作了一件华贵的彩衣，真是有失检点了，这样的衣服平常是贵族所穿的，约瑟的弟兄们认为这又是父亲偏爱的一个证据，就怀疑父亲有意越过年长的众子，而将长子的名分给予拉结的这个儿子。有一天，约瑟把他所作的梦告诉他们，他们的仇恨就更加深了。约瑟说:“请听我所作的梦；我们在田里捆禾稼，我的捆起来站着，你们的捆来围着我的捆下拜。”

他的弟兄们又怨恨，又愤怒地回答说:“难道你真要作我们的王吗？难道你真要管辖我们吗？”

不久约瑟又作了一个梦，意思也是相同，他告诉他们，说:“看哪，我又作了一梦，梦见太阳，月亮，与十一个星，向我下拜。”这梦与第一个梦同样是不难解释的。当时父亲也在场，就责备他说:“你作的这是什么梦？难道我和你母亲，你弟兄，果然要来俯伏在地，向你下拜吗？”雅各的话表面上虽然严厉，他却相信耶和华已把将来的事向约瑟显明了。

当这个后生站在他弟兄们面前时，他俊美的面容上焕发着圣灵的光辉，他们不禁深表惊羡；但他们并没有放弃恶行，却恨恶他那令他们罪恶相形见黜的纯洁。那激起该隐的同样意气，这时也在他们心中鼓动起来了。

弟兄们为了替羊群找寻牧场，不得不到处奔波，时常要离家数月之久。在以上的事发生之后，他们到父亲在示剑所买的那块地去。过了一些时候，他们还没有带信到家，父亲便为他们的安全忧虑起来了；只因他们以往对示剑人曾有过残忍的行为，所以就打发约瑟去寻找他们，看看他们平安不平安，然后回来报信。如果雅各知道众子们对约瑟所怀的真情，他就不会派约瑟独自到他们那里去了；可是这种心情他们一直是瞒着他的。

约瑟高高兴兴地离开父亲，父子二人都没有梦想到他们再相见之前所要发生的事。约瑟跋涉了寂寞孤独的长途来到示剑，却找不到哥哥们和羊群。他向人打听他们，有人指引他到多坍去。这时他已经旅行了一百五十多里路，如今还要再走四五十里，只因他想减轻父亲的忧虑，就忘记了自己的疲劳，赶紧前去与哥哥们见面。虽然他们待他不好，可是他还是很爱他们的。

他的哥哥们看见他来了；一点没有想到他如何跋涉长途来见他们，没有想到他的疲乏和饥饿，也没有想到他应该受弟兄们的友爱和款待，这一切都没有使他们狠毒的心柔和一点。他们一看见那一件彩衣，就是父亲偏爱的象征，便不禁怒气填膺。他们讥诮地

说:“那作梦的来了。”他们久已隐在心头的妒忌和仇恨，这时控制了他们。他们说:“来吧，我们将他杀了，丢在一个坑里，就说有恶兽把他吃了，我们且看他的梦将来怎么样。”

若不是流便拦阻，他们就要实行他们的计谋了。流便不敢参加杀害兄弟的事，只是建议把他活活地丢在坑里，任他死去；事实上他的意思是要救他，把他送还父亲。流便既劝服大家接受他的计划，惟恐控制不住自己的情绪，让他们看出他的用意来，就离开他们去了。

约瑟走近了，他一点也没有虑及有危险存在，并为着寻找很久如今方达到目的而表示欣喜；但他并没有受到所希冀的欢迎，他看见他们发怒和报复的脸色大吃一惊；他们抓住他，剥了他的外衣。他们的辱骂和威吓，显明了恶毒的意图。约瑟的恳求一点也没有打动他们的心，他完全在这一班疯狂之人的控制之下了。他们粗暴地把他拖到一个深坑旁边，把他丢在坑中，使他无法逃脱，任他饿死，而他们却“坐下吃饭。”

但弟兄中有几个人心里不安，他们觉得这样的报复，并没有满足他们的期望。不久，他们看见一群商人来了。这是以实玛利人的商队，从约但河外带着香料和其他商品往埃及去。这时犹大建议与其任他死，不如把他们的兄弟卖给异邦的商人。这样既

可以除掉他们的眼中钉，又不必流他的血。他竭力主张，说:“因为他是我们的兄弟，我们的骨肉。”大家都同意他的建议，于是赶紧把约瑟从坑里拉上来。

约瑟一看到那些商人，立时就看出弟兄们的用意。在那个时代，作一个奴仆比死还要可怕。他在恐怖惨痛之余，向弟兄们一一地恳求，但结果都是徒然。有几个人虽然动

了恻隐之心，但因怕别人的讥诮，故而静默无言；大家都觉得这时已经到了骑虎难下之势。如果饶了约瑟，他无疑地必要告诉父亲，而父亲必不放过这么残忍对待他爱子的事。所以他们硬着心肠不听他的恳求，就把他交在异邦的商人手里。商队往前进行，不久就看不见了。

流便回到坑边，见约瑟不在。他心中又恐慌，又自责，就撕裂衣服，回到弟兄们那里说:“童子没有了，我往哪里去才好呢？”流便知道约瑟的下落后，此时已无法挽回，故

只好同意与其他弟兄一同隐瞒着他们的罪行。他们宰了一只公山羊，把约瑟的衣服染上血，送给父亲，说是他们在野地里捡到的，怕是他们兄弟的衣服。他们对父亲说:“请认一认，是你儿子的外衣不是？”他们原可料到父亲的悲伤，可是没有想到父亲会那么的惨痛伤心，悲不自胜。雅各说:“这是我儿子的外衣，有恶兽把他吃了，约瑟被撕碎了！撕碎了！”

他的儿女们都起来安慰他，他却不肯受安慰。他“撕裂衣服，腰间围上麻布，为他儿子悲哀了多日。”时间似乎并未使他的悲伤得到慰藉，他绝望的呼声是:“我必悲哀着下阴间到我儿子那里。”这些青年人因他们所作的事非常吃惊，但又怕父亲的责备，就一直把自己的罪放在心里，因为就是在他们自己看来，这罪也是非常严重的。

第二十章约瑟在埃及

这时，约瑟与买他的人赶路往埃及去。当这个商队南行，经过迦南地的边界时，约瑟还能认出在远处父亲曾经支搭帐棚的山头。他想到亲爱的父亲在孤寂伤痛之中，就不禁号啕大哭。多坍的景象又浮现在他眼前。他还看见他发怒的哥哥们，并感到他们向他怒视的狰狞面目。他们回答他痛苦的恳求所说讽刺侮辱的话，仍在他耳中作响。这时他胆战心惊

地望着将来。他将要从一个蒙亲切钟爱的儿子的地位，变成一个被轻视而无依无靠的奴隶，这是何等的改变啊！孤苦伶仃，无亲无友，他在所去的异乡将要落到怎样的境地呢？约瑟一时就陷于无法抑制的恐惧和悲愁之中了。

但是在上帝的照顾之下，就是这样的经验也是对他幸福的。他在几小时之内，学得了在其他情形之下多年所不能给他的教训。他父亲对他极大而亲切的爱，曾因偏心和放任而害了他。这种不智的偏爱曾激起他弟兄的愤怒，惹起他们残忍的行为，使他与家庭分离。这种偏爱的结果，在约瑟自己的品格上已显明出来了。故此，先前所造成的错误，如今必须予以改正。他已经逐渐变得又自满，又刻薄。既因父亲的娇生惯养，就觉着自己并没有预备忍受这当前艰难，无依无靠的奴隶生活了。

于是他转向他父亲的上帝。他在幼年时曾受了敬畏上帝，爱上帝的训诲。他在父亲

的帐棚中，常常听到雅各离开父家流亡在外和看见异象的故事。他也曾听过耶和华向雅各所发的应许，以及这些应许应验的情形，——在需要的时候，上帝的天使曾如何来教导，安慰，并保护他。而且他也听说过上帝爱人，已为世人设立了一位救赎主。如今这一切宝贝的教训，都活现在他眼前。约瑟相信他列祖的上帝必要作他的上帝。他立时就在那里把自己完全奉献给耶和华，并祈求保守以色列的主在他流亡异地时与他同在。

他下了最大的决心要忠于上帝，他的灵深受感动，——无论在什么环境中，他的行为要与天上君王的子民相称。他愿意全心全意地事奉耶和华；他愿意不屈不挠地应付

命运中的试炼，并忠心不断地履行每一样本分。这一天的体验成了约瑟一生的转折点。这可怕的灾难已经把这一个娇生惯养的孩子，变成一个审慎，勇敢和沉着的人了。

到了埃及，约瑟被卖给法老的护卫长波提乏，在他家中服役了十年之久。他在这里所受到的并不是平常的试探。他置身在拜偶像的人当中；当时假神的崇拜既为国内贵族所拥

护，也是这最文明国家的财富和文化所支持的。但约瑟却保持了他的淳朴和对上帝的忠心。在他四围的尽是伤风败俗的声色之欲，但他一概视若无睹，听若无闻。他不让自己的思想依恋上帝所禁止的事物。他愿意求埃及人的欢心，但这并不能使他因而隐瞒他所信仰的原则。如果真的隐匿，他就必为试探所胜；但他不以他列祖的信仰为耻，他是一个敬拜耶和华的人，这一件事，他并没有设法隐瞒。

“耶和华与他同在，他就百事顺利。他主人见耶和华与他同在，又见耶和华使他手

里所办的尽都顺利。”（见创 39:2-3）波提乏对约瑟的信任天天增加，最后升他为管家，派他管理全部的财产。“波提乏将一切所有的，都交在约瑟的手中，除了自己所吃的饭，别的事一概不知。”

约瑟所办的一切事之所以有显著的成效，并不是因为上帝为他直接行了一件神迹；乃是因为他的勤劳，细心和努力，蒙了上帝的赐福。约瑟常以他的成功是由于上帝的恩宠，连他那拜偶像的主人，也承认这必是他特别顺利的秘诀。虽然如此，约瑟若没有作一番坚忍和适当的努力，他是决不能成功的。上帝因他仆人的忠心而得到荣耀。他的旨意原是要信他的人在纯洁和正直上，与拜偶像的人有显著的分别，这样，天上的恩光就可以照耀在外邦的黑暗之中了。

约瑟的温和与忠直赢得了那护卫长的心，他待约瑟如同儿子一般，而不象是一个奴仆。于是这个青年就得与有地位有学识的人士接触，而获得了科学，文学和事务上的知识，这种教育是他将来作埃及宰相时所必需的。

但是约瑟的信心和忠直必须再受一番火炼的试验。他主人的妻子想要勾引这个青年违背上帝的诫命。以前约瑟一直能保守自己，不因充斥这外邦之地的腐化影响而败

坏；但是这一次的试探是那么突然，那么迷人，那么强劲有力，他将怎样应付呢？约瑟明知道峻拒

之后所必有的后果。一方面是掩护，宠爱和酬赠；而另一方面则是羞辱，监禁，甚或死亡。他一生的前途完全有待于这一时的决定。这时义行能得胜吗？约瑟仍能忠于上帝吗？众天使以说不出来的焦虑注视着这幕景象。

约瑟的回答显明了信仰真神的力量。他不愿意辜负他地上主人的信任；而且不论后果如何，他也决心要忠于他天上的主宰。许多人在上帝和圣天使的监察之下，竟公然犯了他们在世人面前所不敢犯的罪；但约瑟首先所想到的乃是上帝。他说:“我怎能作这大恶，得罪上帝呢？”

如果我们能常记得：上帝看得见也听得到我们的一言一行，并将我们的言行都作了详尽的记录，而且终有一天我们必须为这一切交帐，我们就不敢犯罪了。青年人务要经常记得，他们无论在什么地方，作什么事，都是在上帝的面前作的。我们的行为没有一样能逃得过他的眼目。我们的行动是决瞒不过至高者的。人间的律法有时固然严厉，但往往有人竟能犯法而不被发觉，依然逍遥法外。但上帝的律法却不是如此。夜半更深也不足以遮掩一个犯罪的人。他或许自以为是单独在一处；殊不知暗室亏心，神目如电，连人心中的动机，在上帝的监察之下也是赦露敞开的。人的每一件行为，每一句话语，每一个思想，都是清清楚楚的了如指掌，好象全世界只有这一个人，而天庭的注意力完全集中在他身上似的。

约瑟终于因着他的正直而受了苦；那勾引他的人反而控告他犯了可耻的罪，借以向他泄愤，于是约瑟被下在监里。如果波提乏真相信他妻子控告约瑟的话，这个希伯来的青年是必定会丧失性命的；可是他那一贯谨慎和正直的行为，足以证明他是无罪的；但波提乏为了顾全自己的名誉，竟把约瑟委弃于耻辱和捆锁之中。

起初禁卒很苦待约瑟。诗人说:“人用脚镣伤他的脚，他被铁链捆拘。耶和华的话试炼他，直等到他所说的应验了。”（诗 105:18）但是即使在监狱的黑暗之中，约瑟的真品质也显扬出来了。他坚持了他的信心和忍耐；他多年忠心的服务，虽然得到了

最残忍的报酬，但这并没有使他忧郁或失去信心。他问心无愧，处之泰然，并将他的案件交托上帝。他没有存抱怨的心，反而设法减轻他人的忧伤，这样也就忘记了自己的痛苦。就是在监狱

里面，他也找到了一些应作的工作。上帝使他正在苦难的学校中准备将来有更伟大的成就，他并没有拒绝这必要的锻炼。他在监狱中看到压迫和暴虐的结局，以及犯罪的种种后果，就学得了公义，同情，和慈怜的教训，准备他将来用智慧和慈悲来行使职权。

约瑟渐渐获得司狱的信任，最后他就把监里所有的囚犯都交在约瑟手中。约瑟在监牢里日常所作的事，就是他生活上所表现的正直，以及对那些在困难中受苦之人所表示的同情，为他将来的发达和尊荣开辟了坦途。我们照耀在别人身上的每一线光明，都必反射到自己身上。对忧伤者所说的每一句仁爱同情的话，为解救受压制之人的每一件行为，为帮助穷乏之人的每一点馈赠，只要是出于正当的动机，结果都必使施予者蒙福。

这时，王的膳长和酒政因罪被下在监里，到了约瑟的手下。有一天早晨，约瑟看见他

们面带愁容，就亲切地问他们是什么缘故。他们告诉他说，他们各人作了一个个希奇的梦，很想知道其中的意义。约瑟说:“解梦不是出于上帝吗？请你们将梦告诉我。”（见创

40: ）那二人述说了他们的梦以后，约瑟就为他们圆解：三天之内，酒政要官复原职，仍旧递酒杯给法老，但王却要下令把膳长处死。这两件事果然照他预先所说的实现了。

那酒政曾因约瑟为他解梦，以及多方面的照顾而表示至深的感谢；约瑟则用最动人的言语述说他自己怎样无故被囚，随即恳求酒政在法老面前提说他的事。他说:“你得好处的时候，求你纪念我，施恩与我，在法老面前提说我，救我出这监牢。我实在是从希伯来人之地被拐来的，我在这里也没有作过什么，叫他们把我下在监里。”酒政

看着自己的梦都一一应验；但在他重蒙王宠爱之后，就没有再想到他的恩人。约瑟仍旧留在监里两年之久。那曾一度在他心里燃起的希望逐渐消灭了，在他一切的试炼之外，又加上了这忘恩负义的打击。

但是上帝的手即将打开监狱之门了。有一夜，埃及王作了两个梦，显然是指着同一事件的，似乎预示将有大灾难临到。他不能确定梦的意义，然而他心里却一直不安。埃及所

有的术士和博士都不能为他圆解。于是王就越发困惑焦虑，他宫庭之内普遍地恐慌起来了。众人议论纷纷，使酒政想起自己作梦的景况来；同时想起了约瑟，于是他因自己的健忘和负义而良心发现，深深自责。他立时把自己和膳长的梦，以及一个希伯来囚犯如何加以圆解，连同梦兆以后如何应验，都告诉了法老王。

要法老王撇开国内的术士和博士而去请教一个外国的奴隶，这原是一件耻辱的事；但是他为求烦恼的心情得到慰藉起见，决意接受极卑微之人的贡献。于是他立刻派人去召约瑟；约瑟就换下囚衣，剃头刮脸，因为他在受辱的囚禁期内，髯发长得很长了。然后进到法老的面前。

“法老对约瑟说：我作了一梦，没有人能解，我听见人说，你听了梦就能解。约瑟回答法老说：这不在乎我，上帝必将平安的话回答法老。”（见创 41:）约瑟回答法老的话

显明他的谦卑和信上帝的心。他谦逊地不肯将超人智慧的荣誉归于自己。“这不在乎我。”惟有上帝能解释这些奥秘的事。

于是法老开始述说他的梦:“我梦见我站在河边；有七只母牛从河里上来，又肥壮，又美好，在芦荻中吃草。随后又有七只母牛上来，又软弱，又丑陋，又干瘦，在埃及遍地，我没有见过这样不好的。这又干瘦，又丑陋的母牛，吃尽了那以先的七只肥母牛。吃了以后，却看不出是吃了。那丑陋的样子仍旧和先前一样；我就醒了。我又梦见一棵麦子，长了七个穗子，又饱满，又佳美；随后又长了七个穗子，枯槁细弱，

被东风吹焦了；这些细弱的穗子，吞了那七个佳美的穗子；我将这梦告诉了术士，却没有人能给我解说。”

约瑟对法老说:“法老的梦乃是一个，上帝已将所要作的事指示法老了。”埃及遍地必来七个大丰年，田园里的出产极其丰盛。随后又要来七个荒年。“因那以后的饥荒甚大，便不觉得先前的丰收了。”至于法老作两回梦是证明这事的准确性，而且这事必速速实现。约瑟接着说:“所以法老当拣选一个有聪明有智慧的人，派他治理埃及地。法老当这样行，又派官员管理这地；当七个丰年的时候，征收埃及地的五分之一；叫他们把将来丰年一切的粮食聚敛起来，积蓄五谷，收存在各城里作食物，归于法老的手下。所积蓄的粮食，可以防备埃及地将来的七个荒年。”

这个解释是那么地合理而且前后一贯，所建议的方策又是那么地得当而敏捷，所以这个解释的准确性是再没有可怀疑的余地了。但是谁足以受托来执行这个计划呢？国家的生存有赖乎这次睿智的决择。法老王很是作难了。这委任的事经过了相当时间的考虑。法老早已从酒政那里得知约瑟在管理监狱内的事务上所表现的谨慎持重；他显然具有卓越的行

政能力。这时酒政深深自责，为要弥补他以先的忘恩负义，就在王面前热心赞扬他的恩人，于是王再行调查，证明酒政所说的尽都属实。在埃及全国之中，只有约瑟一个人有智慧，能指出那威胁着国家的危险，并提出应付这危机的计划；王深信他是最有资格去执行他所建议的计划之人。上帝的能力显然是与他同在的，在政府官员内，没有一个人象他那样有资格，在这个危机之中办理国事。他固然是一个希伯来人，又是一个奴隶，但与他明哲的智慧和正确的判断力衡量起来，这都是无关重要的。王对他一切的谋士说:“象这样的人，有上帝的灵在他里头，我们岂能找得着呢？”

任命就此决定，宣布之后，使约瑟不胜惊异。法老对他说:“上帝既将这事都指示你，可见没有人象你这样有聪明有智慧。你可以掌管我的家，我的民都必听从你的话，惟独在宝座上我比你大。”于是法老将约瑟高位的标识给他戴上。“法老就摘下手上打印的戒指，戴在约瑟的手上；给他穿上细麻衣，把金链戴在他的颈项上。又叫约瑟坐他的副车，喝道的在前呼叫说，跪下。”

法老“立他作王家之主，掌管他一切所有的；使他随意捆绑他的臣宰，将智慧教导他的长老。”（诗 105:21-22）约瑟从监牢里一出来就升任埃及全地的宰相。这固然是一个崇高的地位，但也有不少的困难和危险。人立在高处是不能没有危险的。正如暴风刮起的时候，山谷中的小花浅草平安无事，而山上的大树却连根拔起；照样，那些在平凡的生活中能保持正直的人，或许要因属世的成功和尊荣的试探而被拖下深坑。但是约瑟的品格无论在顺境或逆境之下，都是一样经得起考验的。无论是站在法老的朝廷中，或是在囚犯的监狱里，他是一贯地显示了对上帝的忠诚。这时他依然是在异乡作客，远离他敬拜上帝的本族；但他确信圣神的手一直是引领着他的脚步，他就时常依靠上帝，忠心地尽到自己的本分。约瑟曾引领法老和埃及的伟人注意真神；他们虽然固守着拜偶像的风俗，但是他们却尊敬这个敬拜耶和华的人在生活和品格上所表现的信仰。

约瑟怎样能造成这么坚定的品格，表现这样的正直和智慧呢？──因为他自幼只知以尽本分为要，而不以满足一己的爱好为重；青年时的正直纯洁的信心和高尚的品质，就在成年时期的行为上结出果子来。纯洁淳朴的生活有利于体力和智力的充分发展。约瑟常借上帝的作为与他交往，并默想那曾交托给选民的伟大真理，提高了他属灵的品质，使他心志宽广而坚定，这是任何其他方法所不能得到的。约瑟曾忠心地尽到本分──从至小的直到最大的，这就训练了他各方面的能力，去发挥其最高的效用。那依着创造主的旨意而生活的人，确能造成自己最高尚的品格。“敬畏主就是智慧，远离恶便是聪明。”（伯28:28）

很少人能体会到生活上的琐事对品格发展所有的影响。其实我们所作的事，没有一件是小的。我们天天所应付的各样环境原是要试验我们的忠实，并使我们配担任更重要的委任。由于在通常生活上固守正义，人就必习于重视本分过于嗜好享乐了。人一受过这样的训练，断不会在是非之间象风前的芦苇一样，摇摆不定；他们自会忠

于职守，因为他们已经养成自己忠诚信实的习惯。他们既在小事上忠心，就必获得能力在大事上忠心了。

正直的品格比俄斐的精金更有价值。人若没有这样的品格，就不能高升到一个尊荣显

要的地位。但品格并不是由遗传承受的，也不能用金钱来购买。品格的优美和智能的高雅，都非一朝一夕之功。最可贵的天赋若不加以培养，就没有什么价值。造就高尚的品格乃是毕生的工作，是殷勤不倦之努力的结果。上帝赐给人机会；但人的成功，则有赖乎怎样利用这些机会。

第二十一章约瑟和他的弟兄

约瑟在丰年开始的时候，就为那将要来的饥荒作了准备。在他的监督之下，埃及遍地的主要城市都建筑了极大的仓库，并进行了充分的准备，来积蓄丰年的余粮。他在七个丰年之间，连年积存，甚至所积蓄的五谷多得无法计算。

后来七个荒年来了，正如约瑟所预言的。“各地都有饥荒，惟独埃及全地有粮食。及至埃及全地有了饥荒，众民向法老哀求粮食，法老对他们说：你们往约瑟那里去，凡他所说的你们都要作。当时饥荒遍满天下，约瑟开了各处的仓，粜粮给埃及人。”(见创41:54-56;又 42-50:)

饥荒蔓延到了迦南地，雅各所住的地方也深深感到饥荒的严重。雅各的十个儿子听见埃及王储有丰富的粮食，就到那里去籴粮。他们到了埃及，就有人领他们到王的大臣那里去；他们和其他籴粮的人到了治理全国的宰相面前，他们就“脸伏于地，向他下拜。”“约瑟认得他哥哥们，他们却不认得他。”他的希伯来名字已经改成法老所赐的名；这位埃及的宰相与他们所卖给以实玛利人的少年已经大不相同了。当约瑟看到他哥哥们俯伏向他下拜时，他就想起从前所作的两个梦来，过去的事就活现在他眼前。他敏锐的目光发现他们中间没有便雅悯，心想，难道他也牺牲于这一班野蛮人残忍的手下了吗？于是他决意要探知实情。便严厉地对他们说:“你们是奸细，来窥探这地的虚实。”

他们回答说:“我主啊，不是的，仆人们是籴粮来的，我们都是一个人的儿子，是诚实人，仆人们并不是奸细。”约瑟想要知道他们是否象过去他和他们同在的时候一样，还具有那种傲慢的精神，并要从他们口中探知一些家庭的状况；然而他也深知他们所说的话可能是虚假的。于是他仍旧诿说他们是奸细，他们回答说:“仆人们本是弟兄十二人，是迦南地一个人的儿子，顶小的现今在我们的父亲那里，有一个没有了。”

约瑟表示怀疑他们的话，仍然看他们为奸细，并声称为要证实他们的话，他要留他们在埃及，只打发他们中间一个人去把他们的小兄弟带来。倘若他们不同意，就要把他们当奸细来办理。但这样的办法，雅各的众子是不能同意的，因为来回所需的时

间会使他们的家属受绝粮之困；况且谁肯留自己的弟兄们在监狱里而单独回去呢？在这样境况之下，怎么好回去见他们的父亲呢？很明显地，他们可能会被处死，或者会被强迫为奴；如果带了便雅悯来，也不过是使他遭受同样的厄运而已。所以他们决定，宁可大家留下一同受苦，胜于使父亲丧失这留下来的一个儿子，而加重他的忧伤。于是约瑟照着他们所说的话，把他们监禁三天。

自从约瑟离开他哥哥们以来，雅各的众子在品格上已经有了改变。他们过去是嫉妒，暴躁，欺骗，残忍，怀恨的；如今在患难的考验之下，显明他们没有自私，且彼此信实相待，孝敬父亲；虽然他们自己已是中年人，但仍然顺服父亲的威权。

弟兄们在埃及的监狱中，回想到自己过去的罪过，这三天真是他们极其悲苦的日子。

便雅悯若不来，则他们定要被视为奸细，而他们一点也不敢希望父亲能让便雅悯出来，到了第三天，约瑟便叫了哥哥们到他面前来。他不敢再扣留他们，因为父亲和眷属或许已经因缺粮而受困了。他说:“我是敬畏上帝的，你们照我的话行，就可以存活；你们如果是诚实人，可以留你们中间的一个人囚在监里，但你们可以带着粮食回去，救你们家里的饥荒；把你们的小兄弟带到我这里来，如此，你们的话便有证据，你们也不至于死。”虽然他们声称他们父亲是不会放便雅悯与他们一同回来，但他们同意接受这个建议。约瑟与他们交谈原是用翻译官传话的，弟兄们以为约瑟听不懂他们的话，所以彼此随便在约瑟面前

谈话。他们为从前对待约瑟的事自责说:“我们在兄弟身上实在有罪，他哀求我们的时候，我们见他心里的愁苦，却不肯听，所以这场苦难临到我们身上。”流便从前曾在多坍设计救他的兄弟，这时他说:“我岂不是对你们说过，不可伤害那孩子吗？只是你们不肯听，

所以流他血的罪向我们追讨。”约瑟听了他们的话，不能自禁，就退去哭了一场。从前他们虐待约瑟时，西缅原是唆使和主动人，因此约瑟回来的时候，就吩咐把西缅在他们面前选出，捆绑起来，再把他下在监里。

约瑟在还没有让他哥哥们回去之前，吩咐人给他们粮食，并把各人的银子私下放在他们口袋里。回去时，在路上喂牲口的饲料也替他们预备好了。他们中间有一个人在路上打开口袋，看见自己的一包银子仍在口袋里，很是惊奇。他把这事告诉众弟兄，他们都大大的困惑惊讶起来，就彼此说:“这是上帝向我们作什么呢？”—他们应当把这

事看为耶和华善待他们的征兆呢，或者是他让这事发生来刑罚他们的罪，陷他们于更深的苦难之中呢？他们认明上帝已经看清了他们的罪，而且现在正是在刑罚他们。

雅各焦急地等待着儿子们回来，他们一到家，全家的人都热切地围着他们，听他们向父亲述说一切的经过。他们都极其恐慌疑惧。这个埃及的宰相似乎怀有恶计。当他们打开口袋发现各人的银子都在口袋里，他们就更加恐惧了。这个年迈的父亲，在忧苦之中向众子喊着说:“你们使我丧失我的儿子；约瑟没有了，西缅也没有了，你们又要将便雅悯带去，这些事都归到我身上了。”流便回答说:“我若不带他回来交给你，你可以杀我的两个儿子，只管把他交在我手里，我必带他回来交给你。”这几句卤莽话一点也不能安慰雅各的心。他回答说:“我的儿子不可与你们一同下去；他哥哥死了，只剩下他，他若在你们所行的路上遭害，那便是你们使我白发苍苍，悲悲惨惨的下阴间去了。”

那地饥荒甚大，不久，他们从埃及带来的粮食快吃尽了。雅各的众子深知若不带便雅悯同回埃及去，一定是徒劳往返的。他们也没有多大希望能改变父亲的决心，只好一言不发的等着事情的发展。饥荒的灾象越来越严重了；这位老人在全家人焦急的神色上，看出他们的缺乏，最后他说:“你们再去给我籴些粮来。”

犹大回答说:“那人谆谆的诰诫我们，说：你们的兄弟若不与你们同来，你们就不得见我的面。你若打发我们的兄弟与我们同去，我们就下去给你籴粮。你若不打发他去，我们就不下去，因为那人对我们说，你们的兄弟若不与你们同来，你们就不得见我的面。

”犹大看出他父亲的决心已经有了一点松动，于是就接下去说:“你打发童子与我们同去，我们就起身下去，好叫我们和你，并我们的妇人孩子，都得存活，不至于死。”他又为他的兄弟作保，若不把他带回来交还父亲，他就情愿永远担罪。

雅各再也不能坚持下去了，他嘱咐他们准备出发。并嘱咐他们要带一点礼物，就是被饥荒所蹂躏的迦南地所出的土产，—“乳香，峰蜜，香料，没药，榧子，杏仁，”给那地的宰相，并要加倍带银子去。他说:“也带着你们的兄弟，起身去见那人。”当雅各的众子们正提心吊胆地准备上路时，这位年迈的父亲站了起来，向天伸手，为他们祷告说: “但愿全能的上帝使你们在那人面前蒙怜悯，释放你们的那弟兄和便雅悯回来；我若丧了儿子，就丧了吧。”

他们又跋涉到了埃及，去晋见约瑟。约瑟一看见他同母的兄弟便雅悯，就深深的触动了手足之情。但他勉强地隐忍着情感，吩咐人把他们带到他的屋里，并预备筵席，叫他们和他一同吃饭。当弟兄们被领到相府时，他们大大吃惊，深怕是为了前次口袋里的银子要他们交代。他们认为这或许是故意放在那里，好有把柄强迫他们为奴仆。他们担心地与约瑟的家宰商量，说明他们到埃及来的情形；并且为了证明自己无罪，他们就告诉他，他们已把口袋里所发见的银子带回来了，另外又带银子来籴粮；他们又加上一句说:“不知道先前谁把银子放在我们的口袋里。”那人回答说:“你们可以放心，不要害怕，是你们的上帝，和你们父亲的上帝，赐给你们财宝在你们的口袋里，你们的银子我早已收了。”于是他们的忧虑就解除了，而且当西缅从监里被放出来与他们相聚时，他们就觉得上帝实在是恩待他们了。

当宰相再接见他们时，他们就把礼物呈上，又谦卑地“俯伏在地，向他下拜。”于是先前所作的梦又浮现在他心头，约瑟问候他们之后，就赶紧问:“你们的父亲，就是你们所说的那老人家平安吗？他还在吗？”他们又低头下拜，回答说:“你仆人我们的父亲平安，他还在。”约瑟举目看见便雅悯，就说:“你们向我所说那顶小的兄弟，就是这位

吗？”“小儿啊；愿上帝赐恩给你。”可是，这时触动他手足之情，不能自禁，再也不能说下去了。他就“进入自己的屋里，哭了一场。”

约瑟既哭完了，就隐忍着出来，于是大家一同坐席。按当时阶级的惯例，埃及人是不可与别国人同桌吃饭的。所以雅各的众子坐了一席，约瑟因为地位的关系，自坐一席，埃及人也分开坐下。当大家都入席坐定之后，弟兄们见自己的席位是按着长幼的次序排列，就大大诧异。”约瑟把他面前的食物分出来。”但便雅悯所得的比别人多了五倍。他这样优待便雅悯，希望借此知道弟兄们是否嫉妒怨恨这顶小的兄弟，象他们从前待他一样。弟兄们仍然以为约瑟不懂他们的话语，他们就彼此自由谈话；这样他就有机会获知他们的真情。但是他还要试验他们，在他们回去之前，他吩咐人把他的银杯放在最小兄弟的口袋里。

弟兄们欢欢喜喜地起身回家。有西缅和便雅悯和他们在一起，而且他们的牲口又驮着很多粮食。大家都感觉到他们已经安然脱离了那似乎环绕着他们的危险。但不料他们刚到了效外，宰相的家宰就追上来，严厉地质问他们说:“你们为什么以恶报善呢？这

不是我主人饮酒的杯吗？岂不是他占卜用的吗？你们这样行是作恶了。”那时代的人，认为这样的杯能发现盛在其中的任何毒物，借以保护使用的人不致中毒，所以是颇有价值的。

弟兄们回答家宰的咎责说:“我主为什么说这样的话呢？你仆人断不能作这样的事。你看，我们从前在口袋里所见的银子，尚且从迦南地带来还你，我们怎能从你主人家里偷窃金银呢？你仆人中，无论在谁那里搜出来，就叫他死，我们也作我主的奴仆。”

家宰说:“现在就照你们的话行吧，在谁那里搜出来，谁就作我的奴仆，其余的都没有罪。”

于是马上进行搜查。“他们各人急忙把口袋卸在地下，各人打开口袋。”家宰就下手挨口袋查搜，从流便起，依次搜到最小的为止，那杯竟在便雅悯的袋中搜出来。

弟兄们就撕裂了衣服，表示他们极端的悲苦，慢慢地回到城里。依着他们自己的话，便雅悯是注定一生要作奴隶了。他们随着家宰到了相府，见约瑟仍在那里，他们

便俯伏在他的面前。宰相对他们说:“你们作的是什么事呢？你们岂不知象我这样的人必能占卜

吗？”约瑟这样讲，乃是要他们承认自己的罪。他从来没有说自己有占卜的能力，只是要他们相信，他能洞悉他们生平的秘密。

犹大回答说:“我们对我主说什么呢？还有什么话可说呢？我们怎能自己表白出来呢？上帝已经查出仆人的罪孽了；我们与那在他手中搜出杯来的，都是我主的奴仆。”

约瑟回答说:“我断不能这样行，在谁的手中搜出杯来，谁就作我的奴仆；至于你们可以平平安安的上你们父亲那里去。”

这时犹大极其悲苦，他就近前向宰相说:“我主啊，求你容仆人说一句话给我主听，不要向仆人发烈怒，因为你如同法老一样。”犹大用最动人的口吻，述说他父亲丧失约瑟的悲伤，以及父亲怎样不愿意让便雅悯和他们同到埃及来，因为他是他母亲拉结所留下的惟一的儿子，而拉结又是雅各所深爱的。犹大又说:“我父亲的命与这童子的命相连，如今我回到你仆人我父亲那里，若没有童子与我们同在，我们的父亲见没有童子，他就必死；这便是我们使你仆人我们的父亲白发苍苍，悲悲惨惨的下阴间去了。因为仆人曾向我父亲为这童子作保，说：我若不带他回来交给父亲，我便在父亲面前永远担罪。现在求你容仆人住下，替这童子作我主的奴仆，叫童子和他哥哥们一同上去。若童子不和我同去，我怎能上去见我父亲呢？恐怕我看见灾祸临到我父亲身上。”

约瑟满意了。他已经在他哥哥们身上看出真实悔改的表现。他既听到犹大自愿牺牲的崇高进言，就吩咐在旁侍立的人都出去；于是放声大哭，对他弟兄们说:“我是约瑟，我的父亲还在吗？”

弟兄们惊惶失措，目瞪口呆。原来埃及的宰相就是他们所曾嫉妒，所想谋害，最后出卖为奴的兄弟约瑟！他们过去一切苦待他的事，这时都回想起来了。他们记得从前如何藐

视他的梦，并如何竭力阻止梦的实现。孰料他们却促成了梦的应验；如今他们完全在他的权柄之下，无疑地他要为过去所受的害报仇。

约瑟看出了他们的窘态。便和蔼地说:“请你们近前来；”他们既近前来，他就接下去说:“我是你们的兄弟约瑟，就是你们所卖到埃及的。现在不要因为把我卖到这里，自扰自恨，这是上帝差我在你们以先来，为要保全生命。”他觉得他们已经为这虐待他的事受够了苦，所以慷慨地设法消除他们的疑惧，并减轻他们自责的烦恼。

约瑟又说:“现在这地的饥荒已经二年了，还有五年不能耕种，不能收成。上帝差我在你们以先来，为要给你们存留余种在世上，又要大施拯救，保全你们的生命。这样看来，差我到这里来的不是你们，乃是上帝，他又使我如法老的父，作他全家的主，并埃及全地的宰相。你们要赶紧上到我父亲那里，对他说：你儿子约瑟这样说，上帝使我作全埃及的主，请你下到我这里来，不要耽延。你和你的儿子，孙子，连牛群，羊群，并一切所有的，都可以住在歌珊地，与我相近，我要在那里奉养你；因为还有五年的饥荒，免得你和你的眷属，并一切所有的都败落了。况且你们的眼和我兄弟便雅悯的眼，都看见是我亲口对你们说话。”“于是约瑟伏在他兄弟便雅悯的颈项上哭，便雅悯也在他的颈项上哭。他又与众弟兄亲嘴，抱着他们哭，随后他弟兄们就和他说话。”他们谦卑地承认了自己的罪，并求他饶恕。他们已经多年为他担扰自责，如今既知道他还在世，就不胜欣喜。

这一切经过很快地传到法老王耳中。他急于要向约瑟表示感激，就赞助约瑟请他全家到埃及来，说:“埃及全地的美物，都是你们的。”于是约瑟打发弟兄们回去，大量供给他们粮食和车辆，以及他们搬家到埃及来所需要的一切。约瑟赠送给便雅悯的东西

比其他弟兄更为珍贵。他又恐怕他们在回家的路上会发生纠纷，所以当他们将要离别的时候，就吩咐他们说:“你们不要在路上相争。”

雅各的众子带着喜讯回到他们的父亲那里说:“约瑟还在，并且作埃及全地的宰相。”老人起先惊异不置，不能相信这话；但当他看到许多车辆，和满载货物的牲口，而

便雅悯又在他身边，他就相信了。并且心花怒放地说:“罢了，罢了，我的儿子约瑟还在，趁我未死以先，我要去见他一面。”

这十个弟兄还有一件难堪的事不得不作。就是向父亲认罪，说明他们的欺骗和残忍，使他和他们的生活，这么多年都如此悲苦。雅各没有料到他们会犯这么卑鄙的罪，但他看出万事都互相效力，为要叫他们得益处，所以他就饶恕了这些犯错误的儿子，并为他们祝福。

父亲和他的众子，以及眷属，牛羊，和许多仆从，不久就起身往埃及去了。他们带着愉快的心情赶路，当他们来到别是巴时，雅各就在那里奉献感恩祭与上帝，并恳求耶和华应许与他同去。夜间上帝在异象中对他说:“你下埃及去不要害怕，因为我必使你在那里成为大族。我要和你同下埃及去，也必定带你上来。”

“你下埃及去不要害怕，因为我必使你在那里成为大族，”这是个意义深长的应许。上帝从前应许亚伯拉罕，他的后裔必要象天上的星那样无数；但到目前为止，选民的人数还是增加得很慢。并且现在的迦南地，还不适于建立一个象预言所说那样的大国。如今迦南地还有强大的外邦民族盘据着，必须等到“第四代”（见创 15:16）他们才要被

赶出去。如果这时以色列的子孙要在迦南地成为大族，那么，就必须把迦南人赶出去，或是散居在他们中间。按着上帝的安排，他们现在还不能把迦南人赶出去；若是与迦南人杂居，他们就有被引诱拜偶像的危险。而埃及却正有实现上帝旨意的必要条件。那里有一个灌溉充足，土地肥沃的区域任他们使用，使他们得有迅速繁殖的各种便利。他们因为职业的缘故，必要遭受埃及人的憎嫌，──“因为凡牧羊的都被埃及人所厌恶。”（创 46: 34）──这样，使他们能以保持独特的民族性，使他们不致参加埃及人拜偶像的恶习。

这一群人一到埃及，就直接往歌珊地去。约瑟坐着轿车，带着仆从而来。他一时把四围的荣华和地位的高贵都忘记了；只有一个思想充满他的心，只有一个热望兴奋

着他。当他看见家人来到之时，那多年以来被遏止着的孺慕之情，这时再也抑制不住了。他从车上

一跃而下，赶紧跑去迎接他的父亲，“就伏在父亲的颈顶上，哭了许久。以色列对约瑟说：我既得见你的面，知道你还在，就是死我也甘心。”

约瑟带着他的五个弟兄去见法老，从法老那里领得土地，作他们将来寄居之所。法老王为要酬谢他的宰相，原可派他们担任官职，但忠于敬拜耶和华的约瑟，不愿他们遭受异教朝廷中所必有的试探；所以预先诰诫他们，如果王询问他们的时候，就要直言无隐地说明他们的职业。雅各的众子听从了他的劝告，同时也谨慎地说明他们来是要在这地寄居，并不是永远住在那里，这样就保留了随时离去的权利。法老安排一个地方给他们住，就是他所说“最好的地“歌珊。

雅各全家到埃及不久，约瑟便领着他父亲去见法老。先祖雅各平生本没有进过君王的宫庭；但是他在大自然的幽雅景象中，曾与一位更大的君王交谈；所以如今他带着一种很自然的优越感，举手为法老祝福。

雅各初见约瑟时，曾表示他多年的焦虑和忧伤，临终既得到了快乐，就是死也甘心。但他并没有想到自己还能在歌珊地，平平安安地享受十七年的桑榆晚景。这几年的幸福是已往的岁月所无可比拟的。他看见众子表现的真心悔改；他见到家庭是处在有利于发展大国的环境中；他的信心就把握定了他们将来在迦南地建国的可靠应许。他自己则享有埃及

宰相所能给予他的一切敬爱和照顾，于是他和久别重逢的儿子在一起，融融洽洽终其天年。

当雅各知道自己的死期将近时，他就差人叫了约瑟来。他仍然固守着上帝关于迦南产业的应许，便对约瑟说:“请你不要将我葬在埃及；我与我祖我父同睡的时候，你要将我带出埃及，葬在他们所葬的地方。”约瑟应许这样作，但雅各还不放心；他要约瑟严肃起誓，把他葬在麦比拉洞他列祖的旁边。

另有一件要事必须注意的，就是要正式把约瑟的儿子列在以色列的子孙之中。所以约瑟带着以法莲和玛拿西来见父亲最后一面。这两个少年因了母亲的缘故，便与埃及最高的

祭司团体有了关系；如果他们愿意与埃及人结交，则尽可以因他们父亲的地位而打开了名利双收之门。但约瑟的愿望，却是要他们与自己的本族联合。他表示坚信上帝立约的应许，宁可在被轻视的牧羊民族中得一地位，也不愿他的儿子享受埃及朝廷所能给他们的一切尊荣，因为上帝已经把他的圣言交托他们了。

雅各说:“我未到埃及见你之先，你在埃及地所生的以法莲和玛拿西；这两个儿子是我的；正如流便和西缅是我的一样。”他们要归于雅各的名下，作为两个支派之首。这样，流便所丧失的长子名分，其中一个权利就归到约瑟头上，—在以色列中得双分的产业。

雅各年纪老迈，眼睛昏花，他还不知道这两个少年已经在他面前；如今他既看见两个人影，就问说:“这是谁？”约瑟告诉了他，他接着说:“请你领他们到我跟前，我要给他们祝福。”当他们近前来时，先祖就和他们亲嘴，抱着他们，并严肃地按手在他们头上，为他们祝福。于是他祷告说:“愿我祖亚伯拉罕，和我父以撒所事奉的上帝，就是一生牧养我直到今日的上帝，救赎我脱离一切患难的那使者，赐福与这两个童子。”这时候，他再没有自恃的精神，再没有依靠人的能力或巧计。上帝曾一直保守并支持了他。他并没有因过去所受的患难发什么怨言。过去的试炼和忧伤，他不再看为逆境。他只想起那在他人生旅程与他同在之上帝的怜悯和慈爱。

祝福完了，雅各又向他的儿子约瑟保证说:“我要死了，但上帝必与你们同在，领你们回到你们列祖之地。”他为后世—那经过多年奴役和忧患的世世代代，—留下这一个信心的见证。

最后，雅各的众子都聚集在他临终的床前。雅各叫他的儿子们前来，说:“雅各的儿子们，你们要聚集而听，要听你们父亲以色列的话，”“我好把你们日后必遇的事告

诉你们，”他过去曾经时常为他们的前途忧虑，并想描绘各支派将来的历史。如今当他的众子等待着他最后为他们祝福时，有感动人的灵降在他身上；在预言的异象中，将他后裔的将来展开在他面前。他把众子的名字一个接着一个地都提到了，各人的品格也都描绘出来，各支派将来的历史也简单地说明了。

“流便哪，你是我的长子，是我力量强壮的时候生的，

本当大有尊荣，权力超众。”

父亲这样说明了长子流便原来应该有的地位；但是他在以得所犯的重罪，使他不配承受长子的福分。雅各接着说：

“但你放纵情欲，滚沸如水，必不得居首位。”

祭司的职任分给利未，王权和弥赛亚的应许给予犹大，双分的产业赐给约瑟。流便支派在以色列中一直没有高升到杰出的地位；它的人数不及犹大，约瑟，或但，而且后来也列在最先被掳的支派之中。

西缅和利未的年龄仅幼于流便。他们曾联合起来残杀示剑人，而且在出卖约瑟的事上，他们的罪也是最重的。雅各对这两个儿子这样说：—

“我要使他们分居在雅各家里，散住在以色列地中。”

在进迦南地之先，数点以色列民人数的时候，西缅支派人数最少。摩西最后为以色列民祝福的时候，他也没有提到西缅支派。约书亚分配迦南地的时候，西缅支派仅仅在犹大支派的地业中间得了一小份，至于后来他们中间出来一些强壮的家族，在圣地边界之外的区域，成立了若干小的部落。利未支派除了得到分散在迦南各处的四十八座城之外，也没

有得什么别的产业。至于这一个支派，后来当各支派都背弃上帝时，他们仍旧忠于耶和华，故得以在圣所中供职，于是咒诅就变成祝福了。

长子名分最大的福气转给犹大了。犹大这个名字的意义—赞美—也在预言这支派的历史中说明了：

“犹大啊，你弟兄们必赞美你，你手必掐住仇敌的颈项，

你父亲的儿子们必向你下拜。犹大是个小狮子；

我儿啊，你抓了食便上去；你屈下身去，卧如公狮，蹲如母狮，谁敢惹你。

圭必不离犹大，

杖必不离他两脚之间，直等细罗来到，

万民都必归顺。

百兽之王的狮子乃是犹大支派最合适的象征，后来从这个支派出了大卫，而“大卫的子孙”“细罗，”就是“犹大支派的狮子，”一切执政者最后必向他屈膝，列国必向他下拜。

雅各为他多数的儿子预言了一个兴盛的将来。最后来到约瑟的名字，当他为那“与弟兄迥别之人”求福时。父亲心花怒放了：——

“约瑟是多结果子的树枝，是泉旁多结果的枝子，

他的枝条探出墙外。弓箭手将他苦害，向他射箭，逼迫他。但他的弓仍旧坚硬，他的手健壮敏捷；

这是因以色列的牧者，以色列的磐石，就是雅各的大能者；

你父亲的上帝，必帮助你，那全能者，

必将天上所有的福，地里所藏的福，

以及生产乳养的福，都赐给你，你父亲所祝的福，

胜过我祖先所祝的福，

如永世的山岭，至极的边界，这些福必降在约瑟的头上，

临到那与弟兄迥别之人的顶上。”

雅各素来是一个有深情挚爱的人；他对众子的爱心是坚强而温慈的，他临死的遗嘱并没有向他们发一句偏心或愤慨的话。他已经饶恕了他们各人，至终还是疼爱他们的。依着他为父亲的慈爱，他只能说出鼓励和希望的话；但是有上帝的能力在他身上，而且在圣灵的感动之下，虽然这些话对他是痛苦的，而他也不得不据实说出来。

说完了最后祝福的话，雅各重述关于自己安葬之地的吩咐，说:“我将要归到我列祖那里，你们要将我葬在……麦比拉田间的洞；……与我祖我父在一处。”“他们在那

里葬了亚伯拉罕和他妻子撒拉，又在那里葬了以撒，和他妻子利百加；我也在那里葬了利亚。”他在一生最后的一件事上，就是这样表现了他对上帝应许的信心。

雅各的晚年，正如人经过一天的愁烦疲劳之后，享受傍晚时宁静的休息一样。在他的人生路程上固然常有幽郁的黑云，但到他的夕阳幕景时，已是天朗气清了，而且有天上的光辉照耀着他临终的时辰。经上说:“到了晚上才有光明。”“你要细察那完全人，观看那正直人；因为和平人有好结局。”（亚 14:7;诗 37:37）

雅各曾犯过罪，也曾深深地受过苦。自从他犯了大罪，使他从父家逃亡的那一天起，他过了多年辛劳，忧虑，和愁苦的生活。他作了一个无家可归的游子，与慈母分离，此生不得再见；他为所爱的人工作了七年，结果反受了卑鄙的欺骗；在贪心吝啬的亲戚手下辛

劳工作了二十年之久；虽然财富增添，儿女满堂，但家庭分争不和，他也得不到多少乐趣；女儿的丑名，她弟兄为她复仇的残暴行为，拉结的去世，流便的逆伦之罪，再加上犹大的罪，以及他的众子在约瑟的事上所有残忍的欺骗和恶毒的行为，这一切都使他至感痛苦，

——且看这摆在他面前一连串的罪恶是多么黑暗啊！他曾一再地收获了他头一件错行的果子。再三地看到他的众子犯了他自己所曾犯过的罪。惩罚虽是痛苦的，但终于发挥它的作用。这管教虽是愁苦的，但已经结了“平安的果子，就是义。”（来 12:11）

《圣经》忠实地记载那些蒙上帝特别恩眷的古圣先贤的过错；诚然是彰显出他们的过错，比彰显他们的德行更为详尽。这一点曾使许多人心中诧异，并给了不信之人一个

讥诮批评《圣经》的借口。但是《圣经》没有掩饰事实，也没有隐瞒其主要人物的罪，这正是《圣经》之所以可靠的一个最有力的凭据。人心总不免有偏见，所以世人所写的历史不可能有绝对公正的记载。如果《圣经》是未受圣灵感动之人所写作的，无疑地，他们必要用更夸张的话，来描写其中被推崇之人的伟大品格。但《圣经》既是上帝所默示的，我们就有他们经验的正确记录。

那些为上帝所眷爱，并负有重任的人，有时也不免被试探所胜而犯罪，正如我们今日往往奋斗，有时动摇，而常在错误之中跌倒一般。他们的生活，连同他们的过错和愚妄，都摆在我们面前，作为我们的鼓励和警戒。如果《圣经》描写他们为没有罪过的人，则生来就有罪的我们，或会因自己的过错和失败而灰心绝望了。但当我们看到别人在与我们一样的逆境中怎样挣扎，怎样在试探之下象我们一样跌倒而又怎样重新壮胆，并靠着上帝的

恩典而得了胜；我们就必在追求公义的努力上得到鼓励了。虽然他们有时打了败仗，但后来仍旧恢复了他们的阵地，而蒙上帝的赐福；照样我们也可以靠耶稣的力量作得胜的人。同时，他们生活的记录，也可以作为我们的前车之鉴。这显明上帝决不姑息罪恶。他在所最眷爱的人身上监察他们的罪，而且对待他们，甚至于比对待那些少得亮光，少有责任的人更加严厉。

约瑟的哥哥们在雅各安葬之后，心中又充满了恐惧。约瑟虽然曾那么友爱地对待他们，但良心的自责使他们疑惧横生。他们认为约瑟是由于尊重他们的父亲，所以迟迟不向他们报复，如今父亲既死，他就要借他们的罪而把迟延很久的刑罚加在他们身上了。他们不敢亲自去见约瑟，只是打发人去说:“你父亲未死以先，吩咐说：你们要对约瑟

这样说，从前你哥哥们恶待你，求你饶恕他们的过犯，和罪恶；如今求你饶恕你父亲上帝之仆人的过犯。”这话使约瑟感动得流泪了，因此他哥哥们壮胆前来俯伏在他面前，说: “我们是你的仆人。”约瑟对哥哥们的爱是深挚无私的，想到他们仍旧看他对他们怀有复仇之念，这很使他痛心。于是他对他们说:“不要害怕，我岂能代替上帝呢？从前你们的意思是要害我，但上帝的意思原是好的，要保全许多人的性命，成就今日的光景；现在你们不要害怕，我必养活你们，和你们的妇人孩子。”

约瑟的生活正是表彰了基督的生活。约瑟的哥哥们把他卖了为奴，乃是由于嫉妒的心；他们曾设法使他不能大过他们。当他被带到埃及去之后，他们以为不再被他的梦所烦扰而庆幸；并以为这样就排除了这两梦兆实现的一切可能。孰料他们自己所行的是在上帝的支配之下，正成全了他们所想要阻止的事。照样，犹太的祭司和长老们也曾妒忌基督，害怕他要吸引民众离开他们。为免得他作王起见，他们把他处死，但是他们这样行，正好促成了基督为王的计划。

约瑟借着在埃及为奴，作了他父家的救星；然而这一件事并没有减轻他哥哥们的罪过。照样，基督被他的仇敌钉死，使他成了世人的救赎主，堕落人类的救星，全世界的主宰；但是杀害他之人的罪依然是极大的，好象上帝的圣手没有使自己得到荣耀和人类得到救赎管理这事一样。

约瑟怎样被自己的弟兄卖给异邦人，照样，基督也被他的一个门徒卖给他那最狠毒

的仇敌。约瑟因自己的德行而被诬告下在监里；照样，基督也因自己公义克己的生活对罪恶是一种谴责，而被人藐视，被人拒绝；他虽然没有犯过什么罪，但他们却凭假见证定了他的死刑。约瑟在虐待和压迫之下忍耐和温柔，以及他对无亲情之弟兄的乐意饶恕和慷慨仁慈，代表救主在恶人的毒害和侮辱之下毫无怨言的忍耐与饶恕；他不但乐意饶恕杀害他的人，也乐意饶恕一切来到他面前承认自己的罪并祈求赦免的人。

约瑟在他父亲死后又活了五十四年。“得见以法莲第三代的子孙；玛拿西的孙子玛吉的儿子，也养在约瑟的膝上。”约瑟眼见以色列民增多兴旺起来；在他一生的年日中，对上帝使以色列归回应许之地的信心，都始终没有动摇过。

当约瑟知道自己将要去世之时，就把亲族召到旁边。他虽然在法老的国中享尽了荣华

富贵，但毕竟还是视埃及为寄居之地；他临终时的行事，就表明他愿与以色列民休戚与共。他临终的遗嘱说:“上帝必定看顾你们，领你们从这地上去，到他起誓所应许给亚伯拉罕，以撒，雅各之地。”并且他还要叫以色列的子孙郑重起誓，把他的骸骨一同带回迦南地。“约瑟死了，正一百一十岁；人用香料将他薰了，把他收殓在棺材里，停在埃及。”此后以色列民在埃及服苦役好几百年，这一口棺材经常使他们想起约瑟的遗嘱，提醒以色列人，使他们知道他们在埃及不过是寄居的，并吩咐他们要把希望寄托在应许之地，因为他们蒙拯救的日子终必来临。

第二十二章摩西

在饥荒时期，埃及人为要得到粮食起见，曾将自己的牲口和田地卖给法老王，最后把自己也卖给他永远为奴。约瑟为他们安排贤明的办法，让他们作王家的佃户，每年从收成中纳五分之一的公粮，恢复他们的自由。

但是雅各的子孙不必受这些条件的约束。由于约瑟对埃及全国的贡献，他们非但得到歌珊地居住，而且也得免一切的捐税，并在荒年时期得到充分的粮食。法老公开承认，在各国因饥荒而国势衰微的时候，埃及之所以能丰衣足食，乃是因了约瑟的上帝的恩典。王也看出约瑟的精明强干曾使国家极其富足，所以他出于感激的心，多方厚待雅各的家。

但是岁月如流，韶光易逝，埃及全国受其深恩的那个伟人约瑟，以及因他的功劳而蒙福的那一代人都已去世了。“有不认识约瑟的新王起来，治理埃及。”（出 1;2:1-10）他并非不知道约瑟对国家的贡献，而是不愿意加以承认，并要尽可能使之烟没无闻。他“对他的百姓说，看哪，这以色列民比我们还多，又比我们强盛；来吧，我们不如用巧计待他们，恐怕他们多起来，日后若遇什么争战的事，就联合我们的仇敌攻击我们，离开这地去了。”

这时以色列的人数已大大增加，他们“生养众多，并且繁茂，极其强盛，满了那地。”他们在约瑟的养育，照护，和当时在位的法老厚待之下，已经很快地遍满那地。但是

他们仍保持自己为独特的民族，在风俗与宗教上与埃及人完全不同；如今他们的人数增加，引起了法老和他百姓的惧怕，惟恐一旦有战争发生，他们要与埃及国的仇敌联合起来。但是把他们驱逐出境，又非上策。因为以色列人当中，有许多是精明强干的工人，他们曾为国家增加了大量的财富；埃及王需要这样的工人，来建筑他富丽辉煌的宫殿和庙宇，于是他把以色列人与那些将自己和自己的产业都卖给国家的埃及人同列。不久就派督工辖制他们，这样他们就成了服苦役的奴隶。“埃及人严严的使以

色列人作工。使他们因作苦工觉得命苦，无论是和泥，是做砖，是作田间各样的工，在一切的工上都严严的待他们。”“只是越发苦害他们，他们越发多起来，越发蔓延。”

王和他们的谋士曾希望用苦工压制以色列人，以便借此减少他们的人口，并扑灭他们独立的精神。他们既没有达到他们的目的，就采取了更残酷的手段。王吩咐那些因职业而有机会执行他命令的收生婆，在希伯来人生产的时候，杀害他们所生的男孩。这乃是出于撒但的鼓动。他知道以色列人当中要兴起一位拯救者，所以怂恿王杀害他们的孩子，希冀借此破坏上帝的旨意。但是收生婆们敬畏上帝，不敢执行这残酷的命令。耶和华悦纳她们

的行为，使她们兴旺。王因自己的计划失败大大震怒，随即发了一道更紧急更普遍的旨意，叫全国的人搜寻，杀害那些可怜的婴孩。“法老吩咐他的众民说：以色列人所生的男孩，你们都要丢在河里，一切的女孩，你们要存留她的性命。”

当这道命令正在施行时，利未支派一个虔诚的以色列人，暗兰的妻子约基别，生了

一个男孩。这个孩子长得非常俊美；他父母相信以色列民得释放的时候已经近了，并相信上帝必要为他的百姓兴起一位拯救者，所以决意不牺牲他们的这个孩子。他们对上帝的信心加强了他们的意志，所以他们“不怕王命。”（来 11:23）

母亲把孩子藏了三个月。后来她觉得不能再安全地保留他了，于是就用蒲草作了一个小箱子，抹上石漆石油以免漏水；她将孩子放在里面，把箱子搁在河边的芦荻中。她自己

不敢留在那里看守，惟恐孩子和她自己都要因此丧命；但孩子的姐姐米利暗却逗留在近处，表面上好象毫不在意的样子，其实是在焦急地看望着，要知道她的小兄弟究竟要遭到什么事。那里另有一些守望者在场。母亲恳切的祷告，已经把她的孩子交托给上帝照顾；所以有人眼看不见的天使在孩子安睡的地方看守着。天使指引法老的女儿到了那里，她看见那箱子甚是希奇，及至她看见箱子里那俊美的孩子时，就明白这事的内情了。孩子的眼泪感动了她的恻隐之心，她对那一位无名的母亲用这样的方

法来保全她所疼爱的孩子，不禁深表同情。她决意要救这婴孩，并收养他为自己的儿子。

米利暗暗暗地注意着事情的发展；她既看见公主温慈地对待这孩子，就大着胆走过来，最后向公主说:“我去在希伯来妇人中叫一个奶妈来，为你奶这孩子，可以不可以？”公

主答应了。

米利暗赶紧去把这快乐的信息告诉她的母亲，并且毫不耽搁地和她一同回到法老女儿的面前来。公主说:“你把这孩子抱去，为我奶他，我必给你工价。”

上帝已经垂听了这位母亲的祷告；她的信心已经得了报赏。如今她以深深感谢的心，从事这安全愉快的工作。她忠心地利用一切机会为上帝教养她的孩子。她深信这孩子被保留，乃是要为将来作一番伟大工作的。她也知道不久必须把他交给法老的女儿，那时他必要被种种引诱他远离上帝的影响所包围。想到这一切，她就在教导这孩子的事上，比教导其他的儿女更殷勤，更小心。她尽力把敬畏上帝和喜爱诚实公义的意念，灌输到他心中，并恳切地祈求上帝，保守他脱离各种败坏的影响。她向孩子指明拜偶像的愚妄和罪恶，很早就教训他跪拜祈求永生的上帝，叫他知道惟有上帝能垂听他的祷告，并在一切危急之中帮助他。

她尽可能地将孩子留在身边，但到了他大约十二岁的时候，就不得不和他分离了，于是这小孩子就从简陋的茅舍，被领到法老女儿的宫里去，“作了她的儿子。”然而，就是

在这里，他也没有失去幼年时代所得到的印象。在他母亲膝前所得的教训，是不能忘记的。这些教训保护他不沾染那在王宫的富贵之中滋长着的骄傲，不信，和邪恶。

这个希伯来的妇人，虽然是一个流亡的奴隶，可是她影响的效果是何等远大啊！她儿子摩西的整个人生，以及他作以色列领袖所完成的大使命，足以说明一个信基督的母亲的工作是多么重要。没有什么工作足以与之相比。母亲的手掌握着儿女一生的

命运。她的工作关乎儿女正在发育中的心智和品格，这工作不但为了今世，而也是为了来生。她所撒的种子必要发芽生长，结出或善或恶的果实。她并不是在画布上绘画，或是在石头上雕出一个美丽的图案，乃是要在人的心灵上印刻出上帝的形象。尤其是在儿女幼年

的时代，她更有责任造就他们的品格。这时她在他们逐渐发育的心志上所铭记的印象，必要一生一世存留在他们心中。父母应当在儿女幼小的时候，指导他们造就自己，训练自己成为一个基督徒。上帝把儿女交给我们教养，不是为承受地上国度的王位，乃是要归与上帝，执掌王权，直到永远。

每一位作母亲的，务要认识到自己的机会是极其宝贵的；她的工作必要在审判的大日受试验。到那时，就要看出许多男女的失败和罪恶，乃是由于母亲的无知与疏忽所致，因为母亲的本分，乃是引领他们幼年的脚步走上正路。到那时，也要显明许多曾用自己的天才，诚实，以及圣洁的生活来造福世界的人，他们的影响和成就的主要原因，乃是有赖于他们那信靠基督，时常祷告的母亲所灌输的信仰使然。

摩西在法老的朝廷中受了政治和军事的最高训练。法老已决意使他螟蛉的孙子承继他的王位，所以这个少年人要受教育，准备担任这崇高的职分。“摩西学了埃及人一切的学

问，说话行事，都有才能。”（徒 7:22）他的军事天才，使他在埃及的军队中很孚众望，一般人都看他为一个非常的人物。撒但的计划失败了。那处死希伯来人婴孩的命令，在上帝的掌管之下，恰好训练并教育了他子民将来的领袖。

以色列的长老们曾得天使的教导，知道他们蒙拯救的时候已经近了，并知道摩西就是上帝所要用来成就这事的人。同时也有天使来指示摩西，叫他知道上帝已经拣选了他去解除他子民的束缚。他既认为他们必须用武力争取自由，就打算自己带领希伯来的军队，去

反抗埃及的兵力；他既有这种看法，就抑制住自己的情感，惟恐他对养母或法老过于亲热，以至不能自由地实行上帝的旨意。

依着埃及的法律，凡是登基的法老，必须是祭司阶级的一个祭司；摩西既是王位的继

承人，就应当授之以国教的秘典，这责任就委诸祭司了。但他虽然是一个发奋不倦的学生，可是不能诱导他参加假神的敬拜。他们威吓他，如果他坚持希伯来的信仰，必要失去王位，而且公主也必不认他为儿子。但他的决心丝毫也不动摇，除了创造天地的主上帝以外，他决不敬拜其他的神。他与祭司和敬拜假神的人辩论，指明他们向没有知觉的偶像作迷信的敬拜，乃是愚妄的事。没有人能反驳他的论据，或改变他的宗旨，只因他崇高的地位，以及国王和民众对他的重视，他们就暂时容忍他对信仰方面的坚贞。

“摩西因着信，长大了就不肯称为法老女儿之子；他宁可和上帝的百姓同受苦害，也不愿暂时享受罪中之乐；他看为基督受的凌辱，比埃及的财物更宝贵；因他想望所要得的赏赐。”（来 11:24-26）摩西原有资格在世上的伟人之中居首位，在最富强的国家之中放一异彩，作一个出类拔萃的人物，来行使王权，他卓越的智力高过各时代的伟人。无论是作一个历史家，诗人，哲学家，军队的将帅，或立法者，他都是盖世无双的。但他虽然有全世界任他支配，他还是毅然拒绝功名利录的引诱，“他宁可与上帝的百姓同受苦害，也不愿暂时享受罪中之乐。”

摩西已经得了教训，知道上帝所赐给谦卑和顺从之仆人的最后报赏，属世的各利若与之相较，则诚微不足道。法老壮丽的宫室和国王的宝座，固然对摩西是很大的引诱；

但他知道在王宫里享受罪中之乐，是会令人忘记上帝的。所以他看破了华丽的宫殿，国王的冠冕，而仰望至高者在那没有罪恶玷污之国中所赐给他圣徒的至大尊荣。他凭着信心看见了天上的大君所放在得胜者头上不朽的冠冕。这种信心使他离开地上的公候，而与那顺从上帝，不愿事奉罪恶的卑微，贫穷，并被人轻视的民族同受苦害。

摩西居留在王宫直到四十岁。他时常想念到同胞的卑贱景况，而且也常常去看望他服

苦役的弟兄，并鼓励他们说上帝必要施行拯救。他看到同胞受虐待和压迫，往往怒火中烧，急欲为他们报仇。有一天，他出去看见一个以色列人，他就一跃而起，把那埃及人打死。除了那个以色列人之外，并没有别的人看见，摩西立时把那尸体埋在沙土里。现在他显明自己已准备好随时维护同胞的权利，并希望他们能起来争取自由。“他以为弟兄必明白上帝是借他的手搭救他们，他们却不明白。”（徒 7:25）他们还没有准备得自由呢。第二

天，摩西看见两个希伯来人争斗，有一个明显地是错了。摩西责备那欺负人的，那人便立刻以恶言回答摩西的责备，否认他有权干涉，并卑鄙地非难他说:“谁立你作我们的首领和审判官呢？难道你要杀我，象杀那埃及人吗？”（出 2:14）

这整个事件很快地就给埃及人知道了，而且不久就夸大地传到法老耳中。人把这件事报告给王，他们说这件事情关系重大；说摩西有率领以色列人反抗埃及人，推翻政府，自立为王的野心；如果让他存在，国家就不能安全。法老立时决定，必须把摩西处死；摩西看出自己的危险，就逃到亚拉伯去了。

耶和华指引摩西的道路，使他得以住在叶忒罗家里，这叶忒罗是米甸的族长和祭司，也是敬拜上帝的人。过了不久，摩西娶了叶忒罗的一个女儿为妻；他在这里为他的岳父作工，看守他的羊群，共居留了四十年。

摩西杀埃及人的这件事，是犯了他列祖所常犯的同样错误。就是擅自把上帝所已经应许作的工作揽到自己手中。上帝的旨意原不是象摩西所猜想的那样，要借着武力来拯救他的子民，乃是要借着他自己的大能，好叫荣耀单单归与他自己。然而就是这一件卤莽的行为也有上帝掌管，使之成全他的旨意。因为摩西还没有准备好担任他的大工。他还必须学习亚伯拉罕和雅各所学习过的信心的教训，就是不依靠人的力量和智慧，只依靠上帝的能力，来成全他的应许，此外，摩西在幽静的山间，还有许多他所必须领受的教训。他要在克己和艰难的学校中学习忍耐，控制他的情绪。他自己若

不先受训练，学习顺从，就不能善于治理别人。他自己的心必须先完全与上帝和谐，然后，他才能把上帝的旨意教导以色列人。他必须从经验中学习怎样以慈爱的心照顾凡需要他帮助的人。

有人会认为摩西不需要这么长时期的辛劳和隐居，以为这是徒然枉费时间。但无限智慧者却叫这个将来作他子民领袖的人，费了四十年的光阴，作一个牧人的平凡工作。这样养成细心，忘我，和对他羊群亲切关怀的习惯，就准备他，使他成为以色列慈悲忍耐的牧人，人所能给予的训练和教育，没有什么能以代替这经验的。

摩西从前曾学了许多他所不该学的事。那些在埃及地包围着他的影响，—养母对

他的爱，他自己作法老子孙的崇高地位，还有各种放荡的习尚，假宗教的优雅外观，巧妙的教义和神秘的仪式，敬拜偶像礼节的隆重，以及建筑和雕刻的壮丽，—这一切都在他正发育的心里留下了深刻的印象，并且也多少已形成了一些他的习惯和品格。只有时间，新的环境，并与上帝的交往才能消除这些印象。摩西要弃绝错谬，接受真理，必须自己进行一番拚命的挣扎；但当这斗争过于激烈而非人力所能胜过时，上帝必要作他的帮助。

凡蒙召为上帝完成一项工作的人，在他们身上都可以看出人类的本质来。然而他们在习惯和品格上，并不是顽梗不化，满意现状的人。他们切切地希望从上帝那里得到智慧，并学习怎样为他工作。使徒曾说:“你们中间若有缺少智慧的，应当求那厚赐与众人，也不斥责人的上帝，主就必赐给他。”（雅 1:5）但是人若自愿留在黑暗之中，上帝就不会赐给他神圣的光亮。人若要领受上帝的帮助，就必须认出自己的软弱和缺点；必须努力促成自己所需要的改变；必须振作起来，不息不倦地恳切祷告。不良的习惯和嗜好，必须予以戒除；人惟有决心努力纠正这些错误，并迎合正义的原则，才能得到胜利。许多人永远没有达到他们可以达到的地步，就是因为等待上帝替他们作成一些工作，但这工作却是上帝已经赐给他们能力去为自己成就的。凡上帝所能用的人，必须在智力和道德方面受最严格的锻炼；上帝必要使神圣的能力与人力合作来帮助他们。

摩西隐居在群山之间，惟有上帝与他同在。他心中已不再有埃及壮丽庙宇之迷信和虚假的印象了。他在亘古以来山岭的庄严雄伟中看见至高者的威仪，同时在对比之下，

又看出埃及的假神是何等无能，何等渺小。各处都写着创造主的圣名。摩西似乎是侍立在主面前，为他的权能所荫蔽。在这里，他的骄傲和自恃都已扫除净尽。在他严格淳朴的旷野生活中，埃及的安逸和奢华在他身上的影响完全消除了。于是摩西成了一个忍耐，恭谨，虚己的人，“极其谦和，胜过世上的众人。”（民 12:3）然而他对雅各全能者的信心仍

是坚强的。

光阴一年一年的过去，摩西带着羊群在寂静的山中到处飘泊，他常想起同胞受压迫的景况，回忆上帝对待列祖的恩典，以及他赐给选民的应许，他就昼夜不断地为以色列民祷告。有天使所发的光辉围绕着他。他在这里受上帝圣灵的感动，写了创世记这一卷《圣经》。可见他多年在荒凉旷野之中所费的光阴，有了极丰富的收获，因此，不仅摩西本人和他的同胞，就是以后世世代代的人，也都深蒙福惠。

“过了多年，埃及王死了；以色列人因作苦工，就叹息哀求，他们的哀声达于上帝。上帝听见他们的哀声，就纪念他与亚伯拉罕，以撒，雅各所立的约。上帝看顾以色列人，也知道他们的苦情。”（出 2:23-25）以色列人蒙拯救的时候已经到了。但是上帝的旨意成全之时，要使世人的骄傲蒙羞。这位拯救者将要以一个卑微牧人的身份出现，手中只拿了一根杖；但是上帝却要使那根杖作他能力的标记。有一天，摩西领着他的羊群到了何烈山，就是“上帝的山，”他看见火烧的荆棘，枝叶和树干都燃烧着了，却没有烧毁。他近前来要看看这罕见的奇景，当时有声音从火焰中发出来呼叫他的名字。他用颤抖的声音回答说:“我在这里。”上帝警告他，不可冒失地走近，说:“当把你脚上的

鞋脱下来，因为你所站之地是圣地。……我是你父亲的上帝，是亚伯拉罕的上帝，以撒的上帝，雅各的上帝。”（出 3: 又 4:1-26）这就是那立约的使者，也就是那在过去的时代向列祖显现的一位。于是“摩西蒙上脸，因为怕看上帝。”

凡到上帝面前来的人，态度必须谦卑恭敬。我们可以奉耶稣的名，凭着信心来到上帝面前，但是我们不可以擅自大胆的就近他，好象他与我们同等一样。有人称呼至大全能圣洁的上帝，就是那住在人不能靠近之光里的主，好象是与同等的人，甚至于低级的人谈话一样。有人在上帝圣殿里的举止行动，是不敢在地上元首谒见室里作出的。这些人应当记得，他们是在那撒拉弗所敬拜，众天使所掩面不敢正视的上帝面前。上帝是应该大受尊崇

的；凡真正认出他临格的人，就必谦卑地在他面前屈膝，并象雅各看见上帝的异象时一样，呼喊说:“这地方何等可畏，这不是别的，乃是上帝的殿，也是天的门。”（创 28:17）

当摩西恭敬畏惧地在上帝面前等候时，上帝接着说:“我的百姓在埃及所受的困苦，我实在看见了；他们因受督工的辖制所发的哀声，我也听见了；我原知道他们的痛苦。我下来是要救他们脱离埃及人的手，领他们出了那地，到美好宽阔流奶与蜜之地；……故此我要打发你去见法老，使你可以将我的百姓以色列人从埃及领出来。”

摩西听见这命令，甚是惊异恐惧，不禁倒退几步，说:“我是什么人，竟能去见法老，将以色列人从埃及领出来呢？”回答是，“我必与你同在，你将百姓从埃及领出来之后，你们必在这山上事奉我，这就是我打发你去的证据。”

摩西想到所要遭遇的艰难，想到他同胞的盲目，无知，和不信，其中有许多人几乎不知道有一位上帝。他说:“我到以色列人那里，对他们说：你们祖宗的上帝打发我到你们这里来；他们若问我说，他叫什么名字，我要对他们说什么呢？”上帝的回答是，—

“我是自有永有的，”“你要对以色列人这样说：那自有的打发我到你们这里来。”摩西受命先招聚以色列的长老，就是以色列中最尊贵，最正直，并因百姓的奴役长久

忧伤的人，将从上帝那里来的消息，和拯救的应许告诉他们。然后他要同着这些长老去见埃及王，对他说：

“耶和华希伯来人的上帝，遇见了我们；现在求你容我们往旷野去，走三天的路程，为要祭祀耶和华我们的上帝。”

摩西预先受到警告，知道法老必要拒绝他们的请求，不肯让以色列人去。然而上帝的仆人不可失去勇敢的心；因为耶和华必要借此在法老和他众民面前彰显他的能力。“我必伸手在埃及中间，施行我一切的奇事，攻击那地，然后他才容你们去。”

关于以色列人准备行程的事，耶和华也作了指示说:“我必叫你们在埃及人眼前蒙恩，你们去的时候，就不至于空手而去；但各妇女必向她的邻舍，并居住在她家里的女人，要金器，银器，和衣裳。”埃及人曾因勒逼以色列人作苦工太甚而致富，所以当以色列人起行往他们新家乡去的时候，要求他们多年辛劳的报酬，乃是完全合理的。他们所要的乃是

细软的东西，以便路上易于携带，上帝必使埃及人乐意把这些东西给他们。上帝为拯救他们所施行大能的神迹，必要使那些压迫他们的人恐惧战兢，因而乐于答应以色列人的要求。

摩西看到许多似乎无法克服的困难在他面前。他有什么凭据可以向他的同胞证明上帝确已差遣了他呢？他对耶和华说:“他们必不信我，也不听我的话，必说：耶和华并没有向你显现。”这时，就有一个具体的凭据给他。上帝叫他把杖丢在地上。“他一丢下去，就变作蛇；摩西便跑开。”上帝吩咐他拿住那蛇，蛇就在摩西手中仍变为一根杖。上帝又吩咐摩西把手放在怀里，他照着行了，“及至抽出来，不料，手长了大麻疯，有雪那样白。”上帝告诉他再把手放在怀里，这一次抽出来，手已经复原与那一只一样。耶和华应许摩西借着这些神迹，使他自己的同胞和法老都必确信，这里有一位比埃及王更有能力的在他们中间出现了。

但是上帝的仆人想到他当前这种新奇而又不可思议的工作，仍然畏缩不前。这时他在苦恼惧怕之中，以自己没有口才为推辞的理由，说:“主啊，我素日不是能言的人

，就是从祢对仆人说话以后，也是这样；我本是拙口笨舌的。”他已经离开埃及这么久，对他们的方言已不象从前在他们中间的时候那么精通，那么流利了。

耶和华对他说:“谁造人的口呢？谁使人口哑，耳聋，目明，眼瞎呢？岂不是我耶和华吗？”上帝又另给他帮助的保证，说:“现在去吧，我必赐你口才，指教你所当说的话。”但是摩西仍然恳求上帝另选一个更为称职的人。这些推辞的话，起先是出于谦卑和虚心；及至耶和华应许为他排除一切的困难，并应许赐他最后的成功之时，他还是畏缩退避，并诉说自己不配，这就显明他是不信任上帝了。这就表明他惟恐上帝不能赋给他蒙召去担任之大工的资格，或者是暗指上帝选错人了。

这时，摩西蒙指示要到他哥哥亚伦那里去，亚伦每天说埃及话，所以埃及话讲得十分流利。主又告诉他，亚伦正要来迎接他。然后耶和华发了一道断然的命令说：——

“你要将当说的话传给他；我也要赐你和他口才，又要指教你们所当行的事。他要替你对百姓说话，你要以他当作口，他要以你当作上帝。你手里要拿这杖，好行神迹。”于是摩西再不能有什么推辞；因为一切的借口都除去了。

上帝下命令给摩西的时候，他是一个缺乏自信，拙口笨舌，胆小怯懦的人。他觉得自己担不起向以色列人作上帝代言人的责任。可是当他接受使命之后，他就一心一意地从事工作并完全依靠耶和华了。那伟大的使命是要他竭尽心力以赴的。他因为甘心顺从而蒙了上帝的赐福，就成了一个有口才，有抱负，沉着镇定的人，足能胜任这分派予人的空前伟大工作。这就是一个先例，证明凡完全依赖上帝，并毫无保留地献身来实行他命令的人，上帝必要如何加强他们意志的力量。

人若接受上帝所放在他身上的责任，并尽心寻求取得担负这些责任的资格，他就必因此得到办事的能力和功效。无论他的地位多么卑微，才能多么有限，只要他依靠上帝的力量，努力忠心履行自己的本份，就必成为真正的伟人。如果摩西依仗自己的力量和智慧，并贸然接受那伟大的使命，自然就会显明他完全不配担任这样的工作。事实上，一个人若

感觉到自己的软弱，至少就显明他已体会那委托给他的工作之伟大，而必以上帝为策士为力量了。

于是摩西回到他岳父那里，说明他想去看望他在埃及的弟兄的心愿。叶忒罗同意之后，就为他祝福说:“你可以平平安安的去吧。”于是摩西就带着妻子和两个儿子，起身上路

去了。他还不敢说明他使命的目的，惟恐岳父不准他带着他们去。但在未到埃及之前，他顾虑到他们的安全，认为最好还是打发他们回到米甸的家里去。

摩西对那在四十年前向他怀怒的法老和埃及人，隐然存着戒惧之心，所以令他不愿意

回到埃及去；但在他顺从上帝的命令出发之后，耶和华才显示给他，他的仇敌都已死了。

摩西在离开米甸往埃及去的路上，得了一个耶和华不喜悦他的又惊人，又可怕的警告。有一位天使带着威吓的模样向他显现，好象立时要杀他似的。天使没有说明是为什么原因；但摩西想起自己曾疏忽上帝的一条命令；受了妻子的劝诱，没有给他的幼子行割礼。他疏忽了履行使他的孩子得以承受上帝与以色列人立约之福分的条件；而且这被选作以色列领袖者这样的疏忽，只能消弱上帝律法在百姓身上的威权。西坡拉怕他的丈夫被杀，就自己下手施行这项礼节，于是天使让摩西继续他的行程。今后摩西在法老面前执行他的使命时，他是经常要处在大危险之中的；惟有借着圣天使的保护，他的性命才得保全。但是他若疏忽一个明显的本分，就决不得安全；因为在这种情形之下，上帝的天使是不能护庇他的。

在基督复临的前夕，正当义人遭难的时候，他们也必靠着天上使者的服役而得保全；但是违犯上帝律法的人是没有保障的。那时天使不能保护轻看神圣律法中任何一条诫命的人。

第二十三章十大灾难

亚伦蒙天使的指示，前去迎接他久别的兄弟；他们就在靠近何烈山的旷野之中见面了。他们在这里彼此畅谈，“摩西将耶和华打发他所说的言语，和嘱咐他所行的神迹，都告诉了亚伦。”（出 4:27-31;又 5-10:）于是他们一同上路往埃及去；他们到了歌珊地，招聚了以色列的众长老。亚伦便将上帝向摩西所行的事都讲了一遍，然后在百姓面前行了上帝所赐给摩西的那些神迹。“百姓就信了；以色列人听见耶和华眷顾他们，鉴察他们的困苦，就低头下拜。”

上帝也曾吩咐摩西带给埃及王一个信息。于是弟兄二人就以万王之王的使者资格，到法老的王宫去，他们奉上帝的名，说:“耶和华以色列的上帝这样说，容我的百姓去，在旷野向我守节。”

王问他们说:“耶和华是谁，使我听他的话，容以色列人去呢？我不认识耶和华，也不容以色列人去。”

他们回答说:“希伯来人的上帝遇见了我们，求你容我们往旷野去，走三天的路程，祭祀耶和华我们的上帝，免得他用瘟疫，刀兵，攻击我们。”

这弟兄二人来到的消息，以及他们在百姓中间所引起的关切，早已传到王的耳中，

于是王勃然大怒，说:“摩西亚伦你们为什么叫百姓旷工呢？你们去担你们的担子吧。”国家已经因这两个不速之客的干涉受了损失。王想到这里，就继续说:“看哪，这地的以色列人，如今众多，你们竟叫他们歇下担子。”

以色列人在服苦役的时候，曾多少忘记了上帝的律法，并离弃了他的诫命。百姓普遍地疏忽遵守安息日，而且因督工的压制，从表面看来，使遵守圣日成了一件不可能的事。但是摩西向百姓指明，顺从上帝是他们蒙拯救的先决条件；他们为恢复遵守安息日所作的努力，已引起压迫他们之人的注意。

法老王完全警觉起来了，他疑惑以色列人是在图谋背叛，不为他服役。他认为这种不满是由于闲懒的缘故；他决意不让他们有时间来进行危害国家的阴谋。于是他立时用残酷的手段加紧他们的束缚，粉碎他们争取独立的志气。法老当天就下命令，更残酷苛刻地加重他们的苦役。埃及国最普遍的建筑材料，乃是在太阳底下晒干的砖；一切华贵宅第的墙垣都是用砖砌成，而外表则砌一层石头；所以这造砖的工作要用许多奴仆。和泥作砖，既需搀用切碎的草，使之凝固；所以这样的工作少不了大量的草；如今王吩咐不再供给他们草。工人必须自己去找，而交砖的数额则仍和从前一样。

这一道命令使全地的以色列人极感痛苦。埃及的督工已委派希伯来的官长管理百姓的工作，这些官长要负责令他们手下的工人按时完成工作。当王的命令付诸实行时，百姓就散在埃及遍地，捡碎秸当草，但这样他们就无法完成原来的产量了。因此希伯来的官长遭受了重重的责打。

这些官长以为他们所受的压迫，是由于督工而不是出于法老，所以他们到法老面前去诉苦。可是法老却以嘲笑回答他们的哀求:“你们是懒惰的，你们是懒惰的，所以说容我们去祭祀耶和华。”法老打发他们回去作工，同时下令在任何情况之下，也不可以减轻他们的负担。他们回来正遇见摩西亚伦，就向他们说:“愿耶和华鉴察你们，施行判断，因你们使我们在法老和他臣仆面前有了臭名，把刀递在他们手中杀我们。”

当摩西听见这些遭难之时，他觉得非常难过。百姓的苦难确是更甚了。遍地的男女老幼都发出绝望的悲鸣，大家一致指责他为他们灾难加重的祸根。于是他怀着万分的悲痛到上帝面前呼求说:“主啊，祢为什么苦待这百姓呢？为什么打发我去呢？自从去见法老奉祢的名说话，他就苦待这百姓，祢一点也没有拯救他们。”上帝回答说:“现在你必看见我向法老所行的事，使他因我大能的手容以色列人去，且把他们赶出他的地。”同时上帝又向摩西指明他从前与他列祖所立的约，并向他保证这约必要实践。

以色列人在埃及为奴的期间，他们中间还有一些人，一直是崇拜耶和华的。当他们看见儿女们天天目睹异教的可憎之事，甚至向假神跪拜时，他们心里就极其伤痛。他们在苦难之中呼求耶和华，拯救他们脱离埃及人的重轭，使他们可以不受拜偶像的腐化影响。他们并没有隐瞒自己的信仰，反而向埃及人声明自己敬拜的对象，乃是创

造天地的主，惟一真正的永生上帝。他们讲述上帝的存在和他能力的种种证据，从创造的时候起直到雅各的日子为止。这样埃及人就有机会得以认识希伯来人的信仰；但是因不屑受他

们奴隶的教导，就想以应许给与酬报来劝诱敬拜上帝的人，及至利诱无效，他们就继之以威吓和残酷的手段了。

以色列的众长老重述上帝向他们列祖所发的应许，和约瑟临终时所说上帝必领他们出埃及的预言，想要借此维持弟兄们颓丧的信心。有一些人愿意谛听，也相信了；可是其他的人看到四围的情况，就断然拒绝了这希望。埃及人听见他们奴仆中间所发生的事，就讥诮他们的指望，并轻慢地否定他们上帝的权能。他们指着希伯来整个民族为奴的景况侮慢地说:“如果你们的上帝有公义，有怜悯，并具有超乎埃及神明的权能，那么，他为什么不使你们成为一个自由的民族呢？”他们又叫希伯来人注意埃及人的景况。他们敬拜以色列人所称为假神的神祇，然而他们却是一个富强的国家。他们声称，他们的神已使他们昌盛，并把以色列人赐给他们作为奴仆，他们就以自己有能力压迫并毁灭敬拜耶和华的人而夸耀。法老也夸口说，希伯来人的上帝不能救他们脱离他的手。

这类的话打消了许多以色列人的希望。他们对问题的看法，和埃及人的论调相同。他

们的确是奴仆，必须忍受残酷的督工所加在他们身上的一切虐待。他们的儿女曾被搜查去，并遭杀害，他们为自己困难的生活天天愁烦。然而他们却是敬拜天上上帝的。如果耶和华真是超过一切的神，他就决不会让他们这样受拜偶像之人的奴役。但是，那些忠于上帝的人却明白耶和华之所以让他们成为奴仆，乃是因为以色列人离弃了他，──因为他们喜好同外邦人通婚，被引诱去敬拜偶像；他们又很有把握地向弟兄们说明，上帝不久必要打破压迫者所加在他们身上的重轭。

希伯来人曾希冀他们的信心不必受什么特别的考验，或是受什么困苦和艰难，而获得自由。可是，他们还没有到可以得拯救的地步呢。他们对上帝没有多少信心，也

不愿耐心忍受苦难，等候上帝为他们行事。许多人宁可留在奴役之下，而不愿应付移居到一个陌生之地的困难；还有一些人的生活习惯已经很象埃及人，甚至他们宁愿长久住在埃及。因此耶和华没有在第一次向法老显示他权能的时候拯救他们。他掌管一切的事，要使埃及王暴虐的心性更充分地发挥出来，同时要向他的百姓显示自己；使他们在看出他的公义，他的权能，和他的慈爱之后，甘愿离开埃及，并献身事奉他。如果以色列民中没有这许多那么败坏不愿离开埃及的人，摩西的工作就可以减少许多困难了。

耶和华吩咐摩西再到百姓那里去，以上帝恩眷的新保证，重申拯救他们的应许。摩西遵着命令去了，但百姓不肯听从。经上说:“他们因苦工愁烦，不肯听他的话。”耶和华的话又临到摩西说:“你进去对埃及王法老说，要容以色列人出他的地。”摩西灰心丧胆地回答说:“以色列人尚且不听我的话，法老怎肯听我……呢？”他蒙指示带着亚伦一同到法老面前，再要求他“容以色列人出他的地。”

他又蒙指示，法老必不肯允许，直到上帝降刑罚与埃及，并显示他的权能把以色列人领出来。在没有降下每一样灾难之前，摩西要先说明那一个灾难的性质和结果，所以王若愿意的话，他尽可以救自己脱离那灾难。每一次的刑罚降下之后，他若仍然拒绝，

就必再受一个更厉害的灾难，直到他骄傲的心降卑，愿意承认创造天地的主为真实的活上帝。耶和华要给埃及人一个机会，使之可以看出他们伟人的智慧和假神的能力，一与耶和华的命令相抵触，就显得是多么空虚，多么薄弱。他将要因埃及人拜偶像的罪而刑罚他们，使他们不能再夸口说，他们的福分是由那些没有知觉的偶像而来的。上帝必要荣耀他自己的圣名，使列国听见他的权能，并因他大能的作为而战兢恐惧，同时也使他自己的百姓得以转离拜偶像的恶习，而存纯洁的心敬拜他。

摩西和亚伦又进埃及法老的王宫去了。王宫里的建筑雄伟壮观，装饰光耀夺目，富丽的绘画和雕刻的神像，到处皆是；这被迫为奴之民的两个代表，站在当时最强盛之国的君王面前，重申上帝要他释放以色列人的命令。法老王要他们行一件神迹来证明他们的使命是出于上帝的。摩西和亚伦曾蒙指示，在遇到这样的要求时应当怎样行

，所以，这时亚伦就把杖丢在法老面前。杖就变成一条蛇。于是王召了他的“博士和术士”来，“他们各人丢下自己的杖，杖就变作蛇；但亚伦的杖吞了他们的杖。”王却比以前更加坚决，声称他的术士与摩西亚伦有同样的能力；他又当众斥责耶和华的仆人为欺骗人的，并觉得拒绝他们的要求是没有危险的。他虽然藐视他们的信息，但上帝的能力制止了他，使他不敢伤害他们。

摩西亚伦在法老面前所行的神迹，乃是出于上帝的作为，而不是由于他们所谓属人的能力或权柄。那些神迹奇事是要使法老确信那位“自有永有的”大君，已差派了摩西，而王的本分乃是让以色列人去，使他们可以事奉永生的上帝。埃及的术士也行了神迹奇事；因为他们不单靠自己的技能，而也是靠他们的神撒但的能力，他帮助他们假冒耶和华的作为。

实际上，术士并没有使他们的杖变作蛇；只是借着邪术，以及借着那大欺骗者的帮助，变出蛇的样子来。撒但并没有能力把他们的杖变成活蛇。邪恶之君虽然具有一个堕落天使的一切智慧和能力，可是，他没有创造或赐生命的权柄，因为惟有上帝有这特权。但是凡撒但能力之所及，他都施行出来了；他造了一个赝品。在人的眼光看来，这些杖已变作蛇。法老和他的朝臣都这样相信。他们所变的蛇与摩西所变的蛇，在外表上并没有什么显著的分别。虽然上帝叫真蛇吞了假蛇，但法老还不承认它是出于上帝的权能，只以为是出于一种高过他术士的邪术而已。

法老想证明自己抗拒上帝的命令为有理，因此就找一些借口，来抹煞上帝借着摩西所行的神迹。撒但所给他的，正合他的愿望。撒但借着术士所作的事，使埃及人看摩西亚伦也不过是术士，或摩术家一流的人物，而且看他们所带来的信息，不是出于一位更高的神明。如此，撒但就达到了他制造赝品的目的，使埃及人大胆背叛，使法老硬着心肠违背良心作事。撒但也想借此动摇摩西亚伦的信心，使他们怀疑自己的使命，或许不是由上帝而来，撒但的工具们就可以得胜了。他不愿意以色列人从奴役中得到释放，去事奉永生的上帝。

邪恶之君借着术士所显出的奇事，还有一个更深的用意。他深知道摩西打断以色列人为奴之轭，是预表基督打破罪恶在人类身上的权势。他知道当基督显现的时候，

他也要施行大能的奇事，向世人证明自己是上帝所差来的；撒但必为失去自己的权势而战惊。

这时他不但想假冒上帝借着摩西所施行的作为，来阻止以色列人得拯救，而且要发出一种影响，好破坏后来世代的人对基督施行神迹的信心。撒但经常地想要假冒基督的工作，来巩固自己的势力和权柄。他引诱世人，使他们看基督的神迹，是出于人的技巧和能力的结果。如此他就破坏许多人的信心，叫他们不信基督为上帝的儿子，并引诱他们拒绝那借着救赎计划所赐给世人的恩典。

摩西和亚伦又蒙指示，第二天早晨到法老所经常去的河边。尼罗河是埃及全地粮食和财富的来源，所以埃及人把这一道河流当作神来敬拜，法老每天都要到那里去参拜的。弟兄二人就在这里向法老重述了他们的信息，随即举杖击打河里的水。这被人视为神圣的河水都变成血了；鱼都死了，河也腥臭了。家里的食水，以及储在池塘里的水，也都变成了血。“埃及行法术的，也用邪术照样而行，”“法老转身进宫，也不把这事放在心上。”这灾继续七天之久，但没有什么效果。

亚伦又伸杖在埃及的诸水之上，就有青蛙从河里上来，遮满了埃及地。青蛙进了人的房屋，占了人的卧室，甚至于到了炉灶和搏面盆里。埃及人原来以青蛙为圣物，所以不肯加以杀害；但如今这些黏滑的活物竟成了最讨厌的东西。青蛙爬到法老的宫殿里，法老无

法忍耐了，他切望把它们除去。行邪术的好象是能造出青蛙来，但他们不能除灭这些青蛙。法老看见这事，多少有几分谦卑了。他召了摩西亚伦来，说:“请你们求耶和华使这青蛙

离开我和我的民，我就容百姓去祭祀耶和华。”他们在提醒王过去的傲慢态度之后，就要他规定一个时候让他们可以祈求上帝免去这灾。他规定了第二天，却暗

地里希望在这期间青蛙能自行绝迹，这样就可以避免向以色列的上帝低头了。但是，蛙灾仍然继续到所指定的时候，以后埃及全地的青蛙都死了，腐烂的死蛙，臭味薰天。

耶和华原可在一刻之间使青蛙归回尘土；可是他没有这样行，惟恐移除了青蛙之后，

王和百姓会说这是邪术或魔术的结果，好象他们的术士所作的一样。青蛙死了，聚拢成堆。如此，法老和全埃及就有了凭据，知道这种作为不是邪术所能行的，乃是天上的上帝所降的刑罚，他们虚空的哲学就再没有反驳上帝权能的余地了。

“但法老见灾祸松缓，就硬着心不肯听他们。”于是，亚伦照着上帝的命令伸出他的手来，使埃及遍地上的尘土都变成虱子。法老叫术士们照样而行，却是不能。这就显明上帝的作为高过撒但。术士自己承认说:“这是上帝的手段。”但王仍然不为所动。

恳求和警告既然无效，就要使之受另一种刑罚的痛苦了。降灾的时间也预先指定，使人不能说这是偶然而来的。苍蝇成了大群，遍满房屋和地上，“埃及遍地，就因这成群的苍蝇败坏了。”这些苍蝇又大又毒；人畜被咬，疼痛非常。这灾也照着所预告的，并没有延及歌珊地。

这时法老准许以色列人在埃及地祭祀上帝了；但是他们拒绝接受这样的条件。摩西说: “这样行本不相宜，”“我们……若把埃及人所厌恶的在他们眼前献为祭，他们岂不拿石头打死我们吗？”希伯来人所用来献祭的牲畜，乃是埃及人所视为神圣的；他们

对这些动物极其尊敬，若是杀害一只，即或是误杀，也要偿命的。所以希伯来人若在埃及敬拜上帝，就不能不触犯他们的主人。因此摩西再建议走三天的路程到旷野去事奉上帝。法老同意了。并请上帝的仆人代求，使这灾难离开他。他们答应了法老，但警告法老不可再行诡诈。可是，灾难停止之后，法老的心因顽抗而刚硬，依然不肯顺服。

一个更可怕的灾难接着来了，—瘟疫降在埃及一切田间的牲畜身上，不论是视为神圣的动物，或是荷重的牲畜—牛，羊，马，驴和骆驼—都死了。摩西曾清楚地说明希伯来人的牲畜得免这灾；法老派人到以色列人家里去，要看摩西所说的话是否可靠。“谁知以色列人的牲畜一个都没有死。”王却仍旧顽固不化。

此后，上帝指示摩西取几捧炉灰，“在法老面前向天扬起来。”这举动是含有深长意义的。四百年前，上帝曾以冒烟的炉和烧着的火把为象征，向亚伯拉罕说明他子孙将来所要受的压迫。他也曾声称，他必要惩罚那些压迫他们的人，并领这些被奴役的人带着许多财物从那里出来。以色列人久已在埃及苦难的炉中受尽折磨。摩西的这一个举动，乃是向他们证明上帝纪念他的圣约，他们蒙拯救的时候已经到了。

当炉灰向天扬起来的时候，这些细灰就飞散在埃及全地，无论落在哪里，就“在人身上和牲畜身上，成了成泡的疮。”先前，祭司和术士曾鼓励法老抗拒上帝的命令，如今这一个灾难竟临到他们身上了。他们既为这可憎而疼痛的疾病所打击，他们所矜夸的能力就成了他们的羞耻，他们再也不能敌对以色列的上帝了。当这些术士连自己的身体也不能保护时，埃及通国的人就可以看出信靠术士的愚妄了。

法老的心却更加刚硬起来。这时耶和华又给他一个信息，说:“这一次我要叫一切的灾殃临到你，和你臣仆，并你百姓的身上，叫你知道在普天下没有象我的。……其实我叫你存立，是特要向你显我的大能。”上帝并不是为了这个目的而叫他存在；乃是要按着他的旨意掌管万事，即正在指定以色列蒙拯救的时候，把他放在王位上。虽然这个傲慢的暴君已因他的罪恶而丧失了上帝的恩典，但仍保存着他的性命，以便因他的刚愎，上帝可以在埃及全地显明他的神迹奇事。一切事情的安排都是出于上帝的旨意。上帝尽可以在埃及的宝座上，立一个更有慈心的君王，他就不敢违抗上帝权能的显示，若是如此，耶和华的旨意就不能成全了。上帝要他的子民经受埃及人残酷的折磨，使他们对拜偶像的败坏影响，有清楚的认识。耶和华在对待法老的事上，显明他对拜偶像之罪的憎恨，以及惩罚残虐压迫行为的决心。

关于法老，上帝曾这样说:“我要使他的心刚硬，他必不容百姓去。”（出 4:21）上帝并没有使用超自然的能力使法老的心刚硬。他曾给法老最动人的凭据显明他的能力；但是王顽梗地不肯留意所赐给他的真光。他一次一次地拒绝了无穷能力的显示，就使他的背叛之心更加坚决。他在拒绝第一次神迹时所撒背叛的种子，已经有了收获了。当他在自己的道路上继续冒险前进，一次又一次地顽梗不化时，他的心就越来越刚硬，直至使他看到头生子死后冰冷的面孔。

上帝借着他的仆人向世人说话，赐给他们训诫和警告，并谴责他们的罪恶。他赐给

各人改正错误的机会，以免这些错误在品格上达到顽固不化的地步；但人若不肯受管教，上帝的能力是不会直接干涉，来阻止他行动之倾向的。于是这人就更容易重蹈覆辙。他是在硬着心肠抵制圣灵的感动。他越拒绝真光，就必使他的心地越发刚硬，以至更大的影响力也不足以感动他了。

人若一次为试探所胜，第二次就更容易屈服了。人一再地犯罪，就必减低自己抵抗罪恶的力量，并使自己成为盲目冥顽的人。每一次的纵欲就如一粒种子，必要结出它的果实来。上帝也不会行什么神迹来制止这种后果的。“人种的是什么，收的也是什么。”（加6: 7）人若对上帝的真理表示顽梗的不信和愚鲁的漠视，这无非是他自己所撒的种子的结果。许多人听了那些曾经一度感动他们的真理而无动于衷，原因就在此。他们所撒疏忽和抗拒真理的种子，就必收获这样的结果。

有些人想镇静自己有罪的良心，说他们能随时掉转脚步，不再行恶，并暂时轻忽慈悲的邀请，而将来再受感动。他们这样作是极危险的。他们以为自己把一切力量都服在大叛逆者的权下之后，在临到危险绝境，四面楚歌的时候，还能悬崖勒马，任意改换阵地。但事实并不是那么容易。经验，教育，和放纵罪恶的生活，所有潜移默化的影响已经完全形成了他们的性格，他们就不能临时再接纳耶稣的形象。如果以前真光没有照在他们所行的路上，情形就不同了。因为上帝的恩慈还能居间给他们一个机会，来接受她的邀请，但在人们长久拒绝并轻视真光之后，则恩典终有收回的一天。

随后上帝要降雹灾威吓法老，并警告他说:“现在你要打发人把你的牲畜，和你田间一切所有的催进来，凡在田间不收回家的，无论是人，是牲畜，冰雹必降在他们身上，他们

就必死。”原来埃及不常下雨或降雹，而所预告的这样大雹是他们从来没有见过的。这个消息很快地传开了，那些相信上帝之话的就把他们的牲畜赶回来，但那些轻视

这警告的就把牲畜留在野外。这样，在降灾的刑罚之中，上帝的慈悲显明出来了，人人都受到考验，显出有多少人是因上帝所彰显的权能而敬畏他了。

暴风雨果然照预先所说的来了—在雷声隆隆中，雹与火搀杂普遍落下，“甚是厉害，自从埃及建国以来，遍地没有这样的。在埃及遍地，雹击打了田间所有的人和牲畜，并一切的菜蔬，又打坏田间一切的树木。”凡毁灭的天使所经过的地方，都变成一片荒凉了。惟有歌珊地得免于难。这就向埃及人说明，全地是在永生上帝的掌管之下；自然界都听从他的命令，而且惟有顺服上帝才是安全的。

全埃及的人在上帝可怕刑罚之下战栗不已。法老赶紧打发人召摩西亚伦来对他们说: “这一次我犯了罪了，耶和华是公义的，我和我的百姓是邪恶的。这雷轰和冰雹已经够了，请你们求耶和华，我就容你们去，不再留住你们。”摩西回答说:“我一出城，就要向耶

和华举手祷告，雷必止住，也不再有冰雹，叫你知道全地都是属耶和华的。至于你和你的臣仆，我知道你们还是不惧怕耶和华上帝。”

摩西知道相争还没有结束，法老的认罪和应许，并不是出于心灵根本上的改变，而

是出于恐惧和痛苦的压力。虽然如此，摩西仍答应了他的要求；因为不愿给他一个顽梗的借口。于是先知就从法老面前出来，一点也不顾狂暴的雨打风吹，法老和他的臣民眼见耶和华的权能保护了他的使者。摩西出了城，“向耶和华举手祷告，雷和雹就止住，雨也不再浇在地上了。”但是法老的惧怕一消除，他的心就又刚硬起来了。

于是耶和华又对摩西说:“你进去见法老，我使他和他臣仆的心刚硬，为要在他们中间显我这些神迹；并要叫你将我向埃及人所作的事，和在他们中间所行的神迹，传于你儿子和你孙子的耳中，好叫你们知道我是耶和华。”耶和华正在显出他的权能，要坚固以色列人的信心，使他们相信他是惟一真正的永生上帝。他要赐下明显的凭据，把他们和埃及人分别出来，使万国知道他们所轻视所压迫的希伯来人，乃是受天上上帝保护的。

摩西警告法老，如果他仍旧刚愎不逊，耶和华必要降下蝗灾，蝗虫必要遮满地面，吃尽所剩下的一切植物；而且要充满一切的房屋，连王宫也不得例外；他说:“自从你祖宗和你祖宗的祖宗在世以来，直到今日，没有见过这样的灾。”

法老的臣仆惊惶失措了。国家因畜疫遭受了很大的损失。许多百姓已被雹打死，林木被击毁，庄稼也被打坏。他们从希伯来人作苦工获得的利益几乎尽都丧失了。全地已受到饥荒的威胁。于是埃及的公候和朝臣们来围着法老，怒气冲冲地问他说:“这人为我们的网罗，要到几时呢？容这些人去，事奉耶和华他们的上帝吧；埃及已经败坏了，你还不知道吗？”

于是法老把摩西亚伦再召了来，对他们说:“你们去事奉耶和华你们的上帝，但那要去的是谁呢？”

回答乃是“我们要和我们老的少的，儿子女儿同去，且把羊群牛群一同带去，因为我们务要向耶和华守节。”

法老大大震怒，说:“我容你们和你们妇人孩子去的时候，耶和华与你们同在吧；你们要谨慎，因为有祸在你们眼前，不可都去，你们这壮年人去事奉耶和华吧，因为这是你们所求的；于是他把他们从法老面前撵出去。”法老从前曾企图用苦工除灭以色列人，如今却虚伪地装作关心他们的福利，温慈地顾念他们的孩子。其实他的目的是要留下妇孺为人质，保证男丁一定会回来。

这时摩西向埃及地伸杖，就有东风把蝗虫刮了来。“蝗虫上来，……甚是厉害，以前没有这样的，以后也必没有。”他们遮天蔽日，甚至全地都黑暗了。他们吃尽了所剩下一切发青的东西。法老急忙召了摩西亚伦来，说:“我得罪耶和华你们的上帝，又得罪了你

们。现在求你，只这一次，饶恕我的罪，求耶和华你们的上帝，使我脱离这一次的死亡。”他们就这样行，耶和华转了极大的西风，把蝗虫都吹入红海里。但法老仍然坚持着他顽梗的决心。

埃及人濒于绝境了。过去所降在他们身上的灾害，似乎已经不是他们所能忍受的了，所以他们一想到将来，就不由得胆战心惊起来。埃及人原来尊法老为他们神明的代表；如今他们却看出他是在反抗一位能任意支配自然界，来施行自己旨意的主。而为奴的希伯来人，既如此蒙了上帝神奇的恩眷，也渐渐确信自己可以得拯救。他们的督工也不敢

象从前那样压制他们了。埃及全地有一种隐忧存在着，惟恐这被迫为奴的民族要起来报仇雪恨。到处有人屏息相问，下一步将怎样呢？

忽然有黑暗笼罩着埃及遍地，又深又浓，“这黑暗似乎摸得着。”埃及人不但得不到亮光，而且空气郁闷非常，甚至呼吸都感到困难。“三天之久，人不能相见，谁也不敢起来离开本处，惟有以色列人家中都有亮光。”太阳和月亮是埃及人敬拜的对象；在这一次神秘的黑暗中，埃及人和他们的假神，都被那一位维护为奴者的权势所打击了。这灾难虽是可怕，然而却是说明上帝慈悲的一个凭据，并说明他不愿毁灭他们。他要在最后而最可怕的灾难未降之先，给他们充分的时间去反省，悔改。

最后，法老因为恐惧，就不得不再作一次让步。在第三天的黑暗之后，他召了摩西来，答应让百姓去，但要他们把羊群和牛群留在埃及。但摩西回答说:“我们的牲畜也要带去，连一蹄也不留下，因为……我们未到那里，还不知道用什么事奉耶和华。”王听了这话，就勃然大怒，说:“你离开我去吧，你要小心，不要再见我的面，因为你见我面的那日，

你就必死。”

回答是:“你说得好；我不再见你的面了。” “摩西在埃及地法老臣仆，和百姓的眼中，看为极大。”埃及人都很敬畏摩西。法老

王也不敢伤害他，因为百姓认为只有他一人具有消灾除难的能力。他们都愿意让以色列人

离开埃及，对摩西的要求，只有法老和祭司们是反抗到底的。

第二十四章逾越节

当摩西第一次向埃及王提出释放以色列民的强硬要求时，他就发出那灾难中最可怕的警告。那时摩西奉命对法老说:“耶和华这样说，以色列是我的儿子，我的长子；我对你说过，容我的儿子去好事奉我，你还是不肯容他去，看哪，我要杀你的长子。”（出4:22-23）以色列人虽为埃及人所轻视，但却是上帝所重看的，因为他们乃是从万民中被选出来，作保守上帝律法的人。因了上帝所赐给他们的福分和特权，他们就在列国中有优越的地位，正如长子在众子之中一样。

上帝最初所警告的刑罚，到最后才降在埃及人身上。上帝是长久忍耐，大有恩慈的。他对那照着自己形象所造的人，作亲切的照顾。如果埃及人在丧失庄稼和牲畜之后即行悔改，他们的儿女就不致受击打了；但是，这个国家顽梗地抗拒了上帝的命令，如今最后的打击即将来到了。

摩西曾被禁止再到法老面前来，否则，即处以死刑；但是从上帝那里还有最后的一个信息，必须传给这个悖逆的君王，于是摩西又到法老之前，传出可怕的宣告说:“耶和华这样说，约到半夜我必出去巡行埃及遍地，凡在埃及地，从坐宝座的法老，直到磨子后的婢女所有的长子，以及一切头生的牲畜，都必死。埃及遍地必有大哀号，从前没

有这样的，后来也必没有。至于以色列中，无论是人是牲畜，连狗也不敢向他们摇舌，好叫你们知道耶和华是将埃及人和以色列人分别出来。你这一切臣仆都要俯伏来见我，说：求你和跟从你的百姓都出去，然后我要出去。”（出 11:4-8）

在没有执行这判决之前，耶和华曾借摩西指示以色列人，关于他们出离埃及，特别是保护他们免除未来灾难的事。他们每家独自或几家合杀一只“无残疾”的绵羊羔，或山羊羔，并拿一把牛膝草蘸血，涂在“房屋左右的门框上，和门楣上，”（见出 12:1-28）使灭命的天使半夜来的时候，不致进入那住屋内。当夜，他们吃的羊羔肉要用火烤，与无酵饼和苦菜同吃，正如摩西所说的，“当腰间束带，脚上穿鞋，手中拿杖，赶紧的吃，这是耶和华的逾越节。”

耶和华又说:“那夜我要巡行埃及地，把埃及地一切头生的，无论是人是牲畜，都击杀了，又要败坏埃及一切的神。……这血要在你们所住的房屋上作记号，我一见这血，就越过你们去，我击杀埃及地头生的时候，灾殃必不临到你们身上灭你们。”

为纪念这一次的大拯救，以色列民要世世代代每年守这个节期。“你们要纪念这日，守为耶和华的节，作为你们世世代代永远的定例。”日后，当他们每年守这节期时，他们要把这个伟大拯救的故事，告诉他们的子子孙孙，正如摩西所嘱咐他们的:“你们就说，这是献给耶和华逾越节的祭；当以色列人在埃及的时候，他击杀埃及人，越过以色列人的房屋。”

再者，以色列中一切头生的，无论是人是牲畜，都要归与耶和华，并要用赎价赎回

来；这是为要承认当埃及的长子被击杀的时候，以色列中头生的虽然蒙恩得以保全性命，其实他们若不是因了赎罪祭，也不免遭受同样的厄运。耶和华说:“凡头生的是我的，我在埃及地击杀一切头生的那日，就把以色列中一切头生的，连人带牲畜都分别为圣归我，

他们定要属我。”（民 3:13）在制定圣幕的礼节之后，耶和华拣选了利未支派归于自己，代替以色列人一切头生的，办理帐幕的事。他说:“因为他们是从以色列人中全然给我的，我拣选他们归我，是代替以色列人中一切头生的。”（民 8:16）虽然如此，一切以色列

人为报答上帝的恩典起见，还要付赎价把头生子赎回来。（见民 18:15-16）

逾越节是一个纪念，也是一个预表，不但指明以前上帝拯救以色列人脱离埃及，也是预指基督所要成就的更大的拯救，就是他使他的子民从罪恶的捆绑之中得到自由。献祭的

羔羊代表“上帝的羔羊，”惟有他是我们得救的指望。使徒说:“我们逾越节的羔羊基督，已经被杀献祭了。”（林前 5:7）人仅仅宰杀逾越节的羔羊是不够的，还必须把羔羊的血涂在门框上；照样，基督宝血的功劳也必须和我们的心灵发生关系。我们必须

相信，基督不仅是为世人舍命，而也是为你我各个人舍命，我们必须自己亲身接受赎罪祭的功劳。

那用来蘸血的牛膝草，乃是洁净的表号。古时人曾用它洁净患麻疯病和因摸死尸而沾

染污秽的人。在诗人的祷告中，也可以看出它的意义:“求祢用牛膝草洁净我，我就干净；求祢洗涤我，我就比雪更白。”（诗 51:7）

逾越节的羔羊是要整只烤熟，它的骨头一根也不可折断；照样，“上帝的羔羊”为

我们舍命的时候，他的骨头也是一根也没有折断。（出 12:46;约 19:36）这样就代表了基督牺牲的完整性。

羔羊的肉是必须吃掉的。我们单单相信基督能赦免我们的罪是不够的；也必须经常的因着信，借着他的话，从他领受属灵的力量和滋养。基督说:“你们若不吃人子的肉，不喝人子的血，就没有生命在你们里面。吃我肉喝我血的人就有永生。”他又进一步解释说:

“我对你们所说的话，就是灵，就是生命。”（约 6:53-54;63）耶稣领受了他父的律法，在自己的生活上实行了这律法的原则，把律法的精神表现出来，并显明了它在人心上所有向善的力量。约翰说:“道成了肉身，住在我们中间，充充满满的有恩典有真理。我们也

见过他的荣光，正是父独生子的荣光。”（约 1:14）跟从基督的人，必须与基督的经验有分。他们必须领受并消化上帝的话，以致他的话能成为他们生活行为的原动力。他们必须靠着基督的能力变成他的形状，来反照上帝的品德。他们必须吃上帝儿子的肉，喝他的血，不然，就没有生命在他们里头。基督的精神和工作，必须成为他门徒的精神和工作。

羊羔的肉要和苦菜同吃，为的是纪念在埃及为奴的痛苦。照样，我们吃基督的肉时，

也要因自己的罪而存痛悔的心。吃无酵饼也是富有意义的。逾越节的律例明明白白的吩咐，在节期之间，各人家中都不可有酵，犹太人也严严地遵守这个条例。照样凡要从基督接受生命和滋养的人，也必须除净罪酵。所以保罗写信给哥林多教会说:“应当把旧酵除净，

好使你们成为新团；因为我们逾越节的羔羊基督，已经被杀献祭了。所以我们守这节不可用旧酵，也不可用恶毒邪恶的酵，只用诚实真正的无酵饼。”（林前 5:7-8）

在未得自由之前，这些为奴的人必须对那即将实现的大拯救，表示他们的信心。他们的房屋上必须涂上血的记号，而且他们必须把自己和家属与埃及人分别出来，还要把家里的人都聚集在屋内。以色列人如果轻视了所给予他们的指示中任何一点，或忘记把自己的孩子与埃及人分开；或者他们杀了羔羊，却没有把血涂在门框上，或是走出家门之外，他们就不能得到安全。他们纵然诚诚实实的相信自己已经作了一切必需作的事，但实际上若没有作好，单是他们的诚心并不足以拯救他们。凡没有完全听从耶和华指示的人，必要在灭命的天使手中丧失他们的头生子。

百姓要借着顺从显明他们的信心。照样，凡是希望借着基督宝血功劳而得救的人，就应当认明，在获得救恩的事上，他们自己也有应作的事。固然，惟有基督能救赎我们脱离犯罪的刑罚，但我们应当离开罪恶而转向顺从的路。人得救固然是因着信，而不是出于行为；然而他的信心必须在行为上表现出来。上帝已经赐下他的儿子为人舍命，作为罪的挽回祭，他已将真理之光和生命之道向人显明，并已赐给我们一切的便利，方法，与特权；人必须和这些救人的媒介合作；他必须体会并利用上帝所预备的这些助力，—相信并顺从上帝一切的命令。

当摩西向以色列人述说上帝为拯救他们所作的准备时，百姓便“低头下拜。”（出 12:27）他们得自由的快乐指望，和即将临到压迫他们之人的灾难，以及他们因急速离

开埃及所有的思虑和劳碌，—这一切，都因感激慈悲救主的心情而暂时忘记了。这时许多埃及人已经认明希伯来人的上帝是惟一的真神，所以当灭命的天使将要巡行

全地之时，这些人请求以色列人准他们到他们家中避难。他们受了以色列人欢欢喜喜地接待，于是就立约，今后要事奉雅各的上帝，与上帝的百姓一同离开埃及。

以色列人遵从了上帝所给他们的指示。他们迅速而秘密地完成了出埃及的准备工作。他们把家人都聚在一处，宰杀了逾越节的羔羊，羔羊的肉已在火上烤着，无酵饼和苦菜也预备齐全了。父亲是家中的祭司，他把血涂在门框上，将全家的人都聚集在房屋之内。他们急忙而静静地吃了逾越节的羔羊。百姓都存着敬畏的心，儆醒祷告，一切的长子，从壮年人起，到小孩子为止，都因无可形容的恐怖而心惊胆寒。父母想到那可怕的灾难将要在当夜临到时，就紧紧地把他们所爱的头生子抱在怀里。但是灭命的天使并没有进任何以色列人的家里。因为有血的记号—救主保护的记号—在他们的门口，所以灭命的天使没有进去。

到了半夜，“在埃及有大哀号，无一家不死一个人的。”埃及全地一切头生的，“从坐宝座的法老，直到被掳囚在监里之人的长子，以及一切头生的牲畜，”(见出 12:29-33）都被灭命者所击杀。在埃及的广大领土之内，每一家的骄傲都降卑了。哭号之声震动天地。法老和朝臣都脸色发青，四肢颤抖，在这非常的恐怖之下惊惶失措，呆若木鸡了。

法老想起自己从前曾一度怎样自豪，说:“耶和华是谁，使我听他的话，容以色列人去呢？我不认识耶和华，也不容以色列人去。”如今，他那胆敢冒犯上天的威风已经蒙辱，卑躬到地了，“夜间法老召了摩西亚伦来，说：起来，连你们带以色列人，从我民中出去，依你们所说的，去事奉耶和华吧；也依你们所说的，连羊群牛群带着走吧，并要为我祝福。”王的谋士和众民都请求以色列人“快快出离那地，因为埃及人说，我们都要死了。”

第二十五章出埃及

以色列民腰间束带，脚上穿鞋，手中拿杖，安静，严肃，期待地等着王下令让他们出离埃及。在天未破晓之前，他们就起程了。当降灾的期间，上帝大能的显现曾使这些为奴的人心中生出信心，并使压迫他们的人心惊胆寒。那时，以色列人已渐渐从各处聚集在歌珊地；虽则他们是忽然出走，但他们已为群众出发的事作了必需的组织和管理；他们已经分成许多小队，每队都有指定的队长领导。

他们从埃及出来了，“除了妇人孩子，步行的男人约有六十万。又有许多闲杂人……和他们一同上去。”（见出 12:34-39）在这一大群人当中，不但有那些由于相信以色列的上帝而来的人，也有远超过他们数目的人，只是为了逃避灾难，或是因一时的冲动或好奇，便跟了以色列人出来。后来这一班人，一直是以色列人的障碍和陷人的网罗。

百姓也带着“羊群牛群”出来。这是以色列人的财产，因为他们没有象埃及人一样，把他们所有的都卖给法老王。从前雅各和他的众子曾带着他们的羊群牛群到埃及来，以后这些牲畜大大地增多起来。百姓离开埃及之前，曾照着摩西的指示，向埃及人讨他们被剥夺了的工价；这时埃及人巴不得他们快快的离开，所以也没有拒绝。于是这些为奴的人就夺了压迫他们之人的财物，载着出来了。

那一天，就终止了几百年前上帝在预言的异象中，向亚伯拉罕所启示的一段历史:“你的后裔必寄居别人的地，又服事那地的人，那地的人要苦待他们四百年；并且他们所要服事的那国，我要惩罚，后来他们必带着许多财物，从那里出来。”(创 15:13-14)四百年已经满了，“正当那日，耶和华将以色列人按着他们的军队，从埃及地领出来。”（见出12:40-41;51;13: 19）以色列人从埃及出来的时候，带着先祖宝贵的遗体，就是约瑟的

骇骨，这骸骨在埃及等候上帝应许的实现已经很久，而且它在以色列人为奴的幽郁年日中，经常提醒他们：以色列民蒙救的日子终必来临。

耶和华并没有引领以色列人经过非利士地，直接往迦南去，却领着百姓向南，往红海边去。“因为上帝说，恐怕百姓遇见打仗后悔，就回埃及去。”（见出 13:17-18;20- 22）如果他们想经过非利士地，则他们的进路必遭遇敌对；因为非利士人要看他们是逃亡的奴隶，就必毫不迟疑地与他们作战。以色列人却没有准备去应付那强壮而好战的民族。

他们对上帝还没有很深的认识，而且信心很小，若是遇见战争，必定恐惧害怕，灰心丧胆。况且他们没有武装，不习惯战争，多年的奴役已使他们的精神消磨殆尽，这时又受了妇孺和羊群牛群的牵累。所以耶和华领他们取道红海，显明自己不但是降灾的上帝，也是施恩的上帝。

“他们从疏割起行，在旷野边的以倘安营。日间耶和华在云柱中领他们的路，夜间在

火柱中光照他们，使他们日夜都可以行走；日间云柱，夜间火柱，总不离开百姓的面前。”诗人说:“他铺张云彩当遮盖，夜间使火光照。”（诗 105:39;林前 10:1-2）他

们所看不见之领袖的这个旌旗，是一直与他们同在的。日间云柱指引他们的行程，或是展开象华盖一样荫庇在全军之上，保护他们不致为炎热所害；由于它的荫凉和水气，使他们

在燥热干渴的荒野之中，觉得神清气爽，心情愉快。夜间云彩变成了火柱，照耀全营，经常向他们显示有上帝与他们同在。

在以赛亚的预言中，有一段最动人最安慰人的话，是用云柱火柱来代表上帝在他的子民与邪恶的势力作最后大争战时所给予他们的照顾:“耶和华也必在锡安全山，并各会众以上，使白日有烟云，黑夜有火焰的光；因为在全荣耀之上必有遮蔽。必有亭子，白日可以得荫避暑，也可以作为藏身之处，躲避狂风暴雨。”（赛 4:5-6）

以色列人在一个荒凉的旷野里前进。他们已经开始在惊讶，他们要被领到哪里去呢；辛苦的行程已经使他们感到厌倦，有些人则心中起了惧怕，惟恐埃及人要来追赶他们。但是云柱既往前行，他们就跟着走。这时，耶和华指示摩西转往一条多石的狭

径上去，靠近海边安营。他蒙指示，法老必要来追赶他们，但上帝要在拯救他们的事上大得尊荣。

同时，在埃及到处有消息传说，以色列人没有留在旷野崇拜耶和华，却继续前行往红海去了。法老的谋士对王说，他们的奴仆已经逃走，永不回来了。百姓因将头生子的死归于上帝的权能，就为自己的愚鲁不胜慨叹。他们的伟人在惧怕消除之后，就声称过去的灾难乃是出于天然的变故。他们悲叹说:“我们容以色列人去不再服事我们，这作的是什么事呢？”（见出 14:5-9）

于是法老聚集他的全军，“六百辆特选的车，和埃及所有的车，”马兵，军长和步兵。王亲自带领全军，并有他国内的要人相从。为了求得诸神的喜悦，并保证这次的攻击成功起见，他也带了众祭司同去。王决意显耀他的威力，用以恫吓以色列人。埃及人惟恐自己这样屈服于以色列的上帝必被列国耻笑；如今他们若能扬威，把这些逃奴追回，则不但可以争回体面，又可以重得奴隶的服役。

这时希伯来人正在海边安营，海水在他们前面，显然是他们所不能飞越的天堑，而南边又有高山峻岭拦阻他们的去路。忽然之间，他们看见远处刀光剑影，车马奔驰，表明有大军前锋在进军。当这军队越逼越近时，他们就看见是埃及的军旅，星急追赶而来。于是以色列人心中大起恐慌。有些人就呼求耶和华，但是很多的人则连忙到摩西那里埋怨他说: “难道在埃及没有坟地，你把我们带来死在旷野吗？你为什么这样待我们，将我们从埃及领出来呢？我们在埃及岂没有对你说过，不要搅扰我们，容我们服事埃及人吗？因为服事埃及人比死在旷野还好。”（见出 14:10-22）

摩西因百姓多次看见上帝为他们显示权能，而他们的信心竟然还是如此之小，心中甚

是难过。他既然是依着上帝明白的指示行事，他们怎能把现在危险艰难的景况归罪于他呢？固然，若非上帝干涉，他们就不可能得救；但摩西觉得他们既然是因顺从上帝的命令而到了这个地步，就不必为其后果担心。他镇定而沉着地安抚百姓说:“不

要惧怕，只管站住，看耶和华今天向你们所要施行的救恩，因为你们今天所看见的埃及人，必永远不再看见了。耶和华必为你们争战，你们只管静默，不要作声。”

这时要使以色列全营安静地在耶和华面前等候，的确是一件不容易的事。他们既没有纪律，又不能自制，就很容易发生暴动或无理取闹。他们认为自己很快就要落到压迫他们

之人的手里，所以他们就大声号啕痛哭起来。他们过去曾一直随着那奇妙的云柱，看它为上帝叫他们前进的记号；但这时他们却自相疑问，这个云柱会不会是大难临头的先兆；因为它岂不是带错了路，领他们陷于绝境吗？这样，上帝的使者在这一班糊涂的人看来，倒成了灾难的兆头。

但如今当埃及全军逼近，以为可以很容易地掳掠他们时，那云柱就巍巍然升上天空，越过以色列人，降在他们和埃及军队之间。因此，在追赶者和被追赶者之间，有一道黑暗的墙隔开。埃及人再也看不见希伯来人的营盘，只得停了下来。当黑夜来临的时候，这云柱成了希伯来人的大光，普照全营，光亮如同白昼一般。

于是在以色列人心中又生出希望来了。摩西扬声向耶和华呼求。“耶和华对摩西说，你为什么向我哀求呢？你吩咐以色列人往前走。你举手向海伸杖，把水分开，以色列人要下海中走干地。”

诗人形容以色列人过海的事，这样说:“祢的道在海中，祢的路在大水中，祢的脚踪无人知道。祢曾借摩西和亚伦的手，引导祢的百姓，好象羊群一般。”(诗 77:19-20)摩西向海伸杖，水便分开，以色列人下海中走干地，水在他们左右成了高墙。上帝火柱

的光，直射在滔滔的浪花之上，照亮了海中的道路，这路正象海水裂开来的鸿沟，一直通到遥远的彼岸。

“埃及人追赶他们，法老一切的马匹，车辆，和马兵，都跟着下到海中。到了晨更的

时候，耶和华从云柱火柱中向埃及的军兵观看，使埃及的军兵混乱了。”（出14:23-24）这奇妙的云柱，在这些惊异的人眼前变了一根火柱。于是有雷轰，闪电，“云中倒出水来；天空发出响声；祢的箭也飞行四方。祢的雷声在旋风中；电光照亮世界；大地战抖震动。”

（诗 77:17-18）

埃及人十分狼狈，极其惊慌。他们在各样天谴之下，听见了上帝的忿怒之声。就想要掉转脚步，逃回他们所离开的岸上去。但摩西伸出他的杖，于是堆起的海水砰訇怒号，如饿兽捕食，急急回流，将埃及的军兵都卷到深渊之中了。

到了天亮，以色列众人看见他们强大仇敌所留下来的痕迹，—沿岸到处是海水冲上来的披载盔甲的尸体。一夜之间，他们从最可怕的危险之中完全被拯救出来了。那人数众多而无力抵抗的以色列人—一群不惯于战争的奴仆，又带着妇孺和牲畜，前有大海，后有埃及强大的追兵—看见在海中为他们开了一条出路，而他们的仇敌正在满望得胜的时候，却沉在海底了。惟在耶和华能施行这样的拯救，他们充满感谢和信靠的心归向他。他们用赞美的诗歌表达他们的情绪。上帝的圣降在摩西身上，他领着百姓唱一首感谢得胜的歌，就是人所周知的最古而最雄壮的一首诗。

“我要向耶和华歌唱，因他大大战胜；将马和骑马的投在海中。

耶和华是我的力量，我的诗歌，也成了我的拯救；

这是我的上帝，我要赞美他；

是我父亲的上帝，我要尊崇赞美他；耶和华是战士；

他的名是耶和华。

法老的车辆，军兵，耶和华已抛在海中；他特选的军长，都沉于红海。

深水淹没他们；

他们如同石头坠到深处。

耶和华啊，祢的右手施展能力，显出荣耀；耶和华啊，祢的右手摔碎仇敌。……

耶和华啊，众神之中谁能象祢？谁能象祢至圣至荣，

可颂可畏，施行奇事？……

祢凭慈爱，领了祢所赎的百姓；祢凭能力，引他们到了祢的圣所。外邦人听见就发颤，……

惊骇恐惧临到他们；

耶和华啊，因祢膀臂的大能，他们如石头寂然不动；等候祢的百姓过去，

等候祢所赎的百姓过去。

祢要将他们领进去，栽于祢产业的山上；

耶和华啊，就是祢为自己所造的住处。”（出 15:1-16）

以色列全军歌唱这雄壮的诗句，如同众水的声音一般。以色列的妇女齐声应和，摩西的姐姐米利暗带领着她们出来击鼓跳舞。旷野和大海反应着他们快乐的叠句，山岭回响他们赞美的诗歌，—“我要向耶和华歌唱，因他大大战胜。”

这一首诗以及所纪念的伟大拯救，在希伯来人的记忆之中留下了深刻的印象，是永远不能磨灭的。世世代代的先知的音乐家不断地歌唱这一首诗，说明耶和华是凡依靠他之人的力量和拯救。这一首诗不单是属于希伯来人的。它还指着义人的一切仇敌的灭亡，与上帝选民以色列的最后胜利。拔摩岛的先知曾看到那些得胜穿白衣的人，站在有火搀杂的玻璃海上；“拿着上帝的琴，唱上帝仆人摩西的歌，和羔羊的歌，”(见启 15:2-3)

“耶和华啊，荣耀不要归与我们，不要归于我们，要因祢的慈爱和诚实归在祢的名下。”（诗 115:1）这就是充满于以色列得救诗歌之中的精神，也应该充满于敬爱上帝

之人的心中。为使我们脱离罪恶的捆绑起见，上帝所施行的拯救，比在红海边为希伯来人所施行的更是伟大。我们应当象希伯来全军一样，因耶和华“向世人所行的奇

事，”同心合意地齐声赞美他。那些思念上帝的大慈爱，也不忘记他较小之恩赐的人，必要以欢乐束腰，并口唱心和地赞美主。我们每天从上帝手中所领受的福惠，尤其是耶稣为要使我们得到福乐和天家，而为我们舍命的恩典，应该作我们不断感谢他的缘由。上帝使我们这失丧的罪人，得以与他自己联合，成为他特选的子民，他向我们所显出的是何等的慈爱，何等的大爱！我们的救赎主为要使我们得以称为上帝的儿女，他所付出的牺牲又是何等地大！我们应当赞美上帝，因他在救赎的大计划中，把有福的指望摆在我们面前；我们应当赞美他，因为他赐给我们天上的产业和他丰富的应许；我们应当赞美他，因为他是长远活着，为我们代求。

创造主说:“凡以感谢献上为祭的，便是荣耀我。”（诗 50:23）天上的一切居民都联合一致赞美上帝。我们现在务要学习天使的诗歌，为要在将来我们参加那光明的行列时，可以与他们同声歌唱。我们务要与诗人一同说:“我一生要赞美耶和华；我还活的时候，要歌颂我的上帝。”“上帝啊，愿列邦称赞祢；愿万民都称赞祢。”（诗 146:2;67:5）

上帝曾照着自己的美意，引领希伯来人到了大海前面的山谷中。为要在他们蒙拯救的事上显出他的大能，并使压迫他们之人的威风扫地。他尽可以用其他的方法拯救他们，

但他选用这个方法，乃是为要试验他们的信心，并加强他们依靠他的心。那时百姓固然疲乏恐惧，但当摩西吩咐他们前进的时候，他们若是退后，上帝就决不会为他们开路。他们乃是“因着信，”才能“过红海如行干地。”（来 11: 29）他们前进下到水里，乃是表明他们相信上帝借着摩西所说的话。他们先在自己的力量范围之内作了所能作的事，然后以色列的大能者才分开海水，为他们辟出一条道路来。

在这里所发挥的伟大教训，乃是为各时代之人的。一个基督徒的生活。往往被危险所包围，似乎是难以履行自己的本分；在他的想象中，前面是即将临到的毁灭，后面是捆绑或死亡。然而上帝的声音清清楚楚地说:“往前走。”我们虽然看不透黑暗，而且只觉到

自己的脚浸在冰冷的波涛中，我们还是应该服从上帝的这个命令。在踌躇疑惧的情绪之下，那些拦阻我们前进的障碍是永不会消除的。人若等待一切疑云尽都消散，再无失败的危险时才肯顺从，就必永无顺从之日。不信的心在我们耳边低语说:“让我们等待障碍消除之

后，我们就能清楚地看出我们的路线；”但是信心却勇敢地督促我们前进，“凡事盼望，凡事相信。”

那对埃及人是一道黑暗之墙的云，对希伯来人却是一道大光，照耀全营，并光照他们的前面的道路。照样，神的安排带给不信的人是黑暗和绝望，而对于信靠他的人却充满了光明与平安。上帝引领的道路可能要经过旷野或海洋，但这路总是安全的。

第二十六章从红海到西乃山

以色列全军在云柱的引领之下，从红海再动身前行。这时，他们四围的景象是黯淡凄凉的，—不毛的童山，荒芜的原野，一片汪洋的红海，和遍满仇敌尸体的海岸。虽然如此，他们在自由的感觉中是满有喜乐的；一切不满的思想都已置诸脑后了。

但是他们走了三天的路程，竟找不到水喝。这时他们从埃及带出来的水都已用完，所以当他们精疲力尽地在烈日晒焦了的平原上，拖着沉重的脚步前进时，竟没有什么东西可以消止他们的干渴。摩西熟悉这一带的地势，知道最近的一个地方玛拉可以找到水泉，可是那里的水是不能喝的；但别人不知道这事。他十分焦虑地看着云柱所引领的方向；当他听见行列之中欢呼“水！水！”的时候，他反而沮丧起来了。当时，男女老少都快乐地急忙挤到水泉那里，但全军中立时发出惨痛的呼叫，—那水是苦的。

百姓在憎恶和失望之余，就责难摩西会这样领导他们；他们竟忘记了那在神秘云彩中的上帝一直是在引领着摩西，正如引领着他们一样。摩西为他们的困难心里忧伤时，作了

他们所忘记作的事；他恳切地呼求上帝的帮助。“耶和华指示他一棵树，他把树丢在水里，水就变甜了。”（出 15:25）上帝在这里借着摩西应许以色列人说:“你若留意听耶和华

你上帝的话，又行我眼中看为正的事，留心听我的诫命，守我一切的律例，我就不将所加与埃及人的疾病加在你身上，因为我是耶和华是医治你的。”（出 15:26）

百姓从玛拉走到以琳，他们在那里找到“十二股水泉，七十棵棕树。”他们在那里安营几天，然后进入汛的旷野。这时，他们离开埃及已经有一个月了，他们是第一次在旷野里安营。他们的存粮即将用尽，又因野地草场不多，羊群也减少了。哪里有粮食可以供养这么多人呢？百姓心中甚是疑惧，他们又发怨言了。连民间的官长和长老也和他们一起埋怨上帝所指派的领袖，说:“巴不得我们早死在埃及地耶和华的手下，

那时我们坐在肉锅旁边，吃得饱足；你们将我们领出来，到这旷野，是要叫这全会众都饿死啊。”（出16:3）

直到现在他们尚未忍受过饥饿；他们当前的需要业已得到供给，可是他们为将来担心。他们不明白这么多的人，在经过旷野的路程中，怎能糊口，于是他们在想象中看到自己的儿女受饿。耶和华让困难临到他们，存粮短少，使他们的心可以转向那一向拯救他们的上帝。如果他们在需要的时候求告他，他必赐给更多慈爱和照顾的明显凭证。他曾应许说，他们若遵守他的诫命，就不致患什么疾病，所以他们预料自己或自己的儿女将要饿死，这完全是一种不信的罪。

上帝曾应许作他们的上帝，使他们作他自己的子民，并领他们到宽阔美好之地；但他们在往那地去的路上，一遇见障碍就灰心丧志了。上帝曾以神奇的手段把他们从埃及为奴之地领出来，使他们又高超又尊贵，在地上成为交相称赞的民族。但他们必需遭遇困难，忍受穷乏。那时，上帝正在引领他们从下贱的景况中出来，使他们能在万国中居

尊崇的地位，并领受重要而神圣的委托。鉴于上帝为他们所施行的一切大事，如果他们具有信靠他的心，就必乐于忍受困恼，缺乏，甚至实际上的痛苦；可是，他们若不经常看到

上帝权能的凭据，就不肯信靠他。他们忘了在埃及的苦工。忘了上帝为拯救他们脱离奴役所显出的良善和权能。忘了在灭命的天使击杀埃及头生子的时候，他们的儿女怎样蒙了保存。忘了上帝在红海边所显出的大能。忘了自己怎样平平安安地走过上帝为他们所开的路，而敌人的军队想要追赶他们时，却沉没海中。他们所看到，所觉到的，只是目前的困恼的试炼；他们没有谈:“上帝曾为我们施行大事；因为我们从前是奴仆，他使我们成了大

国；”却谈论路上的艰难，并急欲知道他们疲劳的前程，何时方能结束。

古时以色列人旷野生活的历史记在经上，乃是要帮助上帝在各世代的真以色列人，直到末时。上帝在那些飘流旷野之人的一切行程上，在他们遭遇的饥渴和疲劳上，

并在他为拯救他们所显出的非常能力上，如何对待他们；这些记载对于他各世代的子民，是充满了教训和警戒的。希伯来人在旷野的各种经历，乃是一种训练，准备他们好进入上帝所应许的家乡迦南。上帝愿意他现代的子民存谦卑的心和受教的精神，复习古以色列人所经过的试炼，以至他们在预备进入天上迦南的时期中，可以受到教育。

今日许多回顾以色列人的事迹，就诧异他们的不信和怨言，觉得自己决不至于那样忘恩负义；但是这些人的信心一受到试炼，就是很小的试炼，也不比古以色列人的信心忍耐大多少。当他们临到逆境时，他们就埋怨上帝所用来洁净他们的方法。许多人目前

的需要虽然有了供应，还不愿把将来的事交托上帝，却经常忧虑，惟恐自己穷乏，儿女受苦。有些人时常预感灾祸的来到，或者夸大实际上存在的一点困难，以至他们的眼睛看不出所应当表示感谢的许多福惠。他们所遭遇的困难，不但没有使他们从能力的惟一来源上帝那里求帮助，反而引起不安和埋怨，使自己与上帝隔绝了。

我们这样不信是合理的吗？我们为什么要忘恩负义，怀疑不信呢？耶稣是我们的良友，全天庭都关心我们的福利；而我们的忧虑和惧怕却使上帝的圣灵担忧。我们千万不可自陷于忧虑之中，因为忧虑只能搅扰我们的心意，消磨我们的志气，并不能帮助我们忍受试炼。我们千万不可为不信上帝的意念留有余地，以至把全副精神用作预备应付将来肉体的需要上，好象人生的幸福全在乎这些属世的事物似的。上帝的旨意并不是要他的子民常被今生的思虑所烦扰。但是，他也没有说人生的路是没有危险的。他无意叫他的子民脱离这个充满罪恶和灾祸世界，可是他为我们指出一个永远可靠的避难所。他邀请疲乏忧虑的人说: “凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。”要把你自己肩负的思虑重轭，和今生的忧患卸下，而“负我的轭，学我的样式；这样，你们心里就必得享安息。”

（太 11:28-29）我们可以在上帝里面得到安息，享受平安，并将一切的忧虑卸给上帝；因为他顾念我们。（彼前 5:7）

使徒保罗说:“弟兄们，你们要谨慎，免得你们中间，或有人存着不信的恶心，把永生上帝离弃了。”（来 3:12）鉴于上帝为我们所施行的一切大事，我们的信心就应

当坚强，活泼，恒切。我们非但不该埋怨，诉苦，反而应该从心里赞美上帝说:“我的心哪，你要称颂耶和华；凡在我里面的，也要称颂他的圣名。我的心哪，你要称颂耶和华，不可忘记他的一切恩惠。”（诗 103:1-2）

上帝并没有疏忽以色列人所有的需要。他曾对他们的领袖说:“我要将粮食从天降给你们。”他也有指示说叫百姓收取每天的分，第六天可以收取双分，以便维持遵守安息日的神圣命令。

摩西向会众保证，他们的需要必可得到供应，说:“耶和华晚上必给你们肉吃，早晨必给你们食物得饱。”他又说:“我们算什么？你们的怨言不是向我们发的，乃是向耶和华发的。”他又嘱咐亚伦对会众说:“你们就近耶和华面前，因为他已经听见你们的怨言了。”亚伦还在说话的时候，“他们向旷野观看，不料，耶和华的荣光在云中显现。”

（出 16:8-10）这种他们从来所没有见过的荣光，乃是上帝与他们同在的象征。借着他们眼睛所能看到的这种显现，他们就可以获得有关上帝的知识。他们必须受到教训，要明白不是单单摩西一人是他们的领袖，至高者乃是他们的元首，他们要敬畏他的圣名，听从他的训言。

到了晚上，有大群的鹌鹑遮满全营，足够供给全会众用的。早晨在地面上“有如白霜的小圆物。”“样子象芫荽子，颜色是白的。”百姓称它为“吗哪。”摩西说:“这就是耶和华给你们吃的食物。”（出 16:14-15;31）百姓收取吗哪时，发现上帝所供给他们的极为丰富，足够人人食用。他们“或用磨推，或用臼捣，煮在锅中，又作成饼。”

“滋味如同搀蜜的薄饼。”（民 11:8;出 16:31）上帝指示他们每人每天收取一俄梅珥

（约合三升）；而且不可留到早晨。有些人想留到第二天，但到时已不能再作食物了。当天的食物必须早晨去收取；剩在地上的，经日头一晒，就消化了。

在收取吗哪的时候，有人收的比规定的数量多，有人收的少；但及至用俄梅珥一量，“多收的也没有余，少收的也没的缺。”（出 16:18）使徒保罗在写给哥林多人的第二封书信中解释了这段《圣经》，并从其中发挥了实际上的教训。他说:“我原不是要别人轻省，你们受累，乃要均平；就是要你们的富余，现在可以补他们的不足，使他们的富余，将来也可以补你们的不足，这就均平了。如经上所记，‘多收的也没有余，少收的也没有缺。’”（林后 8:13-15）

第六日百姓每人收取了两俄梅珥。官长们赶紧把这事告诉摩西。他回答说:“耶和华这样说：明天是圣安息日，是向耶和华守的圣安息日，你们要烤的就烤了，要煮的就煮了，所剩下的都留到早晨。”百姓就照着行了，所留下的并没有变质。摩西说:“你们今天吃这个吧，因为今天是向耶和华守的安息日；你们在田野必找不着了。六天可以收取，第七天乃是安息日，那一天必没有了。”（出 16:23;25,26）

上帝如今要人恪守他的圣日，正如以色列人的时代一样。一切基督徒应当将上帝给希伯来人的这个吩咐，视为上帝对他们所发的命令。安息日的前一日应当作预备的日子，为圣日作一切必要的准备。决不可让我们的私事侵占神圣的时间。上帝曾有指示，患病

和受苦的人必须有人照顾；凡令病人安适而必需的服务，乃是一种仁慈的工作，不算是违犯安息日；可是一切不必要的工作应当避免。许多人疏忽了将预备日所能完成的小事，留待安息日开始的时候去作。这是不应该的。在安息日到了时，还未作的工作应该留下不作，

等到安息日过去之后再作。这种办法可以帮助那些疏忽的人，使他们留心在六日之内作他们应当作的工。

以色列人逗留在旷野的长时期中，上帝为了要把安息日的神圣性质印刻在他们的心中，就使他们每周看到三重的神迹。这三重神迹是：第六日降双分吗哪；第七日不降；这安息日所留的一分吗哪仍旧香甜纯洁，而其他的日子，若留到早晨就不能吃了。

在降吗哪的情形中，我们有确实的凭据，证明安息日并不象一些人所说是在西乃山颁布律法时才设立的。以色列人还没有到西乃山之前，早已明白自己有谨守安息日的本分。他们必须在星期五—即第六日—收取双分吗哪，预备在安息日食用，并且安息日不降吗哪，这样，安息日的神圣性质就不断地印刻在他们心上了。可是到了安息日，百姓中还有人出去收取吗哪，耶和华就向他们说:“你们不肯守我的诫命和律法，要到几时呢？”

“以色列人吃吗哪共四十年，直到进了有人居住之地，就是迦南的境界。”（出16:35）四十年之久，天天有这样的神迹，使他们想起上帝不倦的照顾和亲切的慈爱。正如诗人所说，上帝“将天上的粮食赐给他们。各人吃大能者的食物，”(诗 78:24-25)—那就是天使为他们预备的食物。他们既然每天有“天上的粮食”来维持生命，就学得一个教训，就是他们有了上帝的应许，就必不至缺乏，正好象有迦南地肥美田间临风荡漾的五谷环绕着他们一般。

那从天上降下供养以色列人的吗哪，乃是预表从上帝那里来的赐生命给世人的救主。耶稣曾经说过:“我就是生命的粮。你们的祖宗在旷野吃过吗哪，还是死了。这是从天上降下来的粮，……人若吃这粮，就必永远活着；我所要赐的粮，就是我的肉，为世人之生

命所赐的。”（约 6:48-51）在上帝应许他子民来生的福分之中，经上这样说:“得胜的，我必将那隐藏的吗哪赐给他。”（启 2:17）

以色列人离开汛的旷野之后，就在利非订安营。因这里没有水喝，他们就又不信上帝的引领了。他们盲目地擅自来到摩西面前，强迫他说:“给我们水喝吧。”但摩西没有失去忍耐的心，他说:“你们为什么与我争闹，为什么试探耶和华呢？”他们忿怒地说:“你

为什么将我们从埃及领出来，使我们和我们的儿女并牲畜，都渴死呢？“（见出17:1-7）以前，当他们得了食粮的丰富供应时，他们想起自己的不信和怨言，就非常之抱愧，并应许今后必要依赖耶和华；然而曾几何时，他们就忘了自己的应许，在第

一次信心的试验上，他们就失败了。那领导他们的云柱，如今在他们看来，似乎隐蔽着一个可怕的奥秘。他们发疑问说：摩西是谁？他领众人从埃及出来是什么目的呢？他们心中充满了猜疑和不信，就大胆地攻击摩西，说他阴谋用穷乏和艰苦害死他们和他们的儿女，然后要拿他们的财物来肥己。他们在激怒和愤慨的冲动之下，几乎要拿石头打他了。

摩西在困迫之中呼求耶和华说:“我向这百姓怎样行呢？”他蒙了指示带着以色列

的众长老，并拿着先前在埃及施行神迹的杖，从百姓面前走过去。耶和华对他说:“我必

在何烈的磐石那里站在你面前；你要击打磐石，从磐石里必有水流出来；使百姓可以喝。”摩西遵命而行，于是有水从磐石里流出来，成了一道活水的江河，丰丰富富地供给了全营

的百姓。耶和华并没有命令摩西举起杖来，降灾于那些发动这一次埋怨的人身上，象在埃及所降的一样，却凭着他的大怜悯，使这一根杖成了施行拯救的工具。

“他在旷野分裂磐石，多多的给他们水喝，如从深渊而出。他使水从磐石涌出，叫水如江河下流。”（诗 78:15-16）击打磐石的固然是摩西的手，但那使赐生命之水涌流出来的，却是那隐藏在云柱里，站在摩西旁边的上帝的儿子。这时，不但摩西和长老，连站在远处的全会众，也看见了耶和华的荣光；但假使云彩消散，他们就要被那隐在云中之主可怕的荣光所杀灭了。

百姓在干渴时试探上帝说:“耶和华是在我们中间不是？”—“如果上帝领我们到这里来，那么，他为什么不给我们水喝，如同给我们吗哪吃呢？”他们表现这样不信的态度乃是罪，摩西怕上帝的刑罚要降在他们身上，就给那地方起名叫玛撒，即是“试探”的意思；又叫米利巴，即是“争闹”的意思，来纪念他们的罪。

这时又有新的危险来威胁他们。因他们向耶和华发怨言，所以他让仇敌来攻击他们。有住在那一带地方的凶猛好战的民族亚玛力人出来和他们争战，击杀了那些落在

后边的疲乏困倦的人。摩西知道百姓大多数是不谙战争的，所以他吩咐约书亚从各支派中拣选

一队兵士，第二天，率领他们出去与仇敌作战，他自己则手里拿着上帝的杖，站在山顶上。第二天，约书亚和他的队伍遵着摩西的话去攻打仇敌，而摩西，亚伦与户珥则站在山上俯瞰着战场。摩西右手拿着上帝的杖，向天举手，为以色列的军队祈求胜利。在战争的过程中，他们发觉何时摩西举手，以色列人就得胜，何时垂手，仇敌就得胜。但摩西的手发沉，亚伦与户珥就扶着他的手，直到日落仇敌败北的时候。

就亚伦与户珥扶着摩西的手这件事而论，他们已向百姓显明他们的本分，是当摩西从上帝那里领受言语对他们传讲的时候，要在他艰辛的工作上支持他。同时摩西的行动也是

富有意义的，显明他们的命运是掌握在上帝的手中；他们何时依靠他，他就必为他们争战，并制服他们的仇敌；但如果他们松开那只握住他的手，而依靠自己的能力，他们就要比那些不认识上帝的人更软弱，而且他们的仇敌就要胜过他们了。

当摩西向天举手为希伯来人代求时，他们就得了胜，照样当上帝的真以色列人，借着信心握住大能的帮助者时，他们也必得胜。可是，上帝的能力必须与人的努力联合起来。摩西不相信以色列人若袖手旁观，上帝还会使他们得胜仇敌。当这位大领袖摩西向耶和华恳求的时候，约书亚和他勇敢的兵士，正在尽最大的努力来击退以色列人和上帝的仇敌。

在击败亚玛力人之后，上帝对摩西说:“我要将亚玛力的名号，从天下全然涂抹了，你要将这话写在书上作纪念，又念给约书亚听。”（出 17:14）当这一位伟大的领袖临死的时候，他给百姓一个严肃的命令说:“你要纪念你们出埃及的时候，亚玛力人在路

上怎样待你。他们在路上遇见你，趁你疲乏困倦，击杀你尽后边软弱的人，并不敬畏上帝。……你要将亚玛力的名号，从天下涂抹了；不可忘记。”（申 25:17-19）关于这一

个邪恶的民族，耶和华说:“耶和华已经起了誓，必世世代代和亚玛力人争战。”(出17:16)

亚玛力人并不是不知道上帝的品德，或他的主权。但是他们非但不敬畏上帝，反而胆敢公然反抗他的权能。摩西在埃及人面前所行的神迹，被亚玛力人当作讥诮的话柄。四围

列国的惧怕也被他们嘲笑。他们曾凭他们的诸神起誓，决要杀灭希伯来人，不让一人逃脱。他们又夸口说：以色列的上帝必无力抵抗他们。以色列人并没有伤害或威吓他们，他们的袭击是完全没有理由的。他们之所以要杀灭上帝的子民，乃是要表示他们的憎恨和公然反抗上帝的心。多年以来，亚玛力人就是横行无忌的罪徒，他们的罪恶滔天，早该报应，然而上帝的慈爱仍呼召他们悔改；但当亚玛力人击杀以色列队伍中疲乏而毫无抵抗之人时，他们就确定了自己国家的厄运。上帝儿女中最软弱的人，都是他眷顾的对象；任何加在他们身上的残虐或压迫，都是上天所注意的。上帝的圣手伸出来如同盾牌一样，必要保护一切敬爱他的人；世人应当谨慎，不可攻击那一只手；因为他手里拿着报应的利剑。

摩西岳父叶忒罗的家，与这时以色列人安营的地方相离不远。叶忒罗已听到希伯来人蒙拯救的经过，这时就动身前来探望他们，并带来了摩西的妻子和两个儿子。他们到的时候，就有使者去通知伟大的领袖，他便快乐地出来迎接他们，寒暄既毕，便领他们到自己的帐棚里来。从前摩西还没有去冒险领以色列人出埃及之前，他在路上曾打发家

眷回米甸去，而现在他又能享受与家人团聚的天伦之乐了。摩西向叶忒罗述说上帝为以色列所行奇妙的作为，叶忒罗很是快乐，并颂赞上帝，他与摩西和众长老一同献祭，并举行一次庄严的宴会，来纪念上帝的恩典。

叶忒罗住在营中不久，就看出摩西身上的责任是何等重大。在这人数众多，既无知识又无训练的群众之间，维持秩序和纪律，实在是一件非常艰巨的工作。百姓不但公认摩西在普通的事务上是他们的领袖和官长，而且民间若发生什么争论的事，也都

呈到他那里去审问。他准许他们如此行，为要得机会教导他们；正如他所说:“我又叫他们知道上帝的律例，和法度。”但是叶忒罗不赞成这种办法，他说:“你这作的不好，你和这些百姓必都疲惫，因为这事太重，你独自一人办理不了。”他劝摩西拣选“有才能的人，就是敬畏上帝，诚实无妄，恨不义之财的人，”派他们作千夫长，百夫长，十夫长。他们要审判关系较小的争端，至于最艰难而重要的案件，则仍要呈到摩西面前。叶忒罗说，摩西要替百姓“到上帝面前，将案件奏告上帝；又要将律例和法度教训他们，指示他们当行的道，当作的事。”（见出 18:13-26）摩西采纳了这个建议，结果，不但减轻了自己的重任，而也在民间建立了更完善的秩序。

耶和华已大大尊荣摩西，并借着他的手行了许多奇事；可是，他虽然蒙选教训别人，但他并没有因而认为自己不再需要什么指导。上帝所拣选的这位以色列人的领袖，乐意听取这位虔诚的米甸祭司的建议，而采纳了他这一贤明措施的计划。

百姓从利非订起身，随着云柱移动，继续他们的行程。他们的路线要越过荒凉的原野，攀登险峻的高山，穿过多石的小径。当他们通过沙漠的旷野时，他们往往看见在前面有崎岖的山岭，象巨大的堡垒堆在他们的路上，似乎无法前进。但当他们走近的时候，却发现

在山岭的屏障之间，可以找到出路，一过去，便能望见另一片平原了。这时云柱正引着他们经过这样的一个深而且险的隘道。这是一幅伟大而动人的景象。在两边千寻的峭壁之间，尽目力所及，只见以色列全军和他们的羊群牛群，象一道活潮似的从山峡中流过。这时崔嵬的西乃山巍巍然屹立在他们的前面。云柱停止在山顶上，百姓就在山麓的平原上支搭他们的帐棚。他们在这里住了几乎一年之久。夜间有火柱向他们保证上帝是在保护他们，并且在他们熟睡的时候，有天上的粮食轻轻地降在他们的营帐之间。

曙光照亮了黑暗的山头，太阳的金光穿透了幽遂的峡谷，在这些疲乏的行人看来，似乎是从上帝宝座那里放射出来的恩光。四面的崇山峻岭，似乎在向人述说上帝的忍耐和威严。在这样的环境之中，人心自然会感到严肃和敬畏。人们在那“用秤称山岭，用天平平冈陵”（赛 40:12）的主面前，自然会感到自己的无知和软弱。以色列人要

在这里领受上帝向世人所作空前的奇妙启示。耶和华聚集他的子民在这里，为要亲自颁布他的圣律法，把他诫命的神圣性质，铭记在他们心上。上帝要在他们身上施行一种伟大而基本的改变；因为奴役生活的腐化影响，和长期与拜偶像者的结交，已在他们的习惯和品性上留下了痕迹。所以上帝要使他们认识他，借以把他们提到更高的道德标准上去。

第二十七章颁布律法

以色列人在西乃山麓安营之后不久，摩西就被召上山与上帝相会。他独自攀登险峻崎岖的山路，走近那标出有耶和华临格的云彩。这时以色列民将要与至高者发生密切而特别

的关系，就是在上帝的政权之下，组织一个教会和建立一个国家。摩西传给百姓的信息是：

—

“我向埃及人所行的事，你们都看见了，且看见我如鹰将你们背在翅膀上，带来归我。如今你们若实在听从我的话，遵守我的约，就要在万民中作属我的子民，因为全地都是我的；你们要归我作祭司的国度，为圣洁的国民。”（出 19:4-6）

摩西回到营中，召了以色列人的长老来，把上帝的话传给他们。他们回答说:“凡耶和华所说的我们都要遵行。”这样，他们就与上帝立了庄严的誓约，要接受他为他们的王，借此他们就在一种特殊的关系上，成了他权下的子民。

他们的领袖又上山去了；耶和华对他说:“我要在密云中临到你那里，叫百姓在我与你说话的时候可以听见，也可以永远信你了。”当他们在路上遇见困难的时候，他们时常埋怨摩西和亚伦，说他们领以色列人从埃及出来是要毁灭他们。所以耶和华要在百姓面前尊荣摩西，使他们可以信任他的教导。

上帝定意要在颁布律法的时候，布置一个壮严的伟大场面，与律法的崇高性质相称。

百姓要受到深刻的印象，认清对于一切有关事奉上帝的事，人当如何存极恭敬的态度。耶和华对摩西说:“你往百姓那里去，叫他们今天明天自洁，又叫他们洗衣服；到第三天要预备好了，因为第三天耶和华要在众百姓眼前降临在西乃山上。”为了要朝见上帝，在这几天中，大家都要下功夫作严肃的准备，他们的身体和衣服都必须洁净。当摩西指明他们的罪时，他们要自卑，禁食，祷告，除净心中的罪孽。

一切的准备都照着命令作好了；摩西照着另外的一个命令，指示百姓在山的四围划定界限。无论是人，是牲畜，都不可进入那神圣的境界。倘若有人擅敢违犯，就是摸了这山的，也要立时处死。

到第三天早晨，当众百姓举目望山的时候，只见山顶为密云所遮蔽，云层越来越黑，

越密，越低，直到整座西乃山都包围在黑暗和可怕的神秘之中。接着有象号筒的声音吹响，招集百姓来迎接上帝；摩西就领着百姓到了山下。这时从密云中闪出强烈的电光，霹雳的雷声在四围的高峰之间，此呼彼应。“西乃全山冒烟，因为耶和华在火中降于山上，山的烟气上腾，如烧窑一般；遍山大大的震动。”“耶和华的荣耀在山顶上，”在聚集的全会众眼前“形状如烈火。”“角声渐渐高而又高。”耶和华临格的情况的确是太可怕了，甚至以色列众民尽都心惊胆寒，个个都在耶和华面前脸伏于地。连摩西也说:“我甚是恐惧

战兢。”（来 12:21）

后来雷声止息，号角无闻，万籁寂然。过了一刻严肃静默的时辰之后，就听见上帝

发言了。耶和华站在山上，四围有天使侍立，他从环绕他的密云中说话，颁布了他的律法。摩西形容那时的景象说:“耶和华从西乃而来，从西珥向他们显现，从巴兰山发出光辉，

从万万圣者中来临；从他右手为百姓传出烈火的律法。他疼爱百姓；众圣徒都在他手中；他们坐在他的脚下，领受他的言语。”（申 33:2-3）

耶和华显示了自己，他不但在威荣中显出是一位设立律法和审判者，而且也显明自己为他百姓慈悲的保护人。他说:“我是耶和华你的上帝，曾将你从埃及地为奴之家领出

来。”（出 20:2）他们已经认识他为他们的响导和拯救者，他也曾领他们从埃及地出来，从海中开一条路给他们行走，而淹没了法老和他的全军，如此就显明自己远超出埃及的一切神明之上，──如今向他们颁布他律法的，就是这一位上帝。

这时所颁布的律法，并不单是为希伯来人的利益。上帝固然重看他们，要他们保守并遵行他的律法，但他也要他们把这律法看作是为全世界保留的一种神圣委托。十诫的训辞

是适合于全人类，又是为教导并治理全人类而颁布的。十条诫命诚然简明，广泛而有权威，也包括世人对上帝和同胞的本分；而且都是以爱的大原则为基础的。“你要尽心，尽性，尽力，尽意，爱主你的上帝；又要爱邻舍如同自己。”（路 10:27;申 6:4-5;利 19:18）这些原则都详细地贯彻于十条诫命之中，而且适于全人类的情况和环境。

“除了我以外，你不可有别的神。”（出 20:3）

耶和华是自有永有的真神，他是惟一并非被造的真神，惟有他是万有的根源和万有

的维护者；惟有他配受最高的尊敬和崇拜。人曾被禁止让任何事物在他的爱心或事奉上占首位。我们所爱好的任何事物若足以减低我们对上帝的爱，或妨碍我们对上帝应有的事奉，那事物就成了我们的神。

“不可为自己雕刻偶像，也不可作什么形象，仿佛上天，下地，和地底下，水中的百物；不可跪拜那些像，也不可事奉他。”

第二条诫命禁止用偶像或形象敬拜真神。许多外邦国家声称，他们的偶像不过是他们所敬拜之神明的肖像或象征而已；但上帝已经声明，这样的敬拜就是罪。凡想用具体的东西来代表永恒上帝的，就必降低人对上帝的观念。人心若转离耶和华无穷的完全，就必被引诱去敬拜受造之物，而不敬拜造物之主。人对上帝的观念既已降低，他的人格也必因而堕落了。

“因为我耶和华你的上帝是忌邪的上帝。”上帝与他子民之间所有密切而神圣的关系，是以婚姻的关系来表示的。偶像的崇拜就是属灵的奸淫，所以经上以“忌邪”二字表示上帝对这事的憎恶是非常恰当的。

“恨我的，我必追讨他的罪，自父及子，直到三四代。”儿女受父母错行的影响是无可避免的，只要他们不参与父母的罪行，他们就不至为父母的罪受刑罚。但儿女时常会随从父母的脚步。由于遗传和榜样，儿女就常与父亲的罪有分。错误的倾向，败坏的情欲，

堕落的品行，以及身体的疾病和退化现象，都能“自父及子，直到三四代。”这一个可怕的事实，应有强大的力量来遏止人不效法犯罪的行为。

“爱我守我诫命的，我必向他们发慈爱，直到千代。”第二条诫命既禁止人敬拜假神，意即吩咐人要敬拜真神。凡忠心事奉上帝的人，就可以得到他慈爱的应许，这应许不象上帝对恨他的人所发的咒诅，仅及三四代，而是要直到千代的。

“不可妄称耶和华你上帝的名，因为妄称耶和华名的，耶和华必不以他为无罪。”这一条诫命，不但禁止起假誓和普通的咒骂，而且也禁止人以轻率疏忽的态度称呼上

帝的名，而不体会其严肃的意义。我们若在普通的谈话之中漫不经心地提起上帝的圣名，或在琐碎的事上凭他起誓，或时常疏忽地反复提他的圣名，这都是侮辱他的行为。“他的名圣而可畏。”（诗 111:9）人人都该默想他的威仪，他的纯全和圣洁，以致内心得以被他崇高的品德所感化；而以恭敬严肃的态度提说他的圣名。

“当纪念安息日，守为圣日。六日要劳碌作你一切的工；但第七日是向耶和华你上帝当守的安息日；这一日你和你的儿女，仆婢，牲畜，并你城中寄居的客旅，无论何工都不可作；因为六日之内，耶和华造天，地，海，和其中的万物，第七日便安息；所以耶和华赐福与安息日，定为圣日。”

这一条诫命并没有把安息日看作一个新的制度，乃是说明它在创世的时候就已设立。人纪念并遵守这日，乃是要纪念创造主的大工。它指明上帝为创造天地的主宰，把真神和一切假神分别出来。凡是遵守第七日的人，就借此证明他们是敬拜耶和华的

人。所以只要地上还有人事奉上帝，安息日就是人类效忠上帝的记号。在十条诫命中，只有第四

条具有设立律法者的圣名和称号。惟有这一条诫命说明是以谁的权威颁布律法。可见第四条诫命之中附有上帝的印鉴，这印鉴盖在律法上，证明它的真实性和控制力。

上帝已经赐人六天的光阴可以作工，他要他们把自己的事务在六个工作日中作完。必

要的处理和慈善的事，在安息日原是可以作的，患病的和受苦的人，随时都需要予以照料；可是不必要的工作是绝对要避免的。“你若在安息日掉转你的脚步，在我圣日不以操作为喜乐，称安息日为可喜乐的，称耶和华的圣日为可尊重的；而且尊敬这日，不办自己的私事，不随自己的私意。”可是，这禁令并非到此为止，先知还加上一句:“不说自己的私

话。”（赛 58:13）那些在安息日讨论业务或筹谋计划的，在上帝看来，就等于实际上从事业务了。我们若要守安息日为圣，就必须连思想也不用在属世的事上。而且这一条诫命包括一切在我们家内的人。在神圣的时间内，家里的人都要把属世的事务放在一边。全家都要在上帝的圣日，用乐意的心来事奉他。

“当孝敬父母，使你的日子在耶和华你上帝所赐你的地上，得以长久。”

父母受儿女的敬爱，应该过于其他的人。上帝亲自把教养儿女的责任托付给父母，所以他规定在儿女幼年时，父母对他们乃是居于上帝的地位。凡否定父母应有之权威的人，

就等于否定了上帝的权威。第五条诫命不单要儿女尊敬顺服他们的父母，而且要亲切地爱他们，减轻他们的忧虑，爱护他们的名誉，并要在他们老年的时候奉养他们，安慰他们。这一条诫命也吩咐人尊敬官员，首长，以及一切凡上帝赋予权柄的人。

使徒说:“这是第一条带应许的诫命。”（弗 6:2）以色列人希望不久要进入迦南，这一条诫命对于顺从的人，乃是长久承受那美地的保证；但是它还有一个更大的意义，这应许也包括上帝的一切真以色列人在内，应许他们在将来没有罪恶咒诅的地上，承受永生。

“不可杀人。”

凡足以减短人寿命的不正当行为；怨恨复仇的精神，或损害他人的企图，或幸灾乐祸的意念，（因为“凡恨他弟兄的，就是杀人的。）以及不肯照顾贫乏和受苦之人的私心，甚至一切自我放任的行为，不必要的克苦，与有碍健康的过分劳动，—这一切，在不同的程度上，都是违犯第六条诫命的。

“不可奸淫。”

这一条诫命不单禁止奸淫的行为，也禁止一切肉欲的思想和意念，或任何引起这些情欲的行为。人不但要在外表的生活上圣洁，更要追求内心隐藏的意念与情感的洁净。基督曾将上帝律法的广泛义务教导世人说，淫念与淫视同不法的行为，一样是违反诫命的。

“不可偷盗”

第八条诫命禁止一切明抢暗窃的行为。这条诫命不仅定了拐带人口和贩卖奴隶是罪恶的行为，同时也禁止一切侵略的战争。第八条诫命明定偷窃与抢劫为罪恶的行为。它命令人类在生活的调节上保持严格的诚实。它禁止商业上的欺诈行为。命令人清偿正常的债务与应付的工价。同时它又宣布一切乘他人的无知，软弱，或不幸而作利己之图，在天国的记录上都算为欺诈的罪行。

“不可作假见证陷害人。”

在任何事上说谎，以及一切欺骗邻舍的企图或动机，都包括在这一条诫命之内。虚谎

的本质就是存心欺骗人。眼之一眨，手之一动，或脸上的表情，都同说话撒谎的行为一样。一切故意夸大其辞，或暗讽示意，只要图谋造成错误或予人以夸大印象的，都是虚谎，即或说的是事实，而所用的方式却足以令人发生误会，这也是谎言。这条诫命禁止人用诬蔑诽谤，恶意猜度，或散布谣言来损害他人的名誉。就是故意隐匿真情，使他人因而受害，也是违反第九条诫命的罪行。

“不可贪恋人的房屋，也不可贪恋人的妻子，仆婢，牛驴，并他一切所有的。”

第十条诫命针对着万恶之根，禁止一切自私的欲望，因为一切犯罪的行为都是发端于此。那顺从上帝律法，不向他人所有物妄起贪欲的人，决不会对同胞有冒犯的行为。

这就是那伟大的立法之主显示他奇妙的能力和威仪，于雷轰火焰之中颁布的十条神圣律法。上帝在宣布律法的时候，同时也显示了他的权能和荣耀，以便他的百姓永远不忘记这一幕景象，并使他们对设立律法的主，创造天地的神，常存高度的敬畏感。同时他也要向全人类显明他律法的神圣性，重要性，和永远性。

以色列民被惊惶所慑服。上帝发言时赫赫的能力。似乎是过于他们战兢惶恐的心所能承受得住的。因为当上帝将他伟大的正义典章向他们颁布的时候，他们便空前地觉悟

到罪恶之可憎，以及自己在一位圣洁的上帝面前所有的罪愆。他们惊惶畏惧地从山前退避了。众人向摩西说:“求你和我们说话，我们必听，不要上帝和我们说话，恐怕我们死亡。

（出 20:19-21）摩西回答说:“不要惧怕，因为上帝降临是要试验你们，叫你们时常敬畏他，不至犯罪。”虽然如此，百姓仍远远地站立，战战兢兢地注视着这景象，“摩西就挨近上帝所在的幽暗之中。”

百姓因了在埃及长期的奴役和邪教的影响，就心地昏昧而败坏，还领会不了上帝十条诫命广大的原则。为要使他们充分明白并履行十诫的本分起见，上帝就另外给他们一些律例，来说明并发挥十诫的原则。因为律例是根据无限的智慧和公正来制定的

，同时也因为希伯来的官长要依着这些律例来施行审判，故这些律例称为典章。这些律例不象十条诫命一样，由上帝亲自向百姓颁布，乃是他另外晓谕摩西，而由摩西传给百姓的。

这些律例首先论到奴仆。古时，犯人往往被法官出卖为奴；债户也有被债主出卖的；甚至有人因贫穷而出卖自己或自己的儿女。但是希伯来人不能被卖永远为奴。他服奴役的时期只限六年，到第七年他就可以恢复自由。拐带人口，故意杀人，以及违抗父母权威的罪，都要处以死刑。主人可以保留非希伯来人永远为奴，可是他们的生命和身体，是要严格予以保护的。主人若打死奴仆，必要受刑；若使他受伤，即或只打掉他的一个牙，也要因此恢复他的自由。

以色列人自己也曾作过奴仆，如今他们手下有了奴仆，所以就必须小心，不可有残

忍虐待的作风，象他们在埃及的督工手下所受的一样。他们记得自己作奴仆时所受的苦楚，这就应当使他们能设身处地，以仁爱慈悲对待别人，象他们希望别人待他们一样。

这些律例特别保障孤儿寡妇的权利，嘱咐以色列人亲切地关怀一般无依无靠的人。耶和华宣布说:“若是苦待他们一点，他们向我一哀求，我总要听他们的哀声；并要发烈怒用刀杀你们，使你们的妻子为寡妇，儿女为孤儿。”（出 22:23-24）以色列人必须保护那些与他们联合的异族人，不可亏待或压迫他们。“不可欺压寄居的，因为你们在埃及地作过寄居的，知道寄居的心。”（出 23:9）

向穷人盘剥重利，也是在所不许的。如果有人拿穷人的衣服或被子作当头，就要在日落之先还给他。偷人的东西要加倍偿还。要尊敬官长。审判官不可屈枉正直，袒护错误，收受贿赂。诬告和诽谤也在禁止之列，人要行事仁爱，即或对自己的仇敌也该如此。

此外，又再度提醒百姓遵守安息日的神圣本分。他规定了每年的节期，届时以色列的一切男丁都要聚集在耶和华面前，奉献感恩祭和初熟的果子给他。又说明，这一

切律例并不是出于专制的规定，乃是为以色列人的益处而颁布的。耶和华说:“你们要在我面前为圣洁的人，”（出 22:31）──配称为圣洁上帝所承认的子民。

这些律例都由摩西记录下来，并小心地加以保藏，作为国家法律的基础，并连同他所阐明的十条诫命，作为实现上帝对以色列人应许的条件。

耶和华这时传一个信息给以色列人说:“看哪，我差遣使者在你前面，在路上保护

你，领你到我所预备的地方去。他是奉我名来的，你们要在他面前谨慎，听从他的话，不可惹他，因为他必不赦免你们的过犯。你若实在听从他的话，照着我一切所说的去行，我就向你的仇敌作仇敌，向你的敌人作敌人。”（出 23:20-22）在以色列人飘流的全部行程中，在云柱火柱中的基督就是他们的领袖。可见以色列人不单有象征未来之救主的表号，而且也有救主亲自与他们同在。他曾把律例交给摩西晓谕百姓，他又向他们显明自己为惟一恩惠的来源。

“摩西下山，将耶和华的命令，典章，都述说与百姓听。众百姓齐声说：耶和华所吩咐的，我们都必遵行。”（见出 24:）摩西便把他们的这个誓约，以及他们所决定顺从的耶和华的训言，都写在书上。

随后他们就举行承认这约的仪式。他们在山下筑一座坛，在坛旁“按以色列十二支派，立十二根柱子，”作为他们接受这约的证据。以后由所选定的少年人奉献祭物。

摩西将牺牲物的血洒在坛上后，“就将约书念给百姓听。”这样，约中所有的条件，

都由摩西郑重地读一遍，每个人都能自行决定是否要遵行。他们当初曾应许听从上帝的话；但现在他们已经听见上帝所颁布的律法，律法的原则也有细目分别提出，使他们可以知道这约究竟有多大范围，于是百姓再度同声的回答说:“耶和华所吩咐的，我们都必遵行。”“摩西当日照着律法，将各样诫命传给众百姓，……把……血……洒在书上，又洒在众百姓身上，说：这血就是上帝与你们立约的凭据。”（来 9:19-20）

随后他们就准备正式立国，以耶和华为他们的王。摩西奉到命令，说:“你和亚伦，拿答，亚比户，并以色列长老中的七十人，都要上到我这里来，远远的下拜。惟独你可以亲近耶和华。”百姓都在山下敬拜，只有这些被选的人蒙召上山。这七十个长老乃是要在治理以色列人的事上帮助摩西的，所以上帝将他的灵赐给他们，并尊荣他们，使他们得以瞻仰他的权能和威荣。“他们看见以色列的上帝，他脚下仿佛有平铺的蓝宝石，如同天色明净。”他们并没有看见上帝的真体，只是看见上帝临格的荣光，以前他们还忍受不了这样的景象；但是上帝权能的显示，已使他们生出敬畏的心，以至于悔改；他们也沉沉思默想他的荣耀，纯洁，和慈悲，直到他们能更接近他们所思念的主。

这时，摩西和“他的帮手约书亚”蒙召上山与上帝相会。他们要在山上耽搁一段时间，故此摩西分派亚伦与户珥代替他的职务，并有众长老帮助他们。于是“摩西上山，有云彩

把山遮盖。耶和华的荣耀停于西乃山。”云彩遮盖全山六天之久，作为上帝亲自临格的记号；然而他还没有显示自己，也没有传达自己的旨意。在这时期中，摩西一直在等候上帝召唤他与至高者相会。他曾蒙主指示“你上山到我这里来住在这里，”虽然他的忍耐和顺从受了试验，他却没有在儆醒等候中感到厌倦，或离开他的岗位。这一段等待的时间，对他乃是准备和深自省察的时候。就是上帝所眷爱的这个仆人，也不能立时到他面前，因忍受不住他荣耀的显现。他必须用六天的功夫，借着省察己心和默想祷告，将自己奉献与上帝，然后才能与造他的主直接交往。

到了第七天，就是安息日，摩西被召进入云中，密云在全以色列人的眼前裂开了，上帝的荣耀从那里发出。形状如同烈火。“摩西进入云中上山，在山上四十昼夜。”这四十天在山上的耽搁，并不包括以前六天的准备时期。在那六天之内，约书亚与摩西在一起，他们一同吃吗哪，喝“从山上流下来的溪水。”可是约书亚没有和摩西一同进入云中。他仍在外面继续每天吃喝，等待摩西回来；但摩西在那整整四十天中是禁食的。

摩西留在山上的时期，领受了建造圣所的全部指示，这个圣所乃是上帝临格特别显现之处。上帝吩咐说:“又当为我造圣所，使我可以住在他们中间。”（出 25:8）这时，上帝第三次发出遵守安息日的命令。耶和华宣布说:“这是我和以色列人永远的证据，”“使你们知道我耶和华是叫你们成为圣的。所以你们要守安息日，以为圣日，……凡在这日作工的必从民中剪除。”（出 31:17;13-14）他们刚才蒙了指示要立时建造圣幕，作为事奉上帝之用，但百姓或许要想：这圣所的目的既是为了荣耀上帝，他们又迫切需要一个敬拜的场所，所以在安息日从事建造的工作也是合法的。为叫他们避免犯这错误起见，故又警告他们，纵使为上帝作的特别工作是神圣而紧急的，这也不该使他们违犯他的圣安息日。

从此以后，百姓要有他们的王常与他们同在的光荣。上帝应许摩西，说:“我要住在以色列人中间，作他们的上帝，”“会幕就要因我的荣耀成为圣。”（出 29:45;43）

上帝又把两块石版交给摩西，这两块石版上面有上帝亲自用指头写的十条诫命，作为他权威的标记，和他旨意的具体表现，（见申 9:10;出 32:15-16）而且在那将来全国朝拜中心的圣所造成之后，这法版要保藏在其中作为圣物。

以色列人已经从一个奴隶的民族提高到超乎一切民族之上，成为万王之王特选的子民。上帝已把他们从世上分别出来，为要将一个神圣的委托交给他们。他使他们保存他的律法，他定意要借着他们，在人间保守认识耶和华的知识。这样，天上的光就要照耀在被黑暗所笼罩的世界之上，使各国各族都可以听见那劝化他们离弃偶像而事奉永生上帝的呼召了。如果以色列人能忠于他们所受的委托，他们就可以成为世界上的一个强国。上帝必要作他们的保障，并要高举他们超乎万国之上。上帝的真光和真理必要借着他们表现出来，而他们在上帝智慧和圣洁的治理之下，要作出一个榜样，证明敬拜上帝的人，比一切敬拜偶像的人，优越多了。

第二十八章金牛犊

摩西在山上的时候，以色列人在山下等待着，心思悬悬不定。百姓知道他和约书亚已经一同上山，进入极浓黑的云中，云彩停在山顶上，时时发出闪电，表明上帝的临格，这是山下平原上的众民所看得见的。百姓热切地等待摩西回来。他们在埃及已经看惯用具体的东西来代表神明，所以要他们信赖一位看不见的神，的确是一件不容易的事。因此他们一直是靠摩西来保持他们信仰的。如今摩西不在他们中间了。一天一天，一周一周的都过去了，他还没有回来。云彩虽然仍旧看得见，营中的许多人，却以为他们的领袖摩西已经遗弃了他们，或是他已经被云中的烈火烧灭了。

在这等待的期间，他们原有功夫来默想他们所听见的上帝的律法，并预备自己的心，以便好领受上帝所要给他们进一步的启示。虽然，他们默想律法的时间并不富余，但是，如果他们追求更清楚地明白上帝的律法，并在上帝面前自卑，他们就可以蒙保护，脱离试探。可惜，他们并不如此，反而很快地变成疏忽，懈怠，和不法的了；那些闲杂人更是如此。他们急着要赶往应许之地去，就是那流奶与蜜之地。他们忘记了上帝应许他们美地是以顺从为条件的。有人竟建议回到埃及去，但无论是前往迦南，或是转回埃及，百姓已决定不再等候摩西了。

他们于领袖不在之际，顿觉无主，就恢复了他们从前的迷信。他们中间的闲杂人首先放恣埋怨和急躁的精神，以后的叛逆也是他们所领导的。牛或牛犊，是埃及人当作神明的象征之一；如今百姓造了一个牛犊，向它敬拜，也是出于那些曾经在埃及拜过这种偶像之人的建议。百姓希望有个什么像来代表上帝，在他们之间代替摩西。上帝没有让他们看见过他的形象，并曾禁止他们用任何有形的东西来代表他。他在埃及和在红海所施行的大能的神迹，原是要建立他们的信心，使他们相信他是那看不见的以色列全能的帮助者，惟一的真神。至于他们想要看见上帝临格的具体显现，这种愿望，上帝已经借着引领以色列全军的云柱火柱，和在西乃山上所显的荣耀，令他们达到了。但是，正当那有上帝在其中的云彩还在他们面前时，他们的心却转向埃及的偶像，而用一个牛的形象，来代表那看不见的上帝的荣耀。（见出 32:）

摩西不在会众中间的时候，由亚伦代理审判百姓，所以这时有一大群人聚集在他帐棚的旁边，要求他说:“起来，为我们作神像，可以在我们前面引路，因为领我们出埃及地的那个摩西，我们不知道他遭了什么事。”他们说：从前一向引领他们的云彩，已经停在山上很久，不会再引领他们的行程了。他们必须有一个神像来代替，如果他们照着所建议的回埃及去，那么，他们在前面抬着这个神像，承认它为他们的神，就可以取得埃及人的欢心了。

这样的一个危机，需要一个坚强，果断，胆大无畏的人来应付；他必须重看上帝的尊荣过于众人的爱戴，过于个人的安全或自己的性命。可惜这时候以色列的领袖不是这

样的人。亚伦软弱无力地劝告民众，然而他在这紧要关头所显示的踌躇不决和怯懦胆小，只有使他们更坚决。这场骚动继续扩大。众人似乎是被盲目而蛮横无理的疯狂所控制了。其中虽然还有一些人忠于他们和上帝所立的约，可是大多数的人都加入了这次的离道反教。

有几个人因敢于斥责制造神像为拜偶像的罪，他们就受人攻击，虐待，并在激昂混乱的情形之下终于丧失性命了。

亚伦担心自己的安全；他没有毅然为上帝的尊荣站稳脚步，反而屈从了众人的要求。他第一步是吩咐众百姓摘下他们的金耳环拿来给他，希望他们的虚荣心会使他们拒绝作这样的牺牲。但他们甘心交出他们的装饰品，他就用这些装饰品仿照埃及的神像铸了一只牛犊。于是百姓宣布说:“以色列啊，这是领你出埃及地的神。”亚伦竟委曲求全地准许这侮辱耶和华的事。而且他所作的还不止此。他既看见百姓满意地接受了这金制的神，于是就为牛犊筑一座坛，并宣告说:“明日要向耶和华守节。”这个通告就由掌号筒的人传遍全营。“次日清早，百姓起来献燔祭，和平安祭，就坐下吃喝，起来玩耍。”在“向耶和华守节”的借口下，他们放纵食欲，荒淫宴乐。

在我们现今的时代，常常看见人也是拿“敬虔的外貌”来掩饰贪爱宴乐的心。一面遵守敬拜的仪式，一面准许人追求自私或肉欲的满足，今日的信仰也正如古以色列人

时代一样，只知博众人的欢心。现今仍有许多软弱的亚伦，他们在教会里占着权威的地位，却屈从那些没有献身之人的欲望，这样就鼓励他们犯罪了。

早几天之前，希伯来人才与上帝立了庄严的誓约，应许听从他的话。他们最近还战栗惶恐地站在山前，听耶和华说:“除了我以外，你不可有别的神。”这时，上帝的荣耀还在会众眼前停留在西乃山上；可是，他们竟转而去求别的神。“他们在何烈山造了牛犊，叩拜铸成的像。如此将他们荣耀的主，换为吃草之牛的像。”（诗 106:19-20）

对于那一位曾经显现自己为他们慈爱之父和全能之君的主，人所犯忘恩负义和大胆侮辱的罪，还能比这再大吗！

上帝在山上将营中叛逆的事告诉摩西，并吩咐他立刻回去，不可迟延。上帝对他说: “下去吧，因为你的百姓，就是你从埃及地领出来的，已经败坏了。他们快快的偏离了我所吩咐的道，为自己铸了一只牛犊，向它下拜献祭。”上帝尽可在这运动发起的时候加以阻止；但他让这运动发展到了高峰，使他可以在刑罚不信和叛逆的罪时，给众人一个教训。

上帝与他百姓所立的约已经作废了。他对摩西说:“你且由着我，我要向他们发烈怒，将他们灭绝，使你的后裔成为大国。”以色列民，尤其是那一些闲杂人，将要不断地背叛上帝。他们也必埋怨他们的领袖摩西，他们的不信和顽梗，必要使他担扰；要领他们到应许之地，的确是一件辛苦而艰巨的工作。他们的罪已经使他们丧失了上帝的眷爱，按着公义的审判，他们该当毁灭。所以耶和华有意要灭绝他们，并使摩西成为大国。

上帝的话是:“你且由着我，我要灭绝他们。”上帝既然定意灭绝以色列人，谁还能为他们代求呢？有多少人不让罪人遭受他们自己的厄运呢？有多少人不欣然放下一种

任劳任怨自我牺牲的生活，而来换取一个安逸和荣誉的地位呢？何况这还是上帝亲自提出的意见呢？

但是，摩西从那只显出烈怒和令人沮丧的情形之中，看出一线的希望来。他明白上帝所说“你且由着我”的话，不是禁止他代求，反是鼓励他代求了。意思是，除了摩

西的祷告之外，别无拯救以色列人的办法，如果摩西为他们代求，上帝必要饶恕他的子民。他“恳求耶和华他的上帝，说：耶和华啊，祢为什么向祢的百姓发烈怒呢？这百姓是祢用大力和大能的手，从埃及地领出来的。”

上帝已经表示，他否认以色列人为他的子民。他向摩西说话时，即已称他们为“你的百姓，就是你从埃及地领出来的。”但摩西谦卑地不承认自己是以色列民的领袖。他们不是他的，乃是上帝的，—“祢的百姓……是祢用大力和大能的手……领出来的。”所以他迫切陈辞说:“为什么使埃及人议论，说：他领他们出去，是要降祸与他们，把他们杀在山中，将他们从地上除灭。”

从以色列人离开埃及之后的几个月中，他们得蒙奇妙拯救的消息，已传到四围的一切国家。有惊慌和可怕的凶兆临到这些外邦人身上，他们都等着看以色列的上帝要为他子民作什么。如果这时他们被灭绝，他们的仇敌必要庆幸，上帝必受羞辱。埃及人必要说他们的指控是真实的，—上帝并没有领他们到旷野奉献牺牲，反而使他们成了牺牲。他们不会想到以色列人所犯的罪；上帝所如此尊荣的百姓遭受毁灭，必要使他的名受到羞辱。上帝高举他们，为要使他的名在地上得称赞，则他们身上的责任是何等的重大！他们应当如何的小心翼翼地保守自己，以免犯罪而招致刑罚，使上帝的名在不敬虔之人中间不至受到羞辱啊！

当摩西为以色列人代求的时候，他对以色列人的爱心和深切的关怀，促使他在上帝面前放胆恳求。因上帝的手曾借着他为他们行了这么多的事，于是上帝垂听了他的恳求，允准了他无私的祷告。上帝已经试验了他的仆人；他已经考验了他的忠贞，和他对那常犯错误与忘恩负义之百姓的爱心，而摩西也慷慨地忍受了试炼。他对以色列人的关心，乃是出于无私的动机。在摩西看来，上帝选民的兴盛，比他自己的尊荣更重要，比他成为一个大国之父的特权更可贵。上帝赞许他的忠诚，天真和正直，就以他为忠心的牧人，把率领以色列进入应许之地的责任托付给他。

当摩西和约书亚从山上下来的时候，摩西手里拿着“法版”，他们听见兴奋的会众所发出的欢呼呐喊，很明显地是一种狂欢喧闹的情形。但在约书亚这个军人听来，他最先以为是有敌人来攻，他说:“在营里有争战的声音。”但是摩西更正确地分辨出这喧

嚷的性质，这声音不是打仗的声音，乃是狂欢的声音。他说:“这不是人打胜仗的声音，也不是人打败仗的声音；我所听见的，乃是人歌唱的声音。”

当他们走近营前时，便看见百姓在偶像的周围欢呼跳舞。这是邪教狂欢的景象，是仿照埃及人在节期拜偶像的仪式，与敬拜上帝所有严肃恭敬的情形，是多么的不同啊！摩西不胜惊异而痛心。他刚才从上帝的荣颜之前而来，虽然上帝已经预先告诉他这里所发生的事，但他没有想到以色列人会堕落到这样可怕的地步。于是他在盛怒之下摔掉法

版，显明他对他们所犯之罪的憎恶；这两块法版就当着百姓的面摔碎了。这就表示，他们既然破坏了与上帝所立的约，上帝也要废除与他们所立的约了。

摩西进入营中，在狂欢的众人面前，拿起偶像，丢在火中焚烧了。以后把它磨得粉碎，撒在从山里流下来的溪水上，给以色列人喝。这样，就显明了他们所敬拜的神是完全没有价值的。

这位伟大的领袖摩西，召他有罪的哥哥来，严严地质问他说:“这百姓向你作了什么，你竟使他们陷在大罪里？”亚伦述说百姓的喧嚣吵闹，来为自己辩护；又说，他若不答应他们的要求，就必被他们害死。他说:“求我主不要发烈怒，这百姓专于作恶，是你知道的。他们对我说：你为我们作神像，可以在我们前面引路；因为领我们出埃及地的那个摩西，我们不知道他遭了什么事。我对他们说，凡有金环的，可以摘下来，他们就给了我；我把金环扔在火中，这牛犊便出来了。”他想叫摩西相信这是出于一个神迹，—金子一丢在火中，就有超自然的能力，使之变成一只牛犊。可是，他的托辞和搪塞都无济于事。他仍按着公正被判为主犯。

亚伦过去曾那么蒙上帝的赐福，并蒙他重用过于众人，这使他的罪显得更可憎了。制造偶像，宣告守节的，就是这“耶和华的圣者”亚伦。（诗 106:16）这一个被派作摩西代言人，而又是上帝所说:“我知道他是能言的”亚伦，（出 4:14）在拜偶像的人提出叛逆上天的计划时，竟未能阻止他们。上帝曾借着亚伦降灾给埃及人和他们的神，这

时他虽听见百姓在神像面前宣告说:“以色列啊，这是领你出埃及地的神，”竟然无动于衷。他曾与摩西一同上山，在那里看见耶和华的荣耀，而且在那荣耀的显现中，并没有看到什么可以仿造的像，—而他却将主的荣耀变成吃草之牛的像。上帝所指派代替摩西治

理百姓的亚伦，结果倒赞助了他们的叛逆。所以“耶和华也向亚伦甚是发怒，要灭绝他。”

（申 9:20）但他答应摩西恳切的代求，饶了他的性命；亚伦为所犯的大罪自卑悔改，才重得上帝的眷爱。

亚伦如能勇敢地主持正义，不计后果，他原可以防止那次悖逆的罪。如果他能毫不动摇地保持自己对上帝的忠贞。如果他能叫百姓回想在过去西乃山所遭的危险，并提醒他们过去与上帝所立顺从他律法的庄严誓约，他就可以制止这一次的犯罪了。但是他依从了百姓的愿望，泰然自若地进行了他们的计划，使他们大胆地陷入更深更重的罪恶之中，比他们起先所想要作的更甚。

当摩西下山回到营中，面对那些叛徒时，他那严厉的斥责以及摔碎神圣法版时所显示的愤怒，与亚伦那种悦耳的言语和温和的风度相比，在百姓看来乃是个显著的对照，所以他们是同情亚伦的。亚伦曾为自己申辩，想把自己屈从百姓要求的责任，推到他们身上；虽然如此，他们仍旧非常赞羡他的温柔和忍耐。但上帝“不象人看人。”亚伦那种迁就人的精神，和讨人喜欢的心，曾使他看不出他所赞许之罪是多么可憎。他在以色列人中为罪恶张目，结果使成千的人丧命。这和摩西的作风比较起来，相差多么远啊！摩西忠心地执

行了上帝的审判，显明他对以色列人的福利，看得比自己的兴盛，尊荣，或性命更加可贵。

在上帝看来，他所要刑罚的罪，没有比鼓励别人行恶还严重的。上帝愿意他的仆人忠实地斥责罪恶，不论他们因此受多大的痛苦，也要借以证明自己的坚贞。那些荣膺神圣使

命的人，不可作软弱无主见的机会主义者。他们不可追求自高自大或规避不愉快的本分，乃是要以坚贞的忠实来执行上帝的工作。

虽然上帝已经应允摩西的祷告，免了以色列人的毁灭，但他们的叛道还是要予以公开的刑罚。亚伦既让他们陷在不法和叛逆之中，如果这种罪行不迅速予以镇压，就必蔓延不止，使全国遭受难以挽回的毁灭。所以必须严严地来除净这次所犯的罪。于是摩西站在营门口，呼召百姓说:“凡属耶和华的，都要到我这里来。”那些没有参加这一次背道的要站在摩西右边；那些犯了罪而已经悔改的站在左边。百姓顺从了这命令。于是发现利未支

派没有参加这一次拜偶像的事。在其他支派中有许多人虽然已经犯了罪，如今却表示悔改。但是，有一大群人，其中多数是鼓动制造牛犊的闲杂人，却刚愎不逊地继续叛逆。这时摩西奉“耶和华以色列的上帝”的名，吩咐站在他右边—就是那些保守自己没有敬拜偶像的人，把刀跨在腰间，去杀那些坚持叛逆的人。“那一天，百姓中被杀的约有三千。”不拘地位，亲属，或朋友的关系。凡煽动这次罪恶的主犯都被剪除了；但一切悔改自卑的人得以免死。

那些执行这可怕之任务的人，乃是借着上帝的权威行事，执行天上之王的判决。世人务要谨慎，不可凭着人的愚昧去判断他们的同胞；但当上帝命令他们在犯罪之人身上执行判决时，他们是要顺从的。那些履行此次艰难任务的人，这样就表现他们对于叛逆

及拜偶像的憎恨，更充分地奉献自己为真神服务。耶和华报赏了他们的忠贞，使利未支派有特别的光荣。

以色列人曾自愿立约服从耶和华的威权，如今竟犯了叛逆的罪，得罪了那厚赐百福与他们的王。为维护上帝的政权起见，这些叛徒必须受到惩罚。然而就是在这件事上，上帝

还是显出他的慈怜。他虽然维护他的律法，同时他也给人选择的自由，赐人人悔改的机会。只有那些顽梗不化的人才被剪除。

为要向四围的列国说明上帝对拜偶像之罪的憎恶，这项罪实在有处罚的必要。摩西既作上帝的代表，就必须在叛徒身上执行审判，借此对他们的罪行，作一次严肃而公开的拒绝。将以色列人指摘邻邦拜偶像的罪行时，他们的仇敌必要反控他们说，他们这以耶和华为上帝的人，曾在何烈山制造并敬拜一只牛犊。那时以色列人虽然不得不承认这可耻的事实，但他们可以指着这些犯罪之人所遭受的可怕厄运，证明上帝并没有容许或原谅他们的罪。

这罪之所以必须受到刑罚，非但是为了上帝的公义，而也是为了上帝的慈爱。他是他百姓的君王，也是他们的保护者。他剪除那些坚决叛逆的人，使别人不致被他们引诱以至于灭亡。上帝从前饶了该隐的性命，就向全宇宙显明，若让罪恶发展下去而不予以刑罚，必有什么结果。该隐在生活和教训上对他后裔的影响，终于使社会到了那么败坏的情况，

以至全世界必须被洪水所灭。洪水以前世代的历史证明罪人长久生存，对自己并没有好处；上帝的长久忍耐，并没有遏止他们的罪恶。他们生存越久，就越败坏了。

西乃山的叛逆也是如此。若不是迅速地刑罚了这些犯法的人，就必会有同样的结果

再度出现。全地必要象挪亚的世代一样败坏。如果饶了这些违背律法的人，罪恶势必蔓延不止，其结果必要比饶了该隐的性命更为严重。使这几千个人灭亡乃是出于上帝的慈悲，因而防止了亿万人必须受刑。可见他为要拯救多数人，必须刑罚少数人。再者，当百姓放弃他们效忠上帝之心时，他们就失了上帝的保护。他们既没有保障，全国随时就有遭受他们仇敌攻击的危险。如果不迅速除灭这罪，他们终必落在许多有力的仇敌手中为掠物。所以为以色列人的利益和后世的教训起见，这次的罪恶实有迅速惩罚的必要。而且减短罪人的寿命，对他们自己也何赏不是一种恩惠呢。如果饶了他们的性命，则他们反叛上帝的精神，势必在他们中间造成仇恨，纷争，终于使他们自相残杀。因为上帝爱世人，爱以色列人，甚而也怜爱犯罪的人，所以这罪就受了迅速而可怕的惩罚。

当百姓看出他们罪恶的可憎时，全营的人就都恐慌起来了。他们恐怕一切犯罪的人都要被剪除。摩西怜恤他们的苦情，就应许再为他们向上帝祈求。

他说:“他们犯了大罪，我如今要上耶和华那里去，或者可以为你们赎罪。”他就到上帝面前认罪说:“唉，这百姓犯了大罪，为自己作了金像。倘或祢肯赦免他们的罪，……不然，求祢从祢所写的册上涂抹我的名。”上帝回答说:“谁得罪我，我就从我的册上涂抹谁的名。现在你去领这百姓，往我所告诉你的地方去，我的使者必在你前面引路；只是到我追讨的日子，我必追讨他们的罪。”

摩西的祷告，使我们想到天上的记录，那里写着一切人的名字，他们的言行无论是

善是恶，都要据实地登记下来。凡事奉上帝的人，他们的名字都记在生命册上。如果他们离弃上帝，怙恶不悛，硬着心肠不受圣灵的感动，他们的名字就要在审判的日子从生命册上涂去，他们就注定灭亡了。摩西知道罪人的厄运是何等的可怕；然而，如果耶和华拒绝以色列人，他愿意将自己的名字和他们同被涂抹；他不忍看到上帝的刑罚临到那些蒙了这么奇妙救恩的人身上。摩西为以色列人代求，说明了基督为罪人作中保的工作。但耶和华没有让摩西象基督一样，背负犯法之人的罪担。他说:“谁得罪我，我就从我的册上涂抹谁的名。”

百姓极其悲伤地埋葬了他们的死人。三千人已经倒在刀下；不久之后，营中又有瘟疫发作；如今也有消息传来说，上帝不再与他们同在，不再引领他们了。因为耶和华曾说: “我自己不同你们上去；因为你们是硬着颈项的百姓；恐怕我在路上把你们灭绝。”耶和华又吩咐他们说:“你们要把身上的装饰摘下来，使我可以知道怎样待你们。于是全营都悲哀。在自卑悔改中，“以色列人从住何烈山以后，就把身上的装饰摘得干净。”

照着上帝的指示，那暂作敬拜之用的帐棚，这时被挪移到离营很远的地方。这是一个凭据，证明上帝已经离开了他们。他只要向摩西，而不愿向这样的一种百姓显示自己。这个惩戒，是那一群自知有罪的人所深切感得到的，似乎表明将有更大的灾难

要临到他们。耶和华把摩西从全营中分别出来，岂不是要把他们完全毁灭吗？然而他们还不是没有希望的。那支搭在营外的帐棚，摩西称它为“会幕。”凡是诚心悔改愿意归回耶和华的，要到会幕那里去承认自己的罪，并寻求上帝的恩典。及至他们回到自己的帐棚之后，摩西才进入会幕。百姓带着沉重而热切的心情，要看将有什么记号表明摩西为他们代求

的事已蒙悦纳。如果上帝肯俯就摩西，与他相会，他们就可以希望不至完全被毁灭。所以当云柱降下来立在会幕门前的时候，百姓快乐得热泪直流，他们“就都起来，各人站在自己帐棚的门口下拜。”

摩西深知那些在他手下，由他照顾之人的刚愎顽梗和盲目无知，他也知道自己所要应付的种种艰难。但他已经学会了，为了劝服百姓，他必须有上帝那里来的帮助。所以他恳求上帝将他的旨意更清楚地启示给他，并保证与他同在。他求告说:“你吩咐我说，将这百姓领上去；却没有叫我知道祢要打发谁与我同去。只说，我按你的名认识你，你在我眼前也蒙了恩。我如今若在祢眼前蒙恩，求祢将祢的道指示我，使我可以认识祢，好在祢眼前蒙恩；求祢想到这民是祢的民。”

回答乃是:“我必亲自和你同去，使你得安息。”但摩西还不满意。他想到，万一上帝任凭以色列民顽梗不化，必有什么可怕的结果，这使他非常恐惧不安。他不忍见自己的利益与他弟兄的利益分开，所以他恳求上帝，恢复他对他子民的眷爱，并求他同在的象征继续引领他们的行程:“祢若不亲自和我同去，就不要把我们从这里领上去。人在何事上得以知道我和祢的百姓，在祢眼前蒙恩呢？岂不是因祢与我们同去，使我和祢的百姓，与地上的万民有分别吗？”

耶和华说:“你这所求的我也要行，因为你在我眼前蒙了恩，并且我按你的名认识你。”但先知摩西仍然没有停止他的恳求。他的每一项要求虽然都已蒙了应允，但他渴

望得到上帝眷爱他的更大凭据。这时他提出一个世人从来没有提过的要求说:“求祢显出祢的荣耀给我看。”

上帝没有责备摩西的要求为胆大僭妄；只是用慈爱的言语回答他说:“我要显我一切的恩慈，在你面前经过。”没有人能在必死的身体中，直接看见上帝的荣耀而仍得存活；但上帝应许摩西，他可以照着他所能受的限度，看见上帝的荣耀。于是上帝又召他上山顶去；随后用他创造世界的手，就是那一只“把山翻倒挪移，山并不知觉”的手，（伯 9:5）将这用尘土造成的人，就是信心的勇士摩西，放在盘石穴中；那时，上帝的荣耀和他一切的恩慈，便从他面前经过。

这一个经验—就是那超乎其他一切的有上帝和他同在的应许—在摩西看来，是他

当前工作成功的保证；他认为这比埃及一切的学问，或他作为政治家或军事家的一切成就，更有价值。地上的权力，技能，或学问，决不能代替上帝经常与他同在的福分。

对犯罪的人，落在永生上帝的手里真是可怕；但是摩西单独站在亘古常在者面前，一点也不害怕；因为他的心是与造他之主的旨意一致的。诗人说:“我若心里注重罪孽，主

必不听。”（诗 66:18）但是，“耶和华与敬畏他的人亲密；他必将自己的约指示他们。”

（诗 25:14）

上帝宣告说:“耶和华，耶和华，是有怜悯，有恩典的上帝，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实。为千万人存留慈爱，赦免罪孽，过犯，和罪恶；万不以有罪的为无罪。”

（出 34:6-7）

“摩西急忙伏地下拜。”他再恳求上帝赦免他百姓的罪孽，以他们为他的产业。他的祷告蒙了应允。耶和华很慈爱地应许重新眷顾以色列人，为他们施行“在遍地万国中所未曾行的”奇妙的事。

摩西停留在山上四十昼夜；在这期间，如同第一次一样，上帝用神妙的方法维持了他的生命。上帝并未准许任何人与摩西一同上山，也不许任何人在这期间走近山边。摩西曾蒙上帝的指示，预备了两块石版带到山上来；于是耶和华再“将这约的话，就是十条诫，写在两块版上。”

摩西在这长时间内与上帝交往，他脸上就反照出上帝临格的荣耀；当他下山的时候，他却不知道自己的脸上发出一种耀眼的光辉。当司提反被带到审判官面前的时候，他脸上所发出的也就是这一样的光辉；那时“在公会里坐着的人，都定睛看他，见他的面貌，好象天使的面貌。”（徒 6:15）亚伦和百姓一见摩西，就畏缩不前，他们“怕挨近他。”摩西看见他们惊惶失措的情形，却不明白是什么缘故。他就劝他们近前来。向他们提供上帝赦免他们的保证，和上帝重新眷爱他们的应许。他们听见摩西所发的，纯是慈爱和诚恳的话语；终于有一个人冒险地走近他。可是竟畏惧得说不出话来，只是一言不发地用手指着摩西的容貌，以后又指向天上。这个伟大的领袖摩西明白了他的意思。在他们良心自觉有罪，并觉得自己仍在上帝的忿怒之下时，他们就忍受不了这天上的光照，如果他们顺从上帝的话，这光就要使他们心中充满喜乐。罪里是有惧怕的，没有罪的人就不会躲避天上的荣光。

摩西有许多事要传给他们；为同情他们的惧怕起见，就用帕子蒙上脸，嗣后，每逢他与上帝交往回到营中时，都是如此。

上帝原要借着这光辉，把他律法神圣和崇高的性质，以及由基督所显现福音的荣耀，都印刻在以色列人的心上。当摩西在山上的时候，上帝不但将石版上的律法，而且也将救恩的计划提示给他。他看出旧约时代的一切表号和象征，都是预指着基督的牺牲；摩西脸上所发射出来的光，乃是上帝律法的荣耀，更是从髑髅地洋溢出来的天上的光辉。摩西时代的光辉乃是预表基督时代的荣耀，摩西是看得见的中保，是预表那一位真正的代求者。

那反照在摩西脸上的荣耀，说明上帝守诫命的子民，借着基督中保的工作所能领受的福分。又证明我们与上帝的交往越密切，我们对他要求的认识就越清楚，就能更完全与上帝的形象相符，并更容易与上帝的性情有分。

摩西乃是基督的预表。他作以色列的代求者，因为百姓忍受不了他脸上的荣光，就用帕子蒙上脸；照样，当天上的中保基督来到地上时，他用人性遮掩了他的神性。如果他披着天上的光辉而来，他就不能在世人有罪的状况之下与他们接近；因为他们忍受不了他

临格的荣耀。因此，他就自己卑微，成了“罪身的形状，”（罗

8:3）以便接近堕落的人类，把他们救拔出来。

第二十九章撒但对律法的仇视

撒但为推翻上帝律法所作初次的努力，──在天上无罪的居民之中所从事的阴谋，—

—似乎得到了一时的成功。曾有多数天使受了他的引诱；可是，撒但表面上的得胜，结果却是惨败和损失，从天庭驱逐出来，离开上帝的面。

当这场战争在地上重新开始时，撒但似乎又占了优势。人类因犯罪就成了他的俘虏，

人类的国度也断送到这叛逆的魁首之手。这时，撒但好象有方法可以建立一个独立的国家，并公然反抗上帝和他儿子的权威。但救恩的计划能使人类再与上帝好和，重新遵守他的律法，使人类和全地终于从恶者的权势之下救赎出来。

撒但又失败了，但他企图再用欺骗的手段转败为胜。如今他在堕落的人类中间，鼓动叛乱，并诡称上帝让世人违犯他的律法是不公正的。这狡滑的试探者说:“上帝既知道结果如何，他为什么又任人陷在试炼之中，以至于犯罪而招致灾祸和死亡呢？”亚当的子孙忘了上帝再给人类一次试验的机会，是出于他恒久的忍耐和慈爱；也不顾那因他的叛逆已使天上的大君付出惊人而可怕的牺牲；反而听那试探者的话，并埋怨那惟一能救他们脱离撒但毁灭之权的主。

今日有千万的人正在应和着这叛逆埋怨上帝的论调。他们看不出，若是上帝取消人

类自由选择的权利，那就是剥夺了人运用理性的特权，使人成了一部机器而已。上帝并不要强迫人的意志。人在受造之时，原是一个有自主能力的生物，也象其他诸世界上的居民一样，必须受顺从的试验；但是上帝从来没有让人临到非向罪恶屈服不可的境地。上帝也没有让人遇到他所不能抵抗的试探或考验。上帝曾为人类作了充分的准备，使他在和撒但斗争时可以不致失败。

当人在世上多起来的时候，几乎全世界的人都参加了叛逆的阵线。撒但似乎又要得到一次的胜利了。但是，无所不能的主遏制了罪恶的势力，用洪水洁净了那因道德败坏而污秽的地球。

先知说:“祢在世上行审判的时候，地上的居民就学习公义。以恩惠待恶人，他仍不学习公义；……也不注意耶和华的威严。”（赛 26:9-10）这就是洪水以后的情形。地上的居民一见上帝的刑罚松弛，就又背叛耶和华了。上帝的约和他的典章，已经两度被世人所拒绝。洪水以前的人和挪亚的子孙，都已拒绝了上帝的权威。随后上帝就与亚伯拉罕立约，拣选一个民族归于自己，作为保存他律法的人。撒但立时布置他的网罗，要引诱并毁灭这一个民族。雅各的儿女受了引诱，与异族人通婚，并敬拜他们的偶像。但约瑟始终忠于上帝，他的忠贞乃是真信仰的一个恒久的见证。撒但想要消灭这光，就鼓动约瑟哥哥们

的妒忌，把他卖到异邦之地为奴。虽然如此，上帝还是掌管着一切，使埃及人得以认识他。约瑟在波提乏的家里和监牢中，受了一种教育和训练，这训练加上敬畏上帝的心，使他能以胜任埃及国宰相的崇高地位。从法老的朝廷直到全地，人人都

受了他的影响，而且，认识上帝的知识传遍远近。以色列人在埃及地兴盛富足起来，如此，凡忠于上帝的人就发出了极大的影响。那些敬拜偶像的祭司们看到这新的信仰得到多人的赞同，不禁惊惶起来了。于是撒但以自己仇恨上帝的心鼓动他们，使他们决意消灭那光。这些祭司既负责教育储君，他们那种坚决反抗上帝的精神和对于拜偶像的热心，就陶冶了这未来君王的品性，引起了日后虐待和压迫希伯来人的事。

摩西从埃及逃亡之后的四十年中，拜偶像的势力似乎得了势。年复一年，以色列人的希望越来越黯淡了。埃及的国王和百姓，为他们的权势自豪，并讥诮以色列的上帝。这种精神越来越甚，直至与摩西对抗的法老，可谓到了顶点。当这位希伯来人的领袖来到法老面前，将从“以色列的上帝耶和华”那里来的信息传给他时，法老所说“耶和华是谁，使我听他的话，……我不认识耶和华”的这个回答，并不是出于不认识真神，而是由于反抗

他权势的动机。自始至终，法老反抗上帝的命令，都不是由于无知，而是出于仇恨的抵抗。

埃及人虽然那么久不肯领受认识上帝的知识，但耶和华仍赐给他们悔改的机会。在约瑟的时期，埃及乃是以色列人的避难所；上帝曾因埃及人向他百姓所表示的仁爱而得了尊荣；如今这一位恒久忍耐，不轻易发怒，并大有慈悲的主，让每一次的刑罚有充分的时间来发挥它的作用，埃及人所受的咒诅，既是借着他们所敬拜的对象而来的，（注：蛇、尼罗河，青蛙、牛、羊、日月、星辰等，都是埃及人敬拜的对象。他们又相信他们

的神明能管理苍蝇，蝗虫等害虫。）他们就可以看出耶和华的权能；而且凡愿意的，都可以归顺上帝，免受灾难。法老固执和刚硬的心，结果反而传开了关于上帝的知识，并使许多埃及人献身事奉了他。

上帝原是因为以色列人容易与外邦人联合，并效法他们拜偶像的行为，所以才让他们下到埃及去，在那里有约瑟的影响遍及全地，他们又可以得到有利的环境，以便保守自己成为一个独特的民族。而且在希伯来人寄居于埃及的后一段时期，埃及人所有令人憎恶的拜偶像行为，以及他们虐待和压迫的手段，应当引起以色列人憎恨拜偶像的罪，而投奔他们列祖的上帝，以他为他们的避难所。然而就是这样的安排，撒但也用来遂行他的计划，弄瞎了以色列人的心眼，引诱他们效法那些辖制他们的外邦人的行为。因为埃及人迷信的敬拜，是以牲畜为神的，所以在希伯来人为奴的时期，埃及人不许他们奉献牺牲为祭。因此，他们就没有举行献祭的礼，来使自己想起那一位伟大的牺牲，他们的信心也因而软弱了。及至以色列人蒙拯救的时候来到，撒但又从事抵抗上帝的旨意。他决心要把这数达二百万以上的一大族人拘留在无知和迷信之中。上帝曾应许赐福给这个民族，使他们的人数增加，并在地上成为强大，还要借着他们显明他的旨意，—他使这一个民族作他律法的保存者，—而撒但却想要把这一族人拘留在黑暗和奴役之中，并从他们心中消灭上帝的印象。

当摩西在法老面前施行神迹的时候，撒但也在场抵销那些神迹的影响力，不让法老承认上帝的主权，顺从他的命令。撒但也曾尽他最大的力量，仿效上帝的作为并抗

拒他的旨意。哪里想到他这样作的唯一结果，反倒为上帝造成了机会，得以显示他更大的权柄和荣耀，使以色列人和埃及全国更清楚地看出真神永生上帝的存在和主权。

上帝曾显示他的大能，并降罚与埃及诸神，来拯救以色列人。“他带领百姓欢乐而出，带领选民欢呼前往。……好使他们尊他的律例，守他的律法。”（诗 105: 43-45）他把他们从为奴的景况中救了出来，领他们到华美之地，—就是上帝为他们预备的地，作保护他们脱离仇敌的避难所，使他们可以住在他翅膀的荫下。他要带领他们归于自己，用他永远的膀臂怀抱他们；而他们的本分乃是要报答他一切的良善和慈爱，并单单事奉他；除了永生的上帝之外，他们不可有别的神，他们要高举他的圣名，使他的名在地上得到荣耀。

在埃及为奴的期间，许多以色列人几乎对上帝的律法一无所知，而且把律法的条例与外邦的风俗和遗传混杂起来了。所以上帝将他们领到西乃山，在那里亲口颁布他的律法。

撒但和恶使者当时也在场。甚至正当上帝向他百姓颁布律法的时候，撒但也在阴谋引诱他们犯罪。撒但要当着天上诸灵的面，将上帝所拣选的百姓抢夺过去。他只要能引诱他们敬拜偶像，就足以破坏一切敬拜的效用；因为人若敬拜那不比自己更高尚，而由自己的

手能造出的东西所代表的对象，他怎能因此提高自己的人格呢？世人对无穷之上帝的权能，威仪，和荣耀的认识既是那么有限，竟拿一个雕刻的形象，甚至一个走兽或爬虫来代表他；他们既忘记自己与上帝的关系，又忘记自己是照着创造主的形象造的，而竟向这些令人作呕而毫无知觉的东西跪拜，—他们就必为可耻的邪淫打开门路；人心的恶欲既毫不受约束，撒但就可以完全支配他们了。

撒但在西乃山下，就开始执行他推翻上帝律法的计划，进行他从前在天上所开始的同样工作。摩西在山上与上帝同在的四十天期间，撒但正忙于鼓动怀疑，背道，和叛逆。当上帝写下那交给他立约之民的律法时，以色列人却放弃对耶和华的忠顺，而

要求金制的神像！当摩西从上帝可畏的荣颜之前回来，手里拿着他们应许遵守的律法时，看见他们在公开地反抗律法的条例，并在一个金像面前跪拜。

撒但引诱以色列人到胆敢侮辱亵渎耶和华的地步，原是要他们趋向灭亡。他们既然显出自己是那么完全败坏，并对上帝给他们的特权和福分，以及他们多次所立效忠上帝的庄

严誓约又是那么毫不在意，撒但就相信耶和华必要丢弃他们，并注定他们归于灭亡。这样，亚伯拉罕后裔的消灭就可以确定了。那应许的后裔，原是要保存认识永生上帝的知识，也就是那要得胜撒但的真“后裔”所从出的系统。这个大叛逆者曾计划毁灭以色列，这样就可以阻挠上帝的旨意了。但这次他又惨败了。以色列人虽然这样罪孽深重，但他们并没有被毁灭。固然，那些刚愎不化，把自己列在撒但阵线上的人已经被剪除了，但那些自卑悔改的百姓却都蒙了慈悲的赦免。以色列人这一次犯罪的历史，对拜偶像的罪及其刑罚，以及上帝公义和慈爱的忍耐，乃是一个永久的见证。

全宇宙都曾看到西乃山的景象。在这两个势力的斗争中，可以看出上帝政权与撒但政权之间的区别。其他诸世界无罪的居民，再一次看到撒但叛逆的结果，并看出如果允许撒但得势，他所要在天庭设立的政权究竟是什么性质。

撒但使人违犯第二条诫命，目的是要降低他们对上帝的观念。他废除第四条诫命，乃是要使人根本忘记上帝。上帝要人恭敬并且崇拜他超过异邦的诸神，这一点，乃是根据他是创造主，而且一切其他生物的生活和存留，都有赖于他。《圣经》中曾说明这一点了。

先知耶利米说:“惟耶和华是真上帝，是活上帝，是永远的王；……不是那创造天地的神，必从地上从天下被除灭。耶和华用能力创造大地，用智慧建立世界，用聪明铺张穹苍。”又说:“各人都成了畜类，毫无知识；各银匠都因他雕刻的偶像羞愧，他所铸的偶像，本

是虚假的，其中并无气息；都是虚无的，是迷惑人的工作；到追讨的时候，必被除灭。雅各的分不象这些；因他是造作万有的主。”（耶 10:10-12;14-16）那作为上帝

创造大能之纪念的安息日，指明他为创造天地的真神。因此借着安息日，可以永远证明上帝的存在，并使人永远思念上帝的伟大，智慧，和慈爱。如果人类一直是遵守安息日为圣的，那么，世上就不会有一个无神论者，或拜偶像的人了。

安息日的设立是从伊甸园中起始的，同世界的历史一样悠久。从创世以来，一切的先祖们都是遵守这日的。以色列人在埃及为奴的期间，他们的督工强迫他们违犯安息日，故此他们几乎完全忘记了它的神圣性质。当在西乃山颁布律法的时候，那第四条诫命的头一句话就是:“当纪念安息日，守为圣日，”—显明安息日不是当时所设立的；我们可以追溯它的起源，直到创造的时候。撒但若要从人心中消灭上帝的印象，就必须破坏这一个伟大的纪念日。如果撒但能引诱世人忘记他们的创造主，他们就再不会努力于抗拒邪恶的权势，这样，撒但所要的俘虏就可稳稳到手了。

撒但对上帝律法的仇视，驱使他攻击十诫中的每一条律法。敬爱并忠顺于万灵之父上帝的伟大原则，与孝敬并顺从父母的原则是息息相关的。人若蔑视父母的权威，就必要很快地到了蔑视上帝权威的地步。因此，撒但努力要减轻人对第五条诫命的义务。在外邦民族中，很少人注意这一条诫命所吩咐的原则。在许多的国家里，父母们一到了年老不能自谋生活的时候，就要被儿女遗弃或治死。在家庭中，母亲少受尊敬，她的丈夫死后，她就

要服从她长子的权威。摩西曾吩咐以色列人孝敬并顺从父母；但当他们转离耶和华的时候，第五条诫命和其他的诫命就都被他们置诸度外了。

撒但“从起初是杀人的；”（约 8:44）他一得了管理人类的权柄，就不但调唆他们彼此仇恨，彼此残杀，而且更大胆地反抗上帝的权威，他竟使人将违犯第六条诫命作为他们信仰的一部。

撒但以歪曲上帝品德的观念引诱信奉外邦之神的列国，使他们相信要得到神明的喜悦，必需以活人为祭；所以最可怕最残酷的事，都在各种拜偶像的形式之下施行出来了。这些恶行之一，就是叫他们的儿女在偶像面前经火。若有一个孩子经过这种试验而没有受伤，众人就相信他们的祭物蒙了悦纳；那一个经火蒙救没有受伤的人，就

要被视为特蒙神明眷爱的；众人就要赠送他许多礼物，从此以后，他要一直被人重视；无论犯了多么大的罪，也不至受刑。但如果一个孩子经火的时候受了伤，那么他的厄运就注定了；

他们相信只有牺牲孩子的生命，才能平息神明的怒气，于是就把他献上为祭。在以色列人背道最甚的时期，这些可憎的事往往也盛行在他们中间。

人违犯第七条诫命，也早已借信仰的名义实行了。那极邪淫可憎的仪式也掺入了外邦人的敬拜之中。他们既然把他们的神说成是淫乱的，那么，敬拜这些神的人就更无约束地

放纵卑鄙的情欲了。逆性的邪恶因而大大盛行，而他们的节期也常以普遍而公开的淫乱为特征。

多妻制度早已盛行。这是洪水以前的人招致上帝忿怒的罪恶之一。但到了洪水之后，这个制度又到处流行了。这是撒但败坏婚姻制度的计谋，他要借此减轻这制度所规定的义务，抹煞它的神圣性质；因为他没有比这毁坏上帝在人身上的形象，并打开祸患和罪恶之门更确当的方法了。

从善恶的大争战开始之时起，撒但的目的就是要诬蔑上帝的品德，并引起叛乱来反抗他的律法；如今这种工作似乎已经成功了。许多人受了撒但的欺骗，决心反抗上帝。但是在罪恶盛行的环境中，上帝的计划竟能隐健地走向完全成功之路；他向一切受造的生灵显明了他的公义和慈悲。全人类虽然因撒但的试探成了违犯上帝律法的人；但借着上帝儿子的牺牲，他已经打开一条门路，使他们能以归向上帝。借着基督的恩典，他们就能服从上帝的律法。这样，在各世代里，上帝从背道和叛逆之中聚集了一班忠于自己的子民，── 就是将上帝的“训诲存在心中的民。”（赛 51:7）

撒但借着欺骗的手段引诱了天使；他在各时代中，也用这同样的手段在人间进行他

的工作，而且他还要继续采用这样的策略，直到末日。如果他公开地声称自己是在敌对上帝和他的律法，那么，世人就必要防备了；但他能掩饰自己的真面目，将谬

道搀杂在真理之中。所以最危险的假道就是那些与真理搀杂的谬论。这样，人就接受了那迷惑并败坏人心的邪说。撒但一直是用这种方法来笼络人心。但将来终有一天，他的胜利必要转为永远的失败。

上帝对叛逆所作的处理，终必暴露撒但在伪装下所长久进行之工作的真相。撒但管理世界的结局，以及他废除上帝律法的后果，终久必要公诸一切受造的生灵之前。上帝的律法至终必要完全显为公正。而且，大家都要看出上帝一切的措施，都是以他子民和他所创造的诸世界的永久利益为前提。那时，撒但自己也必在全宇宙之前，承认上帝政权的公平和他律法的公义。

再过不久，耶和华就要起来，维持他被侮慢了的威权。“耶和华从他的居所出来，要刑罚地上居民的罪孽。”（赛 26:21）“他来的日子，谁能当得起呢？他显现的时候，谁能立得住呢？”（玛 3:2）当上帝将要降临在西乃山上颁布律法的时候，他因着以色列民的罪，不准他们就近山前，免得他们被他莅临时的烈火般的荣光所消灭。上帝在他所选为颁布律法的地方，尚且显出那么大的权能，及至他降临执行这些神圣律例的时候，他的审判台前将要怎样的更为可怕啊！那些践踏他权威的人在最后的报应大日，怎能当得起他的荣光呢？西乃山的恐怖，乃是向百姓说明审判的景象。在西乃山有号筒的声音，呼召以色列人与上帝相会；天使长的声音和上帝号筒的声音，将来必要从全地招集一切

活人和死人，到他们的审判者面前。从前圣父和圣子有许多的天使伺候着降临在西乃山上；在将来的审判大日之时，基督“要在他父的荣耀里，同着众使者降临。”(太 16:27)那时，他要坐在他荣耀的宝座上，万民都要聚集在他面前。

当耶和华的圣颜在西乃山显现的时候，他的荣光在以色列人眼前如同烈火一样。但当基督在他的荣耀里，同着圣天使降临的时候，全地必要因他降临可怕的荣光而焚烧。“我

们的上帝要来，决不闭口；有烈火在他面前吞灭，有暴风在他四围大刮。他招呼上天下地，为要审判他的民。”（诗 50:3-4）从他面前有火象河发出，使一切有形质

的都要被烈火销化，地和其上的物都要烧尽了。“主耶稣同他有能力的天使，从天上在火焰中显现，要报应那不认识上帝，和那不听从我主耶稣福音的人。”（帖后 1:7-8）

自从人类受造以来，他们从来没有见过神圣威力的显现，象西乃山颁布律法时的情形一样。“那时地见上帝的面而震动，天也落雨；西乃山见以色列上帝的面也震动。”（诗68:8）在自然界最可怕震动中，上帝的声音好象角声在密云中发出。遍山大大震动，以色列全会众都吓得脸色苍白，心惊胆寒，个个脸伏于地。当那时，声音震动了地的主宣告说:

“再一次我不单要震动地，还要震动天。”（来 12:26）经上说:“耶和华必从高天吼叫，从圣所发声，”“天地就震动。”（耶 25:30;珥 3:16）在那将来的大日，“天就挪移，

好象书卷被卷起来。山岭海岛都被挪移离开本位。”（启 6:14）“地要东倒西歪，好象醉酒的人，又摇来摇去，好象吊床；罪过在其上沉重，必然塌陷，不能复起。”（赛24:20）

“所以人手都必软弱，”人的脸面“都变青了，”“人心都必消化。他们必惊惶悲痛；愁苦必将他们抓住。”耶和华说:“我必因罪孽，刑罚恶人；使骄傲人的狂妄止息，制伏强暴人的狂傲。”（赛 13:7-8;11;13;耶 30:6）

当摩西从山上上帝面前领受法版回来的时候，那些有罪的以色列人，尚且忍受不了他

脸上的荣光。何况上帝的儿子，在他父的荣耀里显现，有天军四围环绕，要在违犯他律法，拒绝他救赎的人身上，执行审判的时候，那些犯罪的人岂不更要怕见他吗？那些不顾上帝的律法，把基督宝血践踏在脚下的“地上的君王，臣宰，将军，富户，壮士，”都要藏身 “在山洞和岩石穴里。”他们必要“向山和岩石说：倒在我们身上吧，把我们藏起来，躲避坐宝座者的面目，和羔羊的忿怒；因为他们忿怒的大日到了，谁能站得住呢？”（启6:15-17）“到那日，人必将……金偶像，银偶像，抛给田鼠和蝙蝠；到耶和华兴起使

地大震动的时候，人好进入磐石洞中，和岩石穴里，躲避耶和华的惊吓，和他威严的荣光。”（赛 2:20-21）

那时必要显明撒但叛逆上帝的结果，就是他自己与一切愿作他子民者的败亡。他曾诡称犯罪的结果必有极大幸福；但那时就显明“罪的工价乃是死。”（罗 6:23）“万军之耶和华说：那日临近，势如烧着的火炉；凡狂傲的，和行恶的，必如碎秸；在那日必被烧尽，根本枝条一无存留。”（玛 4:1）撒但是一切罪恶的根本，一切行恶的人就是他的枝条，到那时必要完全被剪除。罪恶，及因罪而来的一切祸患和败亡的结果，都要

过去。作诗的人说:“祢曾灭绝恶人；祢曾涂抹他们的名，直到永永远远。仇敌到了尽头，他们被毁坏，直到永远。”（诗 9:5-6）

但是在煊赫的神圣审判之中，上帝的儿女必不惧怕。“耶和华却要作他百姓的避难所，作以色列人的保障。”（珥 3:16）那使违犯上帝律法的人惊惶灭亡的日子，却要给顺从

的子民带来“说不出来，满有荣光的大喜乐。”（彼前 1:8）耶和华说:“招聚我的圣民到我这里来，就是那些用祭物与我立约的人。诸天必表明他的公义；因为上帝是施行审判的。”（诗 50:5-6）

“那时你们必归回，将善人和恶人，事奉上帝的和不事奉上帝的，分别出来。”（玛3:18）“知道公义，将我训诲（律法）存在心中的民，要听我言。”“看哪，我已将那使人东倒西歪的杯……从你手中接过来；你必不至再喝。”“惟有我，是安慰你们的。”

（赛 51:7;22;12）“大山可以挪开，小山可以迁移；但我的慈爱必不离开你，我平安的约也不迁移；这是怜恤你的耶和华说的。”（赛 54:10）

救赎大计划的结果，使世人完全重得上帝的眷爱。一切因罪而丧失的都恢复了。不但人类得了救赎，就是地球也被救赎了，作顺从之人永久的居所。六千年来，撒但曾挣扎着要保持对地球的所有权。如今，上帝起初创造地球的旨意成全了。“至高者的圣民，必要得国享受，直到永永远远。”（但 7: 18）

“从日出之地，到日落之处，耶和华的名是应当赞美的。”（诗 113:3）“那日耶和华必为独一无二的；他的名也是独一无二的。”“耶和华必作全地的王。”(亚 14:9)经上说:“耶和华啊，祢的话安定在天，直到永远。”“他的训词都是确实的；是永永远远坚定的。”（诗 119:89;111:7-8）撒但所仇视所打算破坏的神圣律法，也要为无罪的全宇宙所尊重。“田地怎样使百谷发芽，园子怎样使所种的发生，主耶和华必照样使公义和赞美在万民中发出。”（赛 61:11）

第三十章圣幕及其崇事

当摩西在山上与上帝同在时，有命令给他说:“又当为我造圣所，使我可以住在他们中间；”（出 25:8）同时，他也赐给他建造圣幕的详细指示。以色列人因了背道而丧失了上帝与他们同在的福气，所以暂时不能在他们中间建立上帝的圣所。及至他们重得上天的眷爱之后，那大领袖摩西就开始执行上帝的命令了。

上帝把建造圣所的技能和智慧，特别赐给他所拣选的人。他又亲自把建筑的图样指示摩西，并详细说明其大小，形式，建筑用的材料，以及属于圣所的一应各项器具。这座人手所造的圣所，要作为“真圣所的影像，”“天上样式作的物件，”（来 9:23-24）就是天上圣殿的缩影。我们尊荣的大祭司基督献上自己的生命为祭之后，就在那里为罪人服务。上帝在山上使摩西看见天上的圣所，并吩咐他照着所指示的样式作各样的物件。摩西把这一切的指示都详细地记载下来，传给百姓的首领。

建造圣所必需准备充足的经济，以及大量宝贵和重价的材料；但是耶和华只收纳乐意奉献的礼物。“凡甘心乐意的，你们就可以收下归我，”（出 25:2）这是摩西再三向会

众宣告的上帝的命令。对上帝所具的热忱和牺牲精神，乃是为至高者预备居所的首要条件。

众百姓一致响应这个号召。“凡心里受感，和甘心乐意的，都拿耶和华的礼物来，

用以作会幕和其中一切的使用，又用以作圣衣。凡心里乐意献礼物的，连男带女，各将金器，就是胸前针，耳环，打印的戒指，和手钏，带来献给耶和华。”（出 35:21-22）

“凡有蓝色紫色朱红色线，细麻，山羊毛，染红的公羊皮，海狗皮的，都拿了来。凡献银子和铜，给耶和华为礼物的，都拿了来；凡有皂荚木可作什么使用的，也拿了来。”

“凡心中有智慧的妇女，亲手纺线，把所纺的蓝色紫色朱红色线，和细麻，都拿了来。凡有智慧心里受感的妇女，就纺山羊毛。”

“众官长把红玛瑙，和别样的宝石，可以镶嵌在以弗得与胸牌上的，都拿了来；又拿香料作香，拿油点灯，作膏油。”（出 35:23-28）

当他们进行建造圣所的工程时，百姓不分男女老幼，还是不断地送礼物来，直到管工的人发现材料已经够用，而且有余。于是摩西传命，在全营中宣告说:“无论男女，不必再为圣所拿什么礼物来；这样才拦住百姓不再拿礼物来。”（出 36:6）以色列人的发怨言，和上帝因他们的罪所降的刑罚，都记在经上作为后世的鉴戒。同时，他们的忠诚，他

们的热心和慷慨，乃是值得后世效法的榜样。凡热爱敬拜上帝，并重视上帝同在之福的人，必要在预备一个他可以和他们相会之处的事上，表现同样牺牲的精神。他们必要把他们所有最好的东西，拿来献给耶和华为祭。为上帝建造的会堂不该负有债务，因为这样的事是会使他受羞辱的。我们应当慷慨奉献，完成这工所必需的经费，使工人也能象古时建造圣幕的人说:“不必再为圣所拿什么礼物来。”

圣幕的构造是可以拆卸的，好使以色列人在他们的全部行程中便于携带。所以它的体积不大，长不过五十五尺，宽与高只有十八尺。然而它却是一个壮丽的建筑。供建筑和器具用的木料都是皂荚木，是西乃山一带所仅能找到的不易腐烂的木料。帐幕四围用竖板安

在银座上，并用闩联在一起；一切都用金子包裹，使整个建筑看上去象是一整块金子一般。帐幕的罩棚共有四层，最里头的一层，是“用捻的细麻，和蓝色紫色朱红色线制造；并用巧匠的手工，绣上基路伯。”（出 26:1）其他三层是分别用山羊毛，染红的公羊皮，和

海狗皮制造的，这样就有充分的掩蔽。

圣幕用富丽的幔子隔作两间，这幔子挂在包金的柱子上；外间的进口处，也挂着这同样的门帘。这两幅门帘与罩棚的里层一样，是用最华丽的色彩，蓝色，紫色，和

朱红色线织成的，颜色调和得非常美丽。上面又用金线和银线绣上基路伯，代表天使，这些天使是与天上圣所的工作有关，他们是服役的灵，也为上帝地上的子民效力。

圣所四围有空地，叫作院子，周围有细麻布的帷子挂在铜柱上。进口是在东面。那里挂着用贵重材料和精巧手工制成的帘子，只是在工料方面远不及圣所的帘子。院子的帘子只有圣所一半高，所以外面的人可以清清楚楚地看到那个建筑。在院子内靠近圣幕门前有一座铜制的燔祭坛。在这坛上要焚烧一切献给耶和华的火祭，而且赎罪的血要抹在祭坛的四角上。在祭坛和圣幕的中间有洗濯盆，盆也是铜的，就是由以色列妇女所乐意奉献的铜镜作成的。每逢祭司进入圣所或就近祭坛奉献燔祭与耶和华之前，他们必须在洗濯盆那里洗手，洗脚。

在外间的圣所里有陈设饼的桌子，灯台和香坛。陈设饼的桌子放在北面。这桌子用精金包裹，四周并镶上金牙边，祭司每逢安息日要摆十二个饼在桌子上，把饼累成两堆，又要把乳香撒在其上。换下来的饼算是圣物，惟有祭司才能吃。南面有七个枝子的灯台和七盏灯。枝上有精巧的装饰，形状象百合花，整个灯台是用一块金子锤出来的。圣幕里既没有窗户，所以那七盏灯不能同时熄灭，却要日夜点着。在那隔开圣所和上帝亲自临格的至圣所的幔子前，有金香坛。祭司每天早晚都要在香坛上烧香，在献赎罪祭的时候，以及在赎罪的大日，祭司都要将血抹在香坛的四角上，并洒在前面。香坛上的火是上帝亲自点着的。所以视为至圣，且要小心看管。圣香郁郁斐斐，日夜散馥，因而香气充满了圣幕，并散到圣幕四周很远的地方。

在幔子之后的里间乃是至圣所，那里是象征赎罪与代求之工作的中心，即是天与地衔接之处。在这一间内有约柜，是皂荚木作的，里外都包上精金，四围镶上金牙边。里面放着上帝亲手写上十条诫命的石版。故此这柜称为法柜，或称约柜，因为十条诫命是上帝与以色列民所立之约的基础。

法柜的盖叫做施恩座。这是用一块金子锤出来的，在施恩座上面，两头各安上一个金

子锤出来的基路伯。基路伯的一个翅膀向上伸展，另一个翅膀则合在身旁表示恭敬和谦卑。基路伯的位置是脸对着脸，恭敬地俯视着约柜，表明天使对上帝律法的尊敬，和对救赎计划的重视。

施恩座上的光明祥云，是显明上帝圣颜的临格；上帝在两个基路伯之间宣示他的旨意。有时候从云彩中发出声音，向大祭司传达上帝的信息。有时候有光照在右边的基路伯身上，表明上帝的许可或悦纳，或者是有黑影或乌云笼锁住了左边的基路伯，表明上帝的不悦或拒绝。

放在约柜里的上帝的律法，乃是公义和审判的大原则。律法宣布犯法的人必要死亡；但是在律法上面有施恩座，就是上帝临格的地方；而且借着救赎的功劳；有赦罪之恩从那里赐给悔改的罪人。这样，圣所的献祭就预表了基督为救赎我们所从事的工作。“慈爱和诚实，彼此相遇；公义和平安，彼此相亲。”（诗 85:10）

圣所里面所呈的荣耀景象，实在不是言语所能以形容的，—黄金包成的墙板反射着金灯台所发出来的光，富丽华美；绣着天使的幔子发出光明的色彩。桌子和香坛，金光闪耀。幔子后至圣所内有神圣的约柜和它那神秘的基路伯，其上有圣洁的荣光，就是耶和华临格的表征；这一切，只能朦胧地反照天上圣殿的荣耀，惟有那里才是救赎人类工作的大中心。

以色列人建造圣幕，大约费了半年的光阴。在完工的时候，摩西检查一切的工作，看看与他在山上所见的样式，和上帝所给他的指示是否相符。“耶和华怎样吩咐的，他们就怎样作了；摩西看见一切的工都作成了，就给他们祝福。”（出 39:43）以色列全会众以热诚的关切，聚集在这神圣建筑的周围观看。正当他们恭敬而兴奋地注视着这景象时，忽然云柱飘到圣所之上，随即落下，把圣所笼罩住了。“耶和华的荣光就充满了

帐幕。”（出 40:34）那时有上帝的威严显现，连摩西一时也不能进入会幕。百姓看到上帝悦纳他们的手所作之工的记号，深深的受了感动。他们没有高声欢呼，只是

存着严肃敬畏之感。可是因为上帝竟如此地俯就他们，与他们同在，使他们以欢欣鼓舞的心情不由得流出喜乐的热泪，并且喃喃的发出恳切感恩之声。

按着神的指示，要将利未支派分别出来在圣所中供职。远古以来，每一家的家长就是

一家的祭司。在亚伯拉罕的日子，长子有继承祭司职任之权。如今耶和华拣选了利未支派，代替以色列人一切的长子在圣所中供职。上帝给予利未支派这种特殊的光荣，乃是表示他悦纳他们的忠贞。就是当以色列人在敬拜金牛犊，叛离上帝的时候，他们坚贞不渝地事奉上帝，并执行了他的判决。虽然如此，祭司的职任却只限于亚伦的家。惟有亚伦和他的儿子蒙准在耶和华面前供职；至于利未支派其余的人，则只能负责管理会幕和其中的器具，并在祭司供职时在旁伺候；他们不能献祭或烧香，也不能注视圣物，要待圣物先遮盖起来。

为符合祭司的职分起见，他们要穿指定的特制服装。上帝指示摩西说:“你要给你哥哥亚伦作圣衣为荣耀，为华美。”（出 28:2）普通祭司的外袍，乃是用白细麻织成一片的。袍子长及脚面，腰间束上用蓝色，紫色，朱红色线绣成的白细麻布的腰带。再加上一顶白细麻布的圣冠，这样，他外罩的服装就齐全了。从前摩西在烧着的荆棘中得见异象时，上帝曾吩咐他把脚上的鞋脱下来，因为他所站之地乃是圣地。故此祭司进圣所的时候是不穿鞋的。因为鞋上所沾的灰尘必要污秽圣所。在他们进入圣所之前，要把鞋

脱在院子里，而且也要洗手洗脚，然后才可以在会幕里供职，或在祭坛上献燔祭，这样就经常发挥了一种教训。就是那些要就近上帝的人，必须除净一切的污秽。

大祭司的衣服是用贵重的材料和精美的手工作成的，以便适合他崇高的职分。除了普通祭司穿的细麻衣之外，他还要穿一件蓝色的袍子，也是织成一片的。袍子周围的底边上要装上金玲铛，以及蓝色，紫色，朱红色线作的石榴。袍子外面还要罩上以弗得，就是金色，蓝色，紫色线和白细麻作成的一件比较短的外衣。这件外衣要用肩

带系住，带子是用巧工织成，颜色和以弗得一样。以弗得是没有袖子的，在它绣金的两条肩带上，安着两块红玛瑙，上面刻着以色列十二支派的名字。

以弗得外面有一个铜牌，是祭司的圣衣上最神圣的部分。它所用的材料与以弗得一样。它的形状是四方的，长宽各一虎口，用蓝细带子和金环系在肩带上。铜牌的四边是用各样宝石制成的，与上帝圣城的十二根基一样。胸牌当中镶有十二块宝石，列成四行，都镶在金槽中；这些宝石象肩带上的红玛瑙一样，刻着各支派的名字。上帝的指示是:“亚伦进

圣所的时候，要将决断胸牌，就是刻着以色列儿子名字的，带在胸前，在耶和华面前常作纪念。”（出 28:29）照样，我们尊荣的大祭司基督用自己的血在天父面前为罪人代求时，也是把每一个悔改者的名字记在心上。诗人说:“我是困苦穷乏的，主仍顾念我。”（诗40:17）

在胸牌的左右，有两块非常灿烂的大宝石，叫作乌陵和土明。上帝借此向大祭司显明他的旨意。当大祭司把待决的问题带到耶和华面前时，若有光环显在右边的宝石上，

就是上帝同意或悦纳的记号；若有黑影现于左边的宝石上，就是上帝拒绝或不准的证据。大祭司的圣冠是用白细麻布作成的，上面用一条蓝色细麻带子系着一面金牌，牌上刻

着“归耶和华为圣。”凡与祭司的服装和行动有关的事物，都要把上帝的圣洁，敬拜上帝的神圣，以及凡到主面前的人所必有的纯洁，都印刻在观礼者的心中。

不但圣所本身，就是祭司供奉的事，也都是“天上事的形状和影像，”（来 8:5）可见这是非常重要的；所以耶和华对这表号的献礼每一细目，都借着摩西赐下最明确的指示。圣所内的献礼分为两种：一是每天举行的祭礼，一是每年举行的祭礼。每天举行的祭礼是在会幕院子内的燔祭坛旁和第一层圣所中；每年举行的祭礼则在至圣所里。

除了大祭司之外，没有人能见到圣所的内层。大祭司也只能一年一度，在作了最谨慎而严肃的准备之后进去。他战战兢兢地进到上帝面前，众百姓则肃敬静默地等候他出来，他们心中热切地祈求上帝赐福。大祭司在施恩座前为以色列人赎罪；上帝在荣耀的云彩中与他相会。他若在里面耽搁时间过久，众百姓便惧怕起来，惟恐他因了他们的罪，或他自己的罪，已被耶和华的荣光杀灭了。

每天所献的祭，包括早上晚上的燔祭，金坛上奉献的馨香，以及为个人的罪所献的赎罪祭。此外，还有安息日，月朔和特别节期所献的祭。

每日早晚都要献一只一岁的羊羔在坛上为燔祭，并要配上素祭；这是表示全国人民每日献身与耶和华，并表示他们时刻依靠基督赎罪之血。上帝曾明白的指示，凡奉献给

圣所的祭物，必须是没有残疾的。（见出 12:5）祭司要察看一切带来献为祭物的牲畜，若发现一个有什么缺点，就要拒绝不用。惟独“无残疾”的祭物，能预表那奉献自己作“无瑕疵无玷污的羔羊”（彼前 1:19）之主的完全纯洁。使徒保罗指着这些祭物，说明

了基督徒必须成为怎样的人。他说:“所以弟兄们，我以上帝的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是上帝所喜悦的；你们如此事奉，乃是理所当然的。”（罗 12:1）我们既要献身为上帝作工，就应当设法使这个奉献尽善尽美。我们所献的祭物若不是上好的，上帝决不悦纳。凡全心爱主并愿一生尽力事奉主的人，则他的一生必时常努力与上帝的律法一致，为增进自己的能力去遵行他的旨意。

祭司在金香坛上烧香的礼，比任何其他每日例行的祭礼更直接地接近上帝。因为圣所内外层中间的幔子没有佳到顶，所以那显现在施恩座上的上帝的荣光，祭司在第一层圣所中还可以见到。当祭司在上帝面前烧香时，他的脸是向着约柜的；及至烟云上升之后，上帝的荣耀就降在施恩座上，并充满至圣所，而且往往两层圣所都充满了荣光，以至祭司不得不退到会幕门口。在这预表性的献礼中，祭司怎样因信仰望他所

不能看见的施恩座，上帝的子民现今也应当照样献上祷告到他们尊荣的大祭司面前，虽是人眼不能看见他，他却仍在天上的圣所里为他们代求。

与以色列人的祷告一同上升的馨香，代表基督的功劳，和他代求的工作，以及他完全的义，这义因着他子民的信就归于他们，而且有罪之人的敬拜，惟有借此才能蒙上帝

的悦纳。在至圣所的幔子前，有一座永远代求的坛；在圣幕的门前，有一座经常赎罪的坛。祭司必须用血和香就近上帝，—这些都是预指伟大中保的表号。罪人借着他才能就近耶和华，而且悔改相信的人，惟有借着他才能蒙怜恤，承受救恩。

在祭司早晚进入圣所烧香的时候，那每日要在祭坛上奉献的祭牲，已经在外院准备好等候献上。这是那些聚集在会幕外面敬拜之人最紧张的时刻。在他们尚未借着祭司的供职进到上帝面前之先，他们必须恳切地省察己心，并承认自己的罪。他们面朝圣所，一同默祷。这样，当他们信靠那赎罪牺牲所预表的应许之救主的功劳时，他们的祈求便与烟云一同升到上帝面前。上帝所指定早晚献祭的时间是犹太通国所视为神圣的，后来就成了他们

普遍遵守的祈祷时间。及至犹太人作了俘虏，分散在遥远地区之后，他们在这指定的时辰，依然要面朝着耶路撒冷，向以色列的上帝献上祷告。在这个习惯上，基督徒应当学得一个早晚祷告的榜样。上帝固然谴责一切没有敬拜精神的例行的仪式，但他极喜悦那些敬爱他而早晚屈膝恳求赦罪，并向他祈求福惠的人。

陈设饼要常摆在耶和华面前作不间断的奉献，所以它也是每日献祭的一部。这饼名为“陈设饼，”或称“常设饼，”因为这饼是常摆在耶和华面前的。（出 25:30）这表明人类肉身和灵性的粮食都须仰赖上帝，而且惟有借着基督作中保的工作，人才能得到这粮食。上帝曾在旷野用天上的粮食养活以色列人，如今他们在肉体的粮食和属灵的福惠上，仍然仰赖他丰富的供应。吗哪和陈设饼都预表那生命之粮基督，他为我们的缘

故永远常在上帝面前。他自己曾说:“我是从天上降下来生命的粮。”（约 6: 48-51）陈设饼上放有乳香，每当安息日换上新饼时，这乳香就要在坛上焚烧，在上帝面前作为纪念。

每日供奉中最重要的一部分，乃是祭司为个人所行的献祭。悔改的罪人既将他的牺牲带到会幕门口，就按手在它头上，承认自己的罪，这样就在仪式上将自己的罪转移到无辜的牺牲身上。于是他要亲手宰杀这牺牲，随后祭司将血带进圣所，并弹在幔子前面，幔子后面就是那放有罪人所违犯之律法的约柜。因着这仪式，那人的罪就借着血转移到圣所中了。但有时候祭司没有将血带进圣所；不过在这种情形之下，祭司必须吃牺牲的肉，正如摩西对亚伦的儿子所说的:“主又给了你们，为要你们担当会众的罪孽。”（利 10:17）这两种仪式都一样地象征着悔改之人的罪，转移到圣所里。

这就是祭司一年到头每天所进行的工作。以色列人的罪既这样转移到圣所中，圣所就因而污秽了，所以必需特别从事于除掉这些罪的工作。因此上帝吩咐祭司，要为第一层圣所举行赎罪之礼，并“洁净了坛，从坛上除掉以色列人诸般的污秽，使坛成圣。”（利16:19）

祭司一年一度，必须在赎罪日进入至圣所，行洁净圣所之礼。他在那里所作的工作，就完成了本年度的侍奉任务之献礼。

在赎罪日，要牵两只公山羊到会幕门口，由祭司为那两只公山羊拈阄，“一阄归与耶和华，一阄归与阿撒泻勒。”那归于耶和华的公山羊是要为百姓作赎罪祭献上的。祭司要把羊的血带入幔子内，弹在施恩座上面。“他因以色列人诸般的污秽，过犯，就是他们一切的罪愆，当这样在圣所行赎罪之礼，并因会幕在他们污秽之中，也要照样而行。”（利16:16）

亚伦要“两手按在羊头上，承认以色列人诸般的罪孽，过犯，就是他们一切的罪愆，把这罪都归在羊的头上，借着所派之人的手，送到旷野去。要把这羊放在旷野；这羊要担

当他们一切的罪孽，带到无人之地。”（利 16:21-22）直等到这一只羊如此被送走之后，百姓才认为自己的罪担已经卸除。在赎罪的工作正在进行之际，各人都必须刻苦己心。以色列全会众都要摆脱一切俗务，而用全天的功夫在上帝面前严肃地自卑，祈祷，禁食，并深刻地省察己心。

百姓从这一年一度的奉献礼上，学得有关赎罪的重要真理。一年之中所献的诸赎罪祭虽已代替罪人丧命，可是那牺牲的血还没有彻底赎完了他们的罪；这不过是把罪转移到圣所中的方法而已。借着牺牲的血，罪人承认了律法的权威，承认了自己干犯律法的罪，并表示了自己相信那除去世人罪孽的主；但他还没有完全脱离律法的裁判。及至赎罪日大祭司既为会众献了祭物，就把牺牲的血带入至圣所，再把血弹在法版上面的施恩座上。这样才满足了律法索取罪人生命的条款。于是祭司以中保的身份，就把所有的罪承当在自己身上，并把以色列人的罪担带出圣所。既到了会幕门口，他就按手在阿撒泻勒的羊的头上，“承认以色列人诸般的罪孽，过犯，就是他们一切的罪愆，把这罪都归在羊的头上。”及

至那担当这些罪的羊被放到旷野之后，这些罪孽就和那只羊一样，算为与百姓永远隔离了。这些奉献礼都是照着“天上事的形状和影像”举行的。（来 8:5）

如上所述，地上的圣所乃是摩西照着在山上所指示他的样式建造的。“所献的礼物和祭物，”是“作现今的一个表样；”它的两层圣所是“照着天上样式作的；”我们尊荣的大祭司基督“在圣所，就是真帐幕里，作执事；这帐幕是主所支的，不是人所支的。”

（来 9:9;23;8:2）使徒约翰蒙恩，得在异象中看到天上上帝的殿，他看见那里“有七盏火灯在宝座前点着。”他看到“一位天使拿着金香炉，……有许多香赐给他，要和众圣徒的祈祷一同献在宝座前的金坛上。”（启 4:5;8:3）先知在这里蒙准得见天上圣所的第一层；他看见地上圣所中的金灯台和香坛所预表的“七盏火灯”和“金坛。”又一次，“上帝天上的殿开了，”约翰便看见幔子里面的至圣所。这里他看见“他的约柜，”就是摩西所造来存放上帝律法的约柜所代表者。（启 11:19）

摩西“照所看见的样式”造了地上的圣所。保罗声称“，帐幕和各样器皿”完工的时候，都是“照着天上样式作的。”（徒 7:44;来 9:21;23）约翰也说他见过天上的圣所。

可见那一座有耶稣为我们服务的圣所，乃是伟大的原始圣所，摩西所造的不过是仿造而已。

天上的殿就是万王之王的居所，在那里“事奉他的有千千，在他面前侍立的有万万，”

（但 7:10）那殿充满了上帝宝座的荣光，并有光明的撒拉弗侍立，用翅膀遮脸敬拜，—

—这殿的伟大和荣耀，是任何地上的建筑所不能代表的。然而地上的圣所及其种种奉献礼，有重要的真理要教训人，就是那天上的圣所，以及在那里为人类的救赎所进行之大工。

救主在升天之后就开始了他作大祭司的工作。保罗说:“基督并不是进了人手所造的圣所，（这不过是真圣所的影像）乃是进了天堂，如今为我们显在上帝面前。”（来

9:24）正如基督的服务包括两大部分，各占一段时期，并在天上各有不同的所在；照样，表号性的礼也分为两部分，就是每日的奉献礼，和一年一度的奉献礼。各在圣幕的一层中举行。

正如基督升天之后，在上帝面前用他的血为悔改相信的人代求，照样，祭司也在每天供职时，为罪人把牺牲的血洒在圣所里。

基督的血虽然保释了悔改的罪人未受律法的裁判，但并没有赦免他的罪，他的罪仍然记录在圣所的册子上，直到最后赎罪的日子；照样，在表号性的仪式中，赎罪祭的血移去了悔改之人的罪，但这罪仍留在圣所中，直到赎罪之日。

在那最后赏罚的大日，凡死了的人，都要“凭着这些案卷所记载的，照他们所行的受审判。”（启 20:12）那时，借着基督赎罪之血的功劳，一切真实悔改之人的罪，必要从天上的案卷中被涂抹。这样，圣所中罪案的记录就清除了。在表号中，赎罪日的

献祭就是代表这救赎的大工，或涂抹罪的工作，—地上圣所的洁净，是借着赎罪牺牲的血，把那曾使圣所污秽的罪清除出去而完成的。

正如真实悔改之人的罪最后被赎，是要从天上的案卷中被涂抹，不再被纪念；也不再追想；照样，在表号中，这些罪要被带到旷野，与会众永远隔离。

撒但既是罪的创始者，是直接鼓动一切罪恶，使上帝儿子舍命的祸首，所以为维护公义起见，撒但必须受最后的刑罚。及至基督清除了天上圣所中的罪，并将这些罪加在

那应受最后刑罚的撒但身上之后，基督救赎世人和洁净宇宙的工作方告结束。照样，在表号性的奉献礼中，周年的服务，也要到洁净圣所并在阿撒泻勒头上认罪之后，才算完成。

这样，在会幕以及后来代替会幕的圣殿中供奉的事上，百姓每天可以得到有关基督的死和他服务的伟大真理的教训。并且他们要一年一度展望到基督与撒但大争战结束时的大事，就是罪和罪人最后从宇宙中被清除。

第三十一章拿答亚比户的罪

圣幕奉献之后，祭司们便献身于他们的圣职。这献身礼一共举行了七天，每天都有特别的仪式。到第八天才开始从事他们的职务。亚伦和他的儿子奉献了上帝所命定的祭物之后，就举手为百姓祝福。这一切，都是遵着上帝的吩咐而行。上帝悦纳了他们的祭物，并以显著的方式表现他的荣光；有火从耶和华面前出来，烧尽了坛上所献的燔祭。百姓带着敬畏和紧张的情绪，观看上帝权能的奇妙显示。他们从这现象之中，看出上帝荣耀和眷爱的记号，所以他们同声发出赞美和崇拜的欢呼，并脸伏于地，好象是直接在耶和华面前。

但是，不久之后，忽然有一宗可怕的灾祸临到大祭司的家。当敬拜的时辰，百姓的祷告和赞美正在升到上帝面前时，亚伦的两个儿子各拿着自己的香炉，并在炉中烧香，使烟云升到耶和华面前。可是，他们因用“凡火”违犯了他的命令。他们用了平常的火来代替用圣火烧香，这圣火原是上帝亲自燃点着，并吩咐他们用来烧香的。因为他们犯了这罪，就有火从耶和华面前出来，当着百姓把他们烧灭了。

拿答和亚比户在以色列人中所居的地位，仅次于摩西和亚伦。他们曾蒙耶和华的特恩，得以和七十个长老一同在山上瞻仰他的荣耀。但上帝并没有因此就原谅或轻轻放过他们的罪行。他们所享受的一切特权，倒使他们的罪更加严重。因为人既领受了大光，

又同以色列人的首领一样，得享上山与上帝交往，并住在他荣耀之中的特权，就不可妄自以为嗣后就可以犯罪而无被罚之虞了；或以为自己既这样蒙上帝的重看，他就不会严格地刑罚自己的罪了。这是一种极可怕的错误。上帝赐给人大光和特权，是要他们结出道德和圣洁的果子，与所得的亮光相称；不然，上帝就不能悦纳他们。上帝所赐的福气和特权，不应该使人有安稳或疏忽放肆之感。也不该使人任意犯罪，或者令领受恩典的人觉得上帝是不会严格对待他们的。因为上帝赐人一切有利的条件，乃是他用来奋发人的热心，并督促人努力遵行他神圣意旨的方法。

拿答和亚比户在幼年时没有养成自制的习惯。父亲优柔寡断的性情和不能坚持正义的软弱，致使他忽略对儿女的管教。亚伦往往让他的儿子随着自己的心意行事。于是他们任性的习惯终于控制了他们，甚至他们所担任的神圣职务的责任，也无力改正这习惯。他们没有学会尊重父亲的权威，所以也就没有认明绝对顺从上帝命令的紧要。亚伦过去纵容他儿子的错误，终于使他们成了上帝刑罚的对象。

上帝原要教导他的子民，使他们知道人必须存着恭敬畏惧的心，并照着上帝自己所指示的方式就近他。人若不完全顺从，就不能蒙悦纳。在这严肃敬拜的时辰，近似于完全遵

从上帝的指引是不够的。上帝已咒诅一切离弃他的命令，而不将圣的和俗的分别出来的人。他曾借着先知说:“祸哉那些称恶为善，称善为恶，以暗为光，以光为暗……的人。祸哉

那些自以为有智慧，自看为通达的人。……他们因受贿赂，就称恶人为义，

将义人的义夺去。……他们厌弃万军之耶和华的训诲，藐视以色列圣者的言语。”（赛 5: 20-24）人不可自欺，不要以为上帝诫命的哪一部分是不重要的，也不要以为我们拿什么来代替上帝所吩咐的，还可以蒙他悦纳。先知耶利米曾说:“除非主命定，谁能说成就成

呢？”（哀 3:37）上帝在他的话中，并没有说到什么命令是人可以随意顺从或违犯，而不受其刑罚的。人若在严格顺从之外去选择其他的道路，他们必要发现那一条路，必“至终成为死亡之路。”（箴 14:12）

“摩西对亚伦和他儿子以利亚撒，以他玛，说：不可蓬头散发，也不可撕裂衣裳，免得你们死亡，……因为耶和华的膏油在你们的身上。”这位伟大的领袖摩西拿上帝的话提醒他的哥哥说:“我在亲近我的人中，要显为圣，在众民面前，我要得荣耀。”（利

10:6-7;3）亚伦默默不言。他想到这两个儿子在那么可怕的罪中，没有事先得到警告就被杀灭了，他看出这罪乃是他自己忽略本份的结果，就不禁悲痛万分，心肠欲裂，但是，

他没有表露自己的情感。他不可表示忧伤，似乎是同情他们的罪；也不可使会众埋怨上帝。

耶和华要教训他的百姓，使他们认明他管教的公义，使别人所知警惕。在以色列民中有一些人可以从这可怕的刑罚中得到警告，免得他们以上帝的容忍为可乘，以致他们也造成自己的灭亡。上帝斥责一切对罪人表示同情，并企图原谅其罪的人。罪的影响足以减低人的道德观念，以致行错事的人看不出违犯律法的严重性；而且人若不得着圣灵叫人知罪的力量，他就要对自己的罪，仍然处在半盲目的状态中。基督仆人的本分，是

要向这些犯错误的人指明他们的危险。那些使罪人的眼目昏昧，以致看不出罪恶的真相和结果，因而破坏上帝警告之效力的人，往往以为他们这样行是表现自己的爱心；殊不知他们是在直接反对并拦阻上帝圣灵的工作；他们是在安抚罪人，令他们在灭亡的边缘上逍遥自在，不知祸之将至；他们因此与他的罪有分，必须为他的怙恶不悛负严重的责任。许许多多人之所以坠入灭亡的深渊，就是因了这种虚假的迷惑人的同情。

拿答和亚比户如果没有事先随便饮酒，以致半醉半醒，他们就决不至犯那可怕的罪。他们明知自己需要作仔细和严肃的准备，然后才可以进入那有上帝临格的圣所；可是，因

他们没有节制，他们就不配担任圣洁的职分。他们的心志混乱了，他们的道德观念迟钝了，以致不能分辨圣物与俗物之间的区别。这样，亚伦和他其余的儿子受到警告说:“你和你

儿子进会幕的时候，清酒，浓酒，都不可喝，免得你们死亡；这要作你们世世代代永远的定例；使你们可以将圣的，俗的，洁净的，不洁净的，分别出来。又使你们可以将耶和华借摩西晓谕以色列人的一切律例，教训他们。”（利 10:9-11）烈性的酒类，能使人的身体软弱，心志模糊，道德堕落。它令人看不出圣洁事物的神圣性质，

或遵守上帝律法的严肃义务。凡身负神圣责任的人，必须有严格的节制，以便有清醒的头脑可以辨别是非，并有坚持正义的毅力和执行公理与施行慈怜的智慧。

每一个跟从基督的人身上都负有这同样的责任。使徒彼得说:“你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度；是属上帝的子民。”（彼前 2:9）为要向我们的

创造主献上他所悦纳的服务，上帝要我们尽可能地保持自己的良知良能在最完善的状态中；我们若食用麻醉品，就必招致与以色列的这两个祭司相同的结果。我们的良心必要丧失对罪的感觉，以致逐步习于行恶，直到完全失去辨别圣俗的能力。那时我们怎能迎合上帝所定的标准呢？“岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗？这圣灵是从上帝而来，住在你们里头的；并且你们不是自己的人；因为你们是重价买来的；所以要在你们的身子上荣耀上帝。”

“所以你们或吃或喝，无论作什么，都要为荣耀上帝而行。”（林前 6:19-20; 10:31）有严肃而可怕的警告向各世代基督的教会发出说:“若有人毁坏上帝的殿，上帝必要毁坏那人；因为上帝的殿是圣的，这殿就是你们。”（林前 3:17）

第三十二章律法与诸约

亚当和夏娃在受造的时候，就已明白上帝的律法；他们也熟习律法对他们的条款；律法的训辞已经写在他们心上。在人类违犯律法堕落之后，律法并没有改变，只是上帝设立了补救的方式，使人类得以回到顺服的路上。上帝应许赐下一位救主，献祭的祭物就是指出基督的死，为罪人作了伟大的赎罪祭。但如果人类始终没有违犯上帝的律法，那么，就不会有死亡，也不需要一位救主；因而也不需要献祭了。

亚当曾把上帝的律法教导他的子孙。于是律法就父子相传地一代一代的流传下来了。上帝虽然为人类的救赎作了慈悲的准备，但接受救恩而愿意顺从的人却不多。由于违犯律法，世界就变得非常的邪恶，以致上帝不得不用洪水洗净罪恶的污秽。此后挪亚和他的家属将律法传留后代，把十条诫命教导他的子孙。及至世人又离弃了上帝之后，耶和华就拣选了亚伯拉罕。关于他，上帝这样说:“亚伯拉罕听从我的话，遵守我的吩咐，和我的命令，律例，法度。”（创 26:5）又有割礼的仪式授予他作为献身事奉上帝的记号，就是他们愿意永与拜偶像之风隔离，并顺从上帝律法的约。亚伯拉罕的子孙没有遵守这约，竟与异族联盟，并效法他们的行为，因此他们必须寄居在埃及为奴。但他们既与拜偶像的人相交，并受埃及人的压迫，上帝的诫命就因与外邦人鄙陋恶劣之教训相混

淆，进一步受了玷污。所以当耶和华领他们从埃及出来的时候，他隐在荣耀里带着众天使降临西乃山，并在可畏的威严之中，向百姓颁布他的律法。

百姓既动辄忘记上帝的要求，所以他当时没有叫他们单凭记忆力来保守他的诫命，却将这些诫命写在石版上。他要从以色列民中除去一切使他圣律法与邪教的遗传相混淆，和令他诫命与人类的条例或习惯相搀杂的因素。但他不仅是给了他们十条诫命，因百姓曾显明自己是那么易于被引诱偏离正路，所以他为每一项试探作了预防。上帝指示摩西把他所吩咐的律例法度详细地记录下来。这些指示是有关百姓对上帝，和他们彼此之间，以及他们对外人的义务，也就是十条诫命原则的细目；还要用明确的

方式把这些律例宣布出来，使人人都不致有所误会；目的乃是要维护那刻在石版上之十条诫命的神圣性。

如果人遵守了上帝的律法，就是亚当堕落之后上帝所赐给他的，也是挪亚所保持，亚伯拉罕所遵守的律法，他们就不需要割礼的仪式了。如果亚伯拉罕的子孙一直遵守了以割

礼为记号的约，他们就不至于被引诱陷入拜偶像的罪中，也没在埃及过奴役生活的必要了；他们就必从心里遵守上帝的律法，上帝也就不必在西乃山颁布律法，或把它刻在石版上了。如果百姓实行了十条诫命的原则，也就不需要把附加的指示赐给摩西了。

授予亚当的献祭制度也被他的子孙曲解了。迷信，拜偶像，残酷，和淫乱的事，败坏了上帝所指定的简单而意义深长的仪式。以色列民经过长期与拜偶像之人的来往，曾把许多邪教的风俗混杂在他们的敬拜之中；所以耶和华在西乃山，把有关献祭之礼的确

定教训赐给他们。在圣幕落成之后，上帝在施恩座上光明的祥云中与摩西相会，把有关献祭的制度，以及在圣所里所要举行的敬拜仪式，完全指示了他。仪文的律法就是这样传给

摩西，而由摩西写在约书上的。但是，十条诫命的律法却是上帝亲口在西乃山所颁布，亲手写在石版上，而且是慎重地保存在约柜中的。

有许多人想要把这两种律法混为一谈，用那简明仪文律法的经文来证明道德的律法已经废去；但是这种说法是曲解《圣经》的。这两种律法的区别非常地显著，明白。仪文的律法乃是基督的表号，预指他的牺牲，和他祭司的职分。希伯来人必须履行这个仪文的律法及其祭祀和条例，直到表号转换为本体的时候，就是基督舍命，上帝的羔羊除去世人罪孽的时候为止。于是一切献祭的牺牲就要止息。基督所“撤去，钉在十字架上”的（西

2:14）就是这仪文的律法。至于十条诫命的律法，诗人说:“耶和华啊，祢的话安定在天，直到永远。”（诗 119:89）基督亲自说:“莫想我来要废掉律法，……我实在告诉你们，”

——语气非常肯定，——“就是到天地都废去了，律法的一点一划也不能废去，都要成全。”（太 5: 17-18）他在这里所发挥的教训，乃是：上帝律法的条款不但过去如此，当时如此，而且是永久如此，与天地共存的。上帝的律法与他的宝座一样永不变更。它要世世代代向人类维持着它的条款。

关于在西乃山所颁布的律法，尼希米曾经说过:“祢也降临在西乃山，从天上与他们说话，赐给他们正直的典章，真实的律法，美好的条例与诫命。”（尼 9:13）“外邦

人的使徒”保罗说:“律法是圣洁的，诫命也是圣洁，公义，良善的。”（罗 7:12）他这话必是指着十条诫命说的，因为他引证其中的一条说:“不可起贪心。”

救主的死固然使那表号和影像式的律法废弃了，但一点也没有减除人遵守道德律法的责任。相反地，基督为救赎人类违犯律法之罪而需要受死这一个事实，正足以证明律法是不能变更的。

那些声称基督来是要废去上帝的律法，并取消旧约的人，说旧约时期乃是个黑暗的时期，并说，犹太人的宗教只是一些形式和仪文。但这种说法是错误的。在那记载上帝如何对待他选民的全部圣史中，到处有伟大的“自有永有者”鲜明的踪迹。在他作以色列人惟一的王，并赐律法给他子民的时候，他所显示的权能和荣耀是最昭著的；因为他从来没有向世人显示过比这更大的威荣。在这里有非人手所执掌的王权；而且以色列人的那肉眼所不能见之君王的庄严威仪，实有莫可言宣的赫赫之威势。

在上帝亲临的这一切显示中，他的荣耀是借着基督显明出来的。这不但在救主降临的时候，而也在人类堕落和发表应许救赎之后的一切世代中，上帝一直是“在基督里，叫世人与自己和好。”（林后 5: 19）基督乃是先祖和旧约时代献祭制度的基础和中心。自从始祖犯罪以来，上帝和人类之间就没有直接的交往。天父已经将世界交在基督手中，为要借着他中保的工作救赎人类，并维护上帝律法的权力和圣洁。天庭和堕

落人类之间的一切交往，一向是借着基督来进行的。那向我们始祖发表救赎应许的乃是上帝的儿子。那向诸先祖显示自己的也就是他。亚当，挪亚，亚伯拉罕，以撒，雅各和摩西都曾明白

福音。他们都曾仰望那借着人类的替身和中保所赐的救恩。古时，这些圣人曾与那在肉身中来到我们这个世界的救主相交；其中有一些人曾与基督和天上的使者面对面交谈。

基督不但是希伯来人在旷野时的领袖，—那名称为耶和华，隐在云柱中，行在会众前的使者，—他也是赐律法与以色列的主。基督在西乃山的赫赫威荣之中，将他父十条诫命的律法传给一切百姓听。那把刻着律法的石版赐给摩西的也就是他。

那借着众先知向他百姓说话的就是基督。使徒彼得曾写信给基督教会说：众先知“论到这救恩，……就是考察在他们心里基督的灵，预先证明基督受苦难，后来得荣耀，是指着什么时候，并怎样的时候。”（彼前 1:10-11）借着旧约向我们说话的就是基督的声音。“因为预言中的灵意，乃是为耶稣作见证。”（启 19:10）

在耶稣亲身在人间所发挥的教训之中，他叫百姓注意《旧约圣经”。他对犹太人说：“你们查考圣经，因你们以为内中有永生；给我作见证的就是这经。”（约 5:39）当时的《圣经》只有旧约的书卷。上帝的儿子说:“他们有摩西和先知的话，可以听从。”并且他又加上一句说:“若不听从摩西和先知的话，就是有一个从死里复活的，他们也是不听劝。”（路 16:29;31）

仪文的律法是基督所赐的。就是在人不需要遵守这律法之后，保罗还是向犹太人讲出它的论点和价值，显明他在救赎计划中的地位，和它对基督工作的关系。这位大使徒

宣称，这律法是光荣的，与它神圣的创始者相称。圣所中庄严的礼？预表那显示给后世的伟大真理。馨香的烟云与以色列人的祷告一同上升，预表惟有基督的公义才能使罪人的祷告得蒙上帝的悦纳；祭坛上流血的牺牲，指明一位将要来的救赎主；从

至圣所里发出来的光辉，就可以看出他的临格；这样，经过一代一代的黑暗和背道，这些奉献之礼在世人心中保持了活泼的信仰，直到所应许的弥赛亚降临的时候。

耶稣在还未成为人的样式来到世界之先，就已经是他子民的光，—世界的光。那照亮这被罪恶所包围的黑暗世界的第一道光线，是从基督那里来的。照亮在世人身上的每一线天上的光芒，都是从他而来。在救赎的计划中，基督是阿拉法和俄梅戛，是首先的和末后的。

自从救主流了赦罪的宝血，并升到天上“为我们显在上帝面前”以来，（来 9:24）就有光从髑髅地的十字架和天上的圣所中放射出来。但是我们所得更清楚的亮光，不应该使我们轻视古人从预指救主的表号上所领受的光。基督福音之光一经照在旧约制度上，就使仪文的律法更有意义。在新的真理显明的时候，原有的真理就必发挥更清楚的亮光，而且上帝的品德和旨意就更能在他对待选民的措置上显明出来了。我们所得的亮光越多，就越清楚地明了这救赎的计划乃是在实施上帝拯救人类的旨意。这样，我们在上帝的话中就必领略到新的美妙，新的力量，我们也必以更深切更专一的兴趣来研究圣经了。

许多人以为上帝曾在希伯来人与外邦人之间立了一道隔墙；并认为他曾从其余的人收回他大部分的爱，而把这爱集中在以色列人身上。殊不知上帝并没有叫他的百姓在自

己和他们的同胞之间筑一道隔墙。上帝无限的爱心是普及一切地上之人的。虽然他们拒绝了他，他仍是不断地要向他们显示自己，并使他们分享他的慈爱和恩惠。他赐福给选民，乃是要他们为别人造福。

上帝从前呼召亚伯拉罕，使他兴盛尊荣；而这位先祖的忠贞就成了他寄居之地的光。亚伯拉罕并没有避开他四围的人们。他曾与四围的国王保持友好的关系。其中有些人非常尊敬他；而且他的正直和无私，他的勇武和仁爱，表现了上帝的品德。在米所波大米，在迦南，在埃及，就是在所多玛的居民之中，天上的上帝就借着他这位代表彰显出来了。

上帝也是这样借着约瑟，向埃及人和那些与埃及有关的国民显示了自己。耶和华为什么拣选约瑟，并在埃及人中那么高举他呢？他很可以用其他的方法，使雅各的子孙成就自己的旨意；但他要使约瑟作一个光，他把他置于法老的朝廷中，那么，天上的光可以照到远近各地。由于约瑟在日常生活上所表现的智慧和公义，纯洁和慈善。并由于他对人民之利益的重视，—何况他们是拜偶像的人，—他就成了基督的代表。这些敬拜外邦之神的人民，在全埃及所感激所称赞的恩人身上，看出他的创造主和救赎主的爱。照样，上帝借着摩西在当时地上最大国度的宝座旁边点了一盏明灯，使凡愿意的人都可以认识永生的真神。而且在这一切亮光都照耀在埃及人身上之后，上帝才伸手降灾刑罚他们。

在拯救以色列人出离埃及地的事上，上帝大能的名声就传到远近各处。耶利哥城的好战居民便因而恐惧战栗了。住在城中的喇合说:“我们一听见这些事，心就消化了。

因你们的缘故，并无一人有胆气；耶和华你们的上帝，本是上天下地的上帝。”（书2:11）就是在以色列人出埃及几百年之后，非利士人的祭司还向百姓提起上帝在埃及所降的灾难，警告他们不可抗拒以色列的上帝。（见撒上 6:6）

上帝呼召以色列人，赐福与他们，高举他们，并不是叫他们借着顺从他的律法而独享他的恩宠和福惠，乃是要借着他们向地上一切的人显示自己。他吩咐他们从四围拜偶像的列国中分别出来，就是要完成这个目的。

拜偶像和随之而来的一连串的罪恶，都是上帝所憎恶的，所以他吩咐他的子民不可与其他国家的人混杂，“不可效法他们的行为，”（出 23:24）以致忘记上帝。他禁止他们与拜偶像的人通婚，惟恐他们被引诱离弃他。今日上帝的子民正与当时一样，必须清洁，

“不沾染世俗。”他们必须保守自己脱离世俗的风气，因为这风气是与真理和公义对立的。但是上帝无意叫他的子民自以为义，闭关自守，以致不能对世人发挥感化力。

各时代跟从基督的人，都该象他们的夫子一样，作世上的光，救主说:“城造在山上，是不能隐藏的。人点灯，不放在斗底下，是放在灯台上，就照亮一家的人，”——就是世上的人。他又说道:“你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。”（太 5:14-16）这正是以诺，挪亚，亚伯拉罕，约瑟和摩西所作的，也正是上帝要他子民以色列人所作的。

以色列人之所以隐藏了他们的光，而没有让它照耀在四围的民族之前，乃是因为他

们那存着不信的恶心被撒但所控制。而且这同样偏执的精神，若不是使他们随着外邦人犯罪，就是使他们骄傲自大，闭关自守地与世人隔离，好象上帝的慈爱和照顾是他们所专有似的。

《圣经》中曾提出两种律法，一种是永久不变的，一种是临地暂定的，照样，约也有两种。恩典的约乃是起初在人类堕落之后，上帝应许女人的后裔要伤蛇的头时，在伊甸园与人订立的。这约向人提供赦罪之福，和上帝恩典的帮助，使他们以后能借着相信基督而顺从上帝。在他们忠实履行上帝律法的条件之下，这约也应许他们永生。古代一切先祖都是这样得到了救赎的盼望。

上帝在以下的应许中，与亚伯拉罕重立这约:“地上万国都必因你的后裔得福。”（创22:18）这应许是指着基督说的。亚伯拉罕明白这一点，（见加 3:8;16）他也相信基督赦免了他的罪，而且那使他得称为义的，就是这个信心。上帝与亚伯拉罕所立的这个约，也维护了他律法的威信。耶和华向亚伯拉罕显现，说:“我是全能的上帝，你当在我面前作完全人。”（创 17:1）上帝为他忠心仆人所作的见证是:“亚伯拉罕听从我的话，遵守我的吩咐，和我的命令，律例，法度。”（创 26:5）耶和华向他说:“我要与你并你世世代代的后裔坚立我的约，作永远的约，是要作你和你后裔的上帝。”（创 17:7）

这约虽然向亚当订立，而又向亚伯拉罕重申，但是非到基督受死就不能生效。自从上

帝第一次发出救赎的消息以来，这约就因了上帝的应许而成立；人也曾因着信而接受了它；但是它必须经过基督坚定之后，才能称为新约。上帝的律法是这约的基础，因为这约无非是使世人重新与上帝旨意和谐的一种办法，使他们能以遵守上帝的律法。

另外一个约—经上称为“旧”约—是上帝与以色列人在西乃山所立，当时并用牺牲的血来坚定的。但亚伯拉罕的约是用基督的血来坚定的，所以称为“第二个”约，或“新”约，因为坚定这约所流的血，是在为坚定第一个约所流的血以后。这新约在亚伯拉罕的日子就已经成立，因那时是以上帝的应许和他所起的誓为证的，—“借着两件不更改的事，上帝决不能说谎。”（来 6:18）

但是还有一个问题，如果亚伯拉罕的约包括了救赎的应许，那么为什么又在西乃山另立别的约呢？—以色列民在埃及为奴，大都丧失了对上帝的认识，也不明白他和亚伯拉罕所立之约的原则。上帝拯救他们从埃及出来，是要向他们显明他的能力和慈怜，使他们可以敬爱他，信靠他。他引领他们到了红海，—那时他们被埃及人追赶，似乎无法逃脱

—使他们可以认明自己全然无路可走，而必须依靠上帝的帮助；然后他才为他们施行拯救。这样，他们就充满了敬爱和感谢上帝的心，并相信惟有他的能力能帮助他们。他既已经拯救他们脱离世俗的奴役，所以现在就把他们收为自己的仆人。

但是，还有更大的真理要铭刻在他们心上。他们居住在拜偶像和败坏的风俗之中，对上帝的圣洁未曾认识清楚；他们内心的罪恶又极重，无力顺从上帝的律法；他们自己怎样需要一位救主，这一切都必须学习。

上帝领他们到西乃山；显示了自己的荣耀；又将律法赐给他们，在顺从的条件下，

应许他们极大的福分:“你们若实在听从我的话，遵守我的约，……你们要归我作祭司的国度，为圣洁的国民。”（出 19:5-6）百姓不明白自己内心的罪恶，也不知道自己没有基督就不可能遵守上帝的律法，竟贸然与上帝立约。他们既觉得自己能建立

自己的义，所以就公然说:“耶和华所吩咐的，我们都必遵行。”（出 24:7）他们曾看见上帝在可畏的威严之中颁布律法，也曾在山前恐惧战兢；但仅仅过了几周，就破坏了自己与上帝所立的

约，在雕刻的偶像之前跪拜。他们不能希望借着自己所破坏了的约得到上帝的恩眷；如今，他们既看出自己的罪孽深重和需要赦免，就使自己觉得需要亚伯拉罕立约所显示和献祭制度所预表的救主。如今借着信和爱，他们就与那拯救他们脱离罪恶捆绑的上帝坚定了盟约。这时，他们才可以赏识到新约的福。

“旧约”的条件乃是顺命者生:“人若遵行就必因此活着。”（结 20:11;利 18:5）“不坚守遵行这律法言语的，必受咒诅。”（申 27:26）“新约”则是凭“更美之应许”立的，—这应许包括赦罪，上帝恩典的更新人心，并使之与上帝律法的原则相符。“耶和华说：那日子以后，我与以色列家所立的约，乃是这样，我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上；……我要赦免他们的罪孽，不再纪念他们的罪恶。”(耶 31:33-34)

圣灵要把那刻在石版上的律法刻在人的心版上。我们不是要建立自己的义，乃是要接受基督的义。他的血要为我们赎罪。他的顺从要当作我们的顺从被悦纳。于是那被圣灵更新的心必要结出“圣灵的果子”来。借着基督的恩典，我们便能顺从那写在我们心

版上的上帝的律法了。我们有了基督的灵，就必照主所行的去行。基督曾借着先知论到自己说:“我的上帝啊，我乐意照祢的旨意行。祢的律法在我心里。”（诗 40:8）他在世间时也曾说过:“那差我来的，……没有撇下我独自在这里，因为我常作他所喜悦的事。”

（约 8:29）

使徒保罗清楚地说明，在新约之下信心与律法之间的关系。他说:“我们既因信称义，就借着我们的主耶稣基督，得与上帝相和。”“这样，我们因信废了律法吗？断乎不是；更是坚固律法。”“律法既因肉体软弱，有所不能行的，”—不能使人称义，因为人在罪恶的本性中，不能遵守律法，—“上帝就差遣自己的儿子，成为罪身的形状，

作了赎罪祭，在肉体中定了罪案；使律法的义，成就在我们这不随从肉体，只随从圣灵的人身上。”（罗 5:1;3:31;8:3-4）

虽然，为应付不同时代人的需要，上帝工作的发展程度不同，他权能显示的方式也不同，然而上帝的工作在各时代都是一样的。从第一次发出福音的应许起，经过先祖和犹太人的时期直到今日，上帝的旨意在救赎的计划中曾逐步地展开。犹太人律法中的仪文和仪礼所预表的救主，就是福音所显明的救主。那曾隐蔽他圣体的云彩已经散开；云雾和阴影都已不见；世界的救赎主耶稣已显现在人前了。那在西乃山颁布律法，并将仪文律法的条例交给摩西的，就是在山边发挥宝训的基督。他所提出作律法和先知基础之“爱上帝”的大原则，无非是重申他当时借着摩西传给希伯来人的道理。“以色列啊，你要听；耶和华我们上帝是独一的主。你要尽心，尽性，尽力，爱耶和华你的上帝。”“要爱人如己。”

（申 6: 4-5;利 19:18）在新约旧约的两个时期中，教师原是一位。上帝所要的还是一样。

他政权的原则也是一样。因为一切都是从这一位主而来的，“在他并没有改变，也没有转动的影儿。”（雅 1:17）

第三十三章从西乃山到加低斯

以色列人到了西乃山之后，这些时才着手建造圣幕；这座神圣的建筑在出埃及后第二

年的元旦，方开始支搭起来。圣幕造成之后，接着有祭司圣职的任命，逾越节的举行庆祝，民丁的数点，以及政治和宗教制度各方面的必要处理，所以他们安营在西乃山的时间几达一年之久。在这里，他们的敬拜仪式已经更加确定，国家的律法已经颁布，更健全的组织已经成立，为进入迦南地已作好了准备。

以色列人的政体是以组织完善著称的，这组织的完备，平易，同样令人叹服。上帝一切创造之工的完善和整齐所表现的秩序，都在希伯来的制度中显明出来了。上帝是威权和

政体的中心，是以色列的王。摩西是他们看得见的领袖，是由上帝所委派奉他的名执法的。从各支派的长老中选出了七十个人组成议会。在国家一般的事务上扶助摩西。其次，就是在圣所中祈求耶和华指示的祭司，和各支派的首领或官长。在他们手下还有“千夫长，百夫长，五十夫长，十夫长；”（申 1:15）最后，就是为特别的事务而选用的职员。

希伯来人安营布防是严密有序的。全营分为三大部，安营各有指定的方位。各营的正中是会幕，就是那看不见之君王的居所。会幕四围分驻着祭司和利未人。外围才是各支派的营帐。

利未人负责管理会幕，及其所属的一切物件，在安营时，在路上，都是如此。在拔营的时候，他们要拆卸圣幕；到安营的地方，他们就要把它支搭起来。其他支派的任何人是不能走近的，违者必须处以死刑。利未人分为三族，就是利未三个儿子的后裔，他们各有特别的地位和工作。在会幕前面，离会幕最近之处，有摩西和亚伦的帐棚。南面是哥辖的子孙，他们的本分是照料约柜和其他的器具；北面是米拉利的子孙，他们的本份是管理柱子，板，和带卯的座等物；后面是革顺的子孙，他们的责任是料理幔子和门帘。

各支派的方位也一一指定了，无论起行或安营，他们都必须各归自己的纛下，正如耶和华所吩咐的:“以色列人要各归自己的纛下，在本族的旗号那里，对着会幕的四围安营。”“他们怎样安营，就怎样往前行；各按本位，各归本纛。”（民 2:2;17）至于那

些与以色列人一同从埃及出来的闲杂人，他们不得与各支派一同驻扎在营内，却要住在营外；他们的子孙直到第三代，才许入耶和华的会。（见申 23:7-8）

全营及其环境必须保持严格的清洁，正如保持严谨的秩序一样。周密的卫生条例是要强制执行的。凡因任何事故招致不洁的人，都不得进入营中。为要在这么广大的会众之间保持卫生起见，这些措施乃是必要的；而且为了使以色列人能有圣洁的上帝与他们同在，

他们也不得不保持完全的秩序和清洁。耶和华说:“因为耶和华你的上帝常在你营中行走，要救护你，将仇敌交给你，所以你的营理当圣洁。”（申 23:14）

在以色列人旅行的全程中，有“耶和华的约柜在前头行，……为他们寻找安歇的地方。”（民 10:33）哥辖的子孙抬着放有上帝圣律法的约柜作先导。摩西和亚伦在约柜

前头走；并有拿着银号筒的祭司在他们旁边。这些祭司从摩西那里受了指示，就用号筒传

达给百姓。各队首领的本分是要照着号筒的指示，将一切有关的行动，明确地告诉他手下的人。无论何人若不遵从这些指示，就要处以死刑。

上帝是一位有秩序的上帝。凡与上天有关的一切事物，无不秩序井然，天军的行动是以顺服和周密的纪律为特征的。惟有秩序与和谐的动作才能奏效。今日上帝在他的工作上

建立秩序和制度的需要，与以色列人的时代是一样的。凡为上帝作工的人必须凭理智去作，切不可因循苟且，草率从事，他要人忠实精确地作成他的工，使他能予以嘉纳。

上帝曾亲自指导以色列人的一切行程。他使云柱降落，用来指明他们安营之处。只要云柱停留在会幕之上，他们就接着扎营。但当云柱从会幕升起的时候，他们就拔营起行。无论是安营或起行，都要献上严肃的祷告。“约柜往前行的时候，摩西就说：耶和华啊，求祢兴起，愿祢的仇敌四散，愿恨祢的人从祢面前逃跑。约柜停住的时候，他就说：耶和华啊，求祢回到以色列的千万人中。”（民 10:35-36）

从西乃山到迦南边界的加低斯，只有十一天的路程；最后，当云柱发出前进的记号时，以色列全军就重新开始他们的行程，这时，他们希望很快就要进入那美地了。耶和华既已施行神迹奇事领他们从埃及出来，如今，他们又已正式立约接受他为他们的王，并蒙主承认他们为至高者的选民了，既是这样，还有什么福气是他们所不能希望得到的呢？

然而奇怪得很，许多人离开他们这次长久安营之处，反而有一点依依不舍之感。他们似乎是把这里当作家了。在那些峭壁的荫蔽之下，上帝曾聚集他的子民，远离列国，向他

们重申他的圣律法。他们喜爱观看这神圣的山，因为上帝在这苍白的峰巅和荒芜的山岭上，曾多次显现他的荣耀。这与上帝和圣天使的显现有那么密切关系的景色似乎太神圣了，是他们不能茫然或欣然离开的。

虽然如此，全营依着号筒的信号起程了，圣幕被抬着在营的中间，各支派则各按方位，各归各纛。这时众人注视着云柱所引领的方向。当云柱向东移动时，只见那里黑茫茫一丛乱山，于是许多人心中不禁起了疑虑。

当他们前进的时候，路途越发难行。他们的路线要经过多石的峡谷，和不毛的荒野，他们的四围都是极大的旷野，—“沙漠有深坑之地，”“干旱死荫，无人经过，无人居住之地。”（耶 2:6）在远近各处多石的山径上，有男男女女和儿童，牲口和车辆，以及长列的牛羊成群而行。他们的前进势必迟缓而辛苦；因众人在长久安营歇息之后，没有准备在路上忍受这样的危险和苦恼。

走了三天的路程之后，就有人公开的发怨言了。怨言是由那些闲杂人发动的，他们当中有许多人没有与以色列人完全联合一致，所以不断地寻找一些遭难的借口。这些发怨言的人虽然明知摩西和他们一样是随着云柱引领的，却不同意行程的方向，而且他们不断地在摩西所引领的道路上责难他。不满的情绪是有感染性的，所以就很快地传遍了全营。

百姓又吵着要肉吃。他们虽然有吗哪丰富的供应，但仍不满意。以色列人在埃及为奴的时候，他们曾不得不以最平常最简单的食物来维持生活；而这样的食物，因他们的贫乏

和辛劳所引起的食欲，颇为甘甜可口，但在他们中间的许多埃及人，则习惯于珍馐美味；这次最先发怨言的就是这些人。当以色列人到西乃山之前，耶和华赐给他们吗哪的时候，也曾答应他们的吵闹，给他们肉吃；但那一次只不过给他们吃了一天。

上帝能很容易的为他们预备肉食，象预备吗哪一样；但他给他们一点限制，乃是为他们的益处。他的旨意是要供给他们合乎他们需要的食物，比许多人在埃及所吃惯的有刺激性的饮食更好。他们这种败坏的食欲必须予以纠正，使之更有利于健康，使他们能以享受上帝起初为人类预备的食物，就是他在伊甸园所赐给亚当夏娃的五谷鲜果。上帝之所以不让以色列人吃大量的肉食，就是为了这个缘故。

撒但引诱他们，使他们看这种限制是不公平而且残酷的。他也使他们贪爱禁吃的东西，因为撒但知道只要他们放纵食欲，就必引起肉体的情欲，如此他就能更容易地控制他们了。这个疾病和祸患的创始者，总是在他容易得到极大成功的地方来攻击世人的。自从他引诱夏娃吃了禁果以来，他借着针对食欲的试探曾使许多人陷入罪中。他这次引诱以色列人向上帝发怨言，也是用这同样的方法。人在饮食上不节制，就必进一步放纵肉体的情欲，以至不顾一切道德的义务，一遇试探的攻击，他们就没有多少抵抗的能力了。

上帝引领以色列人从埃及出来，原是要令他们在迦南地成为一个纯正，圣洁并幸福

的民族。为达到这个目的起见，他要使他们受一定的锻炼，使他们自己和他们的后裔都可以得到益处。如果他们愿意克制食欲并服从他明智的约束，他们中间就不会有衰弱和疾病的现象；他们的子孙也能具有坚强的体力和智力。他们对真理和义务就会有清楚的理解力，敏锐的辨别力，和正确的判断力了。可惜他们不愿顺从上帝的约束和命令，这就拦阻他们，使他们达不到上帝所要他们达到的崇高标准，并使他们得不到上帝所要赐给他们的福惠。

诗人说:“他们心中试探上帝，随自己所欲的求食物；并且妄论上帝，说，上帝在旷野岂能摆设筵席吗？他曾击打磐石，使水涌出，成了江河；他还能赐粮食吗？还能为他的百姓预备肉吗？所以耶和华听见，就发怒。”（诗 78:18-21）在从红海到西乃山的行程中，他们曾时常发怨言和骚动，但上帝怜悯他们的盲目和无知，所以没有因他们的罪刑罚他们。但这时他已经在何烈山向他们彰显自己。他们已经领受了大光，并见过他的威严，大能和慈怜；所以他们的不信不满的罪，就更显得严重了。再者，他们曾经立约接受耶和华为他们的王，并应许服从他的威权，如今他们发怨言就是叛逆的罪了。如果要以色列人免于混乱和败亡，这样的罪就必须立刻予以显著的刑罚。“耶和华……使火在他们中间焚烧，直烧到营的边界。”（民 11:1）那些发怨言最厉害的人，都被云中发出来的电光杀灭了。

百姓大大恐慌，就请摩西为他们求告耶和华。摩西为他们祈求，火就熄了。为纪念这次的刑罚起见，摩西给这地方起名叫他备拉，就是“火烧”的意思。

但是不久之后，犯罪比以前更变本加厉了。这一次可怕的刑罚，不但没有使那些幸

免的人自卑悔改，反而使他们的怨言更多了。各方面的百姓都聚集在他们的帐棚门口痛哭哀号。“他们中间的闲杂人大起贪欲的心；以色列人又哭号说，谁给我们肉吃呢？我们记

得在埃及的时候，不花钱就吃鱼；也记得有黄瓜，西瓜，韭菜，葱，蒜。现在我们的心血枯竭了；除了这吗哪以外，在我们眼前并没有别的东西。”他们就这样对创造

主为他们所预备的食物表示不满。而且他们时常可以看出，这食物是适合他们之需要的；因为他们虽然遭受了种种的困难，但各支派中却没有一个人是衰弱的。

这时，摩西百感交集，意志消沉了。虽然当时他自己的子孙可以成为大国，但他仍求

告上帝不要毁灭以色列人，摩西因爱他们而祷告上帝，宁可令自己的名从生命册上被涂抹，而不愿他们灭亡。摩西为他们曾遭遇一切危险，而所得的报答竟是如此。他们把一切的困难，连幻想到的痛苦都怪罪他；他们恶毒的怨言使他难以负担的忧虑和责任更加沉重。他在苦恼之中险些对上帝失去信心。他的祷告几乎是诉苦了。他向耶和华说:“祢为何若待

仆人，我为何不在祢眼前蒙恩，竟把这管理百姓的重任加在我身上呢？……我从哪里得肉给这百姓吃呢？他们都向我哭号说：你给我们肉吃吧。管理这百姓的责任太重了，我独自担当不起。”

耶和华垂听了他的祷告，并指示他从以色列的长老中招聚七十个人来，—这些人不但年高，而且具有极大的威仪，正确的判断，和丰富的经验。他说:“领他们到会幕前，使他们和你一同站立。我要在那里降临与你说话；也要把降于你身上的灵分赐他们，他们就和你同当这管百姓的重任，免得你独自担当。”

耶和华准许摩西为自己拣选最忠心，能胜任的人，与他共同负责。他们的影响力可以帮助遏止百姓的暴行，镇抚叛乱；然而他们的被擢升终于造成了严重的恶果。如果摩西能表现信心，与他所看见的上帝权能和良善的凭据相称的话，他们就决不会被拣选了。但是摩西竟把自己的责任和工作看得过重，几乎忘了自己不过是上帝手中的器皿。他们这次感染了一些那使以色列人受咒诅的抱怨精神，这是不能原谅的。如果他能完全信赖上帝，耶和华就必不断地引导他，并赐给他力量足以应付一切的危机。

摩西受到指示，要百姓准备应付上帝所要为他们行的事。“你们应当自洁，预备明天吃肉，因为你们哭号说：谁给我们肉吃？我们在埃及很好；这声音达到了耶和华的耳中，所以他必给你们肉吃。你们不止吃一天，两天，五天，十天，二十天，要吃一

个整月，甚至肉从你们鼻孔里喷出来，使你们厌恶了；因为你们厌弃住在你们中间的耶和华，在他面前哭号说：我们为何出了埃及呢？”

摩西说:“这与我同住的百姓，步行的男人有六十万，你还说：我要把肉给他们，使他们可以吃一个整月。难道给他们宰了羊群牛群，或是把海中所有的鱼，都聚了来，就够他们吃吗？”

耶和华责备他的不信说:“耶和华的膀臂岂是缩短了吗？现在要看我的话，向你应验不应验。”

于是摩西向会众重述耶和华的言语，并宣布七十个长老的任命。这位伟大的领袖对

这些蒙选之人的训话，很足以作为现今司法和立法者一个裁判上忠直的圭臬:“你们听讼，无论是弟兄彼此争讼，是与同居的外人争讼，都要按公义判断。审判的时候，不可看人的外貌，听讼不可分贵贱。不可惧怕人，因为审判是属乎上帝的。”（申1:16-17）

这时摩西招聚七十个人到会幕前。“耶和华在云中降临，对摩西说话，把降与他身上的灵分赐给那七十个长老，灵停在他们身上的时候，他们就受感说话。”他们象五旬节时的使徒一样，领受了“从上头来的能力。”耶和华喜欢他们这样准备从事他们的工作，在会众面前尊荣他们，使众民可以信任他们为上帝所拣选，在以色列政权中帮助摩西办事的人。

这时又发生了一个事故，说明这位大领袖所有崇高无私的精神。七十个长老之中，有两个人谦卑地认为自己不配担任那么重要的职位。所以没有与他们的弟兄一同到会幕那里

去；但是，上帝的灵于他们所在之处，也停在他们身上，所以他们也行使了说预言的恩赐。约书亚听见这事，惟恐因此引起分裂，就想要阻止这破坏纪律的事。他为保全摩西的尊荣起见，就说:“请我主摩西禁止他们。”摩西回答说:“你为我的缘故嫉妒人吗？惟愿耶和华的百姓都受感说话，愿耶和华把他的灵降在他们身上。”

这时有大风把一群群的鹌鹑由海面刮来，“飞散在营边和营的四围，这边约有一天的路程，那边约有一天的路程，离地面约有二肘。”（民 11:31）百姓终日终夜，并次日一整天，忙着捕取上帝用神迹为他们预备的食物，而且所捕取的非常之多，“至少的也取了

十贺梅珥。”（一贺梅珥约三公升）当时所食用不了的都风干保藏起来，因此所有的供应，正如所应许的一样，足够他们吃一个整月。

上帝将那原不是最好的东西给了他们，乃是因为他们坚持的要求；他们不满意于那些有益于身体的东西。他们这种悖逆的愿望虽然得了满足，但却必要遭受它的后果。他们毫无节制地狼吞虎咽，结果他们的饮食无度遭受了迅速的惩罚。“耶和华……用最重的灾殃击杀了他们。”大多数人因发高热而死亡了，而他们中间犯罪最重的人，却在刚尝到他们所贪爱的食物时，就被击杀了。

在哈洗录，就是以色列人离开他备拉之后的第一个安营之处，有一件更厉害的试炼临到摩西。亚伦和米利暗在以色列人中原来居尊荣和领导的地位。他们二人都曾领受了预言的恩赐，而且上帝曾使他们在拯救希伯来人的事上与摩西合作。耶和华曾借着先知弥迦说: “我也差遣摩西亚伦和米利暗在你前面行。”（弥 6:4）米利暗很早就表现出她品格的力量，当她还作小孩子的时候，就曾在尼罗河边守望着那藏有婴孩摩西的小箱子。上帝曾利用她冷静的机智，来保护那将来拯救他子民的婴孩。米利暗也富有诗歌和音乐的天才，她曾领导以色列的众妇女，在红海岸上唱歌跳舞。在民众的爱戴和上天的器重上。她的位分仅次于摩西和亚伦。但是那起初在天上引起分裂的同样罪恶，如今也在这个以色列的妇女心中发动了，而且她也找到了一个同情她的人。

在委派七十个长老的事上，摩西没有请米利暗和亚伦参加意见，因此他们对摩西起了嫉妒的心。当以色列人在往西乃山的路上，叶忒罗来访问的时候，摩西乐意接受他岳

父的建议，曾引起亚伦和米利暗的疑惧，惟恐叶忒罗在这伟大领袖身上的影响超过他们。在组织长老会议之时，他们觉得他们的地位和权威被抹煞了。米利暗和亚伦

从来没有知道，那落在摩西身上的忧虑和责任是多么沉重；然而因为他们曾蒙召作他的助手，他们就认为自己是与他同等地分担领袖的责任，并认为再委派其他助手是不必要的。

摩西曾感到那交给他的大任是何等的重要，这是其他任何人所从来没有感觉到的。他认清自己的软弱，常以上帝为他的顾问。亚伦则自视甚高，甚少依靠上帝之心。当上帝将

责任委托他的时候，他曾经失败了；在西乃山发生敬拜偶像之事时，他的卑下和委屈求全，就显出了他品格上的弱点。但米利暗和亚伦因被嫉妒和野心所蒙蔽，竟忘记了这一切事。上帝曾极其尊重亚伦，任命他的家族担任祭司的神圣职务；但如今这一件事，反而加添了他自高的欲望。他们说:“难道耶和华单与摩西说话，不也与我们说话吗？”（见民 12:）他们认为自己既同蒙上帝的恩眷，就应当配得同样的地位和威权。

米利暗放纵了不满的精神，竟在上帝所已经特别支配的事上，寻找发怨言的理由。她

对摩西的婚姻久已不满。她认为摩西没有娶一个希伯来族的女子为妻，而娶一个外邦女子，有损于她家族和国人的声誉。所以她在脸色和态度上，难免表露着轻看西坡拉。

摩西的妻子被人称为“古实女子，”（民 12:1）其实她是米甸人，原是亚伯拉罕的后裔。她因肤色稍黑，故显着与希伯来人不同。西坡拉虽然不是以色列人，但还是一个敬拜真神上帝者。她的个性胆小而怕羞，温柔而挚爱，不忍看见人受苦；正因这缘故，所以摩西在往埃及去的路上，同意她回米甸去，以免她看到降在埃及人身上的灾难而痛心。

及至西坡拉到旷野与她丈夫同居之后，她看见摩西责任綦重，精力疲倦，便将自己的顾虑告诉父亲，于是叶忒罗献策减轻他的重担。这就是米利暗憎恨西坡拉的主因。她因自己与亚伦被忽视而抱怨，认为这是由于摩西妻子的缘故，并认为摩西已经被

他妻子的影响力所左右，不再象以前那样听从他们的意见了。如果亚伦能坚持正义，他原可以遏止这恶行；但他没有向米利暗指明她的举动是犯了多么大的罪，反而同情她，听信她埋怨的话，这样就与她一同嫉妒摩西了。

摩西以毫无怨言的静默，忍受他们的责难。这是他在米甸多年辛劳及等待期间所得的经验，—培养了谦卑和坚忍的精神，—使他能以忍耐来应付百姓的不信和怨言，与那些本应作他忠实助手之人的骄傲和嫉妒。“摩西为人极其谦和，胜过世上的众人，”这就是上帝赐他智慧，并引导他过于别人的原因。经上说:“他必按公平引领谦卑人，将他的

道教训他们。”（诗 25:9）耶和华引领谦卑的人，是因为他们可教，又是愿意受教的人。他们有一颗真诚愿望明白和实行上帝旨意的心。救主的应许是:“人若立志遵着他的旨意

行，就必晓得这教训。”（约 7:17）他又借着使徒雅各说:“你们中间若有缺少智慧的，应当求那厚赐与众人，也不斥责人的上帝，主就必赐给他。”（雅 1:5;7）但他的应许是只向那些愿意全心跟从耶和华的人发的。上帝并不勉强任何人的意志；因此他不能引领那些过于骄傲，不肯受教，和一心顺着自己意向的人。关于心怀二意的人——一面想顺从自己的意向，一面自称实行上帝旨意的人，经上说:“这样的人，不要想从主那里得什么？”

（雅 1:7）

上帝拣选了摩西，并使他的灵降在他身上；如今米利暗和亚伦发怨言，不但是对上帝所指定的领袖不忠，而也是直接对上帝犯了不忠的罪。上帝召这两个煽动叛乱的人到会幕那里与摩西面面相对。“耶和华在云柱中降临，站在会幕门口，召亚伦和米利暗。”上帝

没有否认他们所自称的有预言的恩赐；上帝原可以在异象和梦中向他们说话。但是对摩西，就是耶和华亲自说“他是在我全家尽忠的，”上帝却赐给他更亲密的交往。上帝是与他面对面说话的。“你们毁谤我的仆人摩西，为何不惧怕呢？耶和华就向他们

二人发怒而去。”云柱离开了会幕，表明上帝的不悦，米利暗受了打击。“她长了大麻疯；有雪那样白。”亚伦得以幸免，但他在米利暗所受的刑罚上受了严重的谴责。如今他们已经屈辱到无地可容了，亚伦承认了他们的罪，并恳求摩西不要让他的姐姐因这可憎并致命的灾病而灭亡。上帝应允了摩西的祷告，米利暗的大麻疯就得了洁净，但是她必须在营外关锁七天。她被逐到营外之后，上帝恩眷的记号才再降到会幕之上。以色列人为尊重米利暗的地位，并为降在她身上的打击表示悲伤起见，全营就停在哈洗录，等候她回来。

这一次耶和华显示不悦，原是要警告全以色列民，须遏止那不满及抗命之气焰的滋长。如果米利暗的嫉妒和不满没有受到明显的责罚，结果必要酿成大恶。嫉妒是存在人心中的恶魔的特性之一，而且它的影响也是极其可悲的。智慧的人说:“忿怒为残忍，

怒气为狂澜，惟有嫉妒，谁能敌得住呢？”（箴 27:4）那最初使天庭发生不和睦的就是嫉妒，而且这一种心理已经在人世间造成无数的祸害。“在何处有嫉妒分争，就在何处有扰乱，和各样的坏事。”（雅 3:16）

人不应当把批评别人或论断别人的动机和行为，看作是一件小事。“人若批评弟兄，

论断弟兄，就是批评律法，论断律法；你若论断律法，就不是遵行律法，乃是判断人的。”

（雅 4:11）因判断人的只有一位，—“他要照出暗中的隐情，显明人心的意念。”

（林前 4:5）无论何人，若是判断别人，并定他同胞的罪，他就是在篡夺创造主的特权。

《圣经》特别教训我们要谨慎，不可轻易毁谤那些上帝所选召作他使者的人。使徒彼得形容一班不良之徒说:“他们胆大任性，毁谤在尊位的也不知惧怕；就是天使，虽然力量权能更大，还不用毁谤的话在主面前告他们。”（彼后 2: 10-11）保罗在他给那些负责管理教会之人的教训中说:“控告长老的呈子，非有两三个见证就不要收。”（

提前5:19）那把领导和教训他子民的重责放在世人身上的主，必要叫他百姓在对待他仆人的态度上负责。我们应当敬重那些上帝所重看的人。米利暗所受的惩罚，应当使一切存心嫉妒并毁谤上帝在他工作上所重用的人受到谴责。

第三十四章十二个探子

希伯来全军于离开何烈山十一天之后，他们在加低斯安营。加低斯位于巴兰旷野，离

应许之地的边界不远。在这里，百姓建议差探子去窥探那地。摩西把这事呈到耶和华面前，耶和华应允了他们，并指示他们每支派要选出一个首领去窥探那地。于是摩西照着耶和华的指示拣选了十二个人，并打发他们去看看那地如何；位置和形势怎样；其中所住的居民是强是弱，是多是少；也要观察地土是否肥美；出产是否丰富；并要把那地的果子带一些回来。

他们去了，从南疆的边界进去，直到北疆的尽头，窥探了全地，过了四十天，他们就回来了。以色列百姓存着极大的希望，热切地等待着他们。当探子回来的消息从这支派传到那支派时，他们都快乐得欢呼起来。百姓蜂拥出去迎接他们所派的使者。因为他们已经完成涉险的任务，并脱离种种危难，平平安安地回来了。探子们为要证明那地的肥美，曾带回来各种土产的样子。那时正是葡萄初熟的时候，他们带来一挂葡萄，是两个人用杠抬着回来的，足见那一挂葡萄是多么大。同时，他们也带了那地出产丰富的无花果和石榴。

百姓见到他们所要承受的是那么美好的土地，心中很是快乐；当探子们向摩西报告的时候，众人便在旁注意谛听，不愿遗漏一句。探子们开始回报说:“我们到了你所打发我们去的那地，果然是流奶与蜜之地，这就是那地的果子。”（民 13:17-33;14）百

姓听了十分兴奋；极愿听从耶和华的话，立刻去得那地。但探子们在形容了那地的肥美之后，他们中间有十个人，却过分形容以色列人在从事战胜迦南人时所必要遇到的困难和危险。他们列举了散居那地的强国，并说他们的城邑坚固宽大，住在那里的居民又强壮，若要胜过他们是绝对不可能的。他们也提到自己曾在那里看见了巨人，就是亚衲族人的后裔，所以他们不用梦想承受那地了。

这时情形就改变了。撒但既用丧胆的思想使探子们灰心，所以当他们一发表没有信心的意见时，百姓的希望和勇气顿时就变成怯懦绝望了。他们的不信给会众播了一个不祥之兆，上帝为选民所显示的那么多次的大能，他们竟都忘记了。百姓既没有事先考虑一下，也没有想一想，上帝既引领他们一直到了这里，他自然必将那地赐给他们；他们也没有想到上帝如何奇妙地拯救他们脱离那压迫他们之人的手，如何在红海中为他们开了出路，如何毁灭了那追赶他们的法老全军。他们竟把上帝置之度外，一切所作的似乎都必须单靠他们的武力。

他们的不信限制了上帝的能力，他们没有依靠那一直在安全的道路上引领他们的圣手。于是他们重蹈了从前埋怨摩西亚伦的覆辙。他们说:“哪里想到，这就是我们一切希望的

结局，这就是我们从埃及出来走这么远的路，所要承受之地。”他们毁谤他们的领袖，斥责他们欺骗百姓，使以色列人遭遇困难。

百姓在绝望之中心灰意冷了。营中起了痛苦的哀号，搀杂着喧嚷埋怨的声音。迦勒明白这情况，就奋勇地出来为上帝的应许辩护，并竭尽全力来抵制不忠实之同伴的恶劣

影响。百姓立即静听他述说关于那美好之地有希望有勇气的话。他没有反驳别人所说过的话；城墙固然高大，迦南人固然强壮，但上帝已经把这地应许给以色列人。迦勒强调说: “我们立刻上去得那地吧，我们足能得胜。”

但那十个探子打断了他的话，因而把当前的障碍形容得比先前更可怕。说:“我们不能上去攻击那民，因为他们比我们强壮。……我们在那里所看见的人民，都身量高大。我们在那里看见亚衲族人，就是伟人，他们是伟人的后裔，据我们看自己就如蚱蜢一样，据他们看我们也是如此。”

这些人一走入歧途，就刚履不驯地反对迦勒和约书亚，反对摩西，并且反对上帝。他们越来越坚决了，他们定意要阻挠一切想承受迦南地的努力。而且他们为要支持这个恶毒的影响，竟不惜歪曲事实。他们说:“我们所窥探经过之地，是吞吃居民之地

。”这不但是一个恶信，而且是一句谎言，又是自相矛盾的话。探子们既然说那地肥美富饶，居民身材高大，怎么又说那地的气候是不合卫生，甚至可称为吞吃居民之地呢？可见当人心充满不信之念，让撒但来控制他们时，就没有人能说撒但将要带他们到什么地步啊。

“当下全会众大声喧嚷，那夜百姓都哭号。”暴乱和公然的叛变很快地就接着发生了；因撒但完全支配了他们，百姓就似乎失了理智。他们咒骂摩西和亚伦，忘记上帝已经听见他们的恶言，那隐在云柱里的使者已经看见他们恐怖的暴动。他们在悲哀中喊叫说:“巴

不得我们早死在埃及地，或是死在这旷野。”于是他们转而埋怨上帝，说:“

耶和华为什么把我们领到那地，使我们倒在刀下呢？我们的妻子和孩子，必被掳掠，我们回埃及去岂不好吗？众人彼此说，我们不如立一个首领，回埃及去吧。”这样，他们不但控告摩西，而且还要说上帝应许一个他们所不能得到的地，乃是欺骗他们。他们竟另立了一个首领，要他带他们回到从前受苦为奴，而后蒙全能之主把他们拯救出来的地方。

摩西和亚伦在屈辱苦恼之下，“就俯伏在以色列全会众面前，”不知道该作什么来挽回他们卤莽任性的意志。这时迦勒和约书亚欲安抚叛乱；他们就撕裂了衣服来表示悲愤，冲到百姓中间，以高过那暴风雨般号哭及叛乱悲呼的声音说:“我们所窥探经过之地，是极美之地。耶和华若喜悦我们，就必将我们领进那地，把地赐给我们；那地原是流奶与蜜之地。但你们不可背叛耶和华，也不要怕那地的居民；因为他们是我们的食物。并且，荫庇他们的已经离开他们，有耶和华与我们同在。不要怕他们。”

迦南人已经恶贯满盈，耶和华不能再容忍他们了。他们既没有上帝的保护，就容易被

略取。这地已经由上帝的约保证给以色列民了。但是他们接受了不忠实之探子的虚伪报告，以致全会众因而受了欺哄。这些叛徒已经完成了他们的工作。如果只有两个报告恶信，而其余十人鼓励他们奉耶和华的名去得那地，他们依然会因不信的恶心

听从那两人的建议，而不肯听十人的劝勉。但是这一次只有两人为正义辩护，而十人则站在叛逆的一边了。

那些不忠实的探子高声的斥责迦勒和约书亚，于是，全会众喊叫起来，要用石头打死他们。疯狂的暴徒拿了石头要杀那两个忠心的人，他们大声呐喊，冲向前去，忽然石

头从他们手中落了下来，众人寂静无声，战栗不已。因为上帝亲自干涉，阻止了他们杀人的计划，他的荣光象火焰一般照彻会幕。全会众看到耶和华的信号。有一位比他们更大的主已经显示了自己，再没有人敢继续反抗了。那些报恶信的探子被惊慌所慑服，很畏缩的屏住气息，回到自己的帐棚去了。

这时，摩西起来进了会幕。耶和华对他说:“我要用瘟疫击杀他们，使他们不得承受那地，叫你的后裔成为大国。”但摩西又为百姓代求。他不能同意任他们遭毁灭，而使自己成为大国。于是他恳求上帝的慈怜，说:“现在求主大显能力，照祢所说过的话说，耶和华不轻易发怒，并有丰盛的慈爱，……求祢照祢的大慈爱，赦免这百姓的罪孽，好象祢从埃及到如今，常赦免他们一样。”

耶和华应许不将以色列人立时毁灭，但因他们的不信和懦怯，他就不能彰显他的能力来制服他们的仇敌。所以他凭着怜悯嘱咐他们转回红海去，作他们唯一的安全之路。

百姓在叛逆之中曾经喊着说:“巴不得我们死在这旷野。”现在他们的祈求要蒙允了。耶和华宣告说:“我必要照你们达到我耳中的话待你们。你们的尸首必倒在这旷野；并且你们中间凡被数点，从二十岁以外向我发怨言的，必不得进我起誓应许叫你们住的那

地。……但你们的妇人孩子，就是你们所说，要被掳掠的，我必把他们领进去，他们就得知你们所厌弃的那地。”关于迦勒，他说:“惟独我的仆人迦勒，因他另有一个心志，专一跟从我，我就把他领进他所去过的那地；他的后裔也必得那地为业。”按着

探子窥探那地所用的时间四十天的数目，一日顶一年，以色列全军必要在旷野飘流四十年。

当摩西把上帝的决定告诉百姓时，他们的忿怒就变成悲哀了。他们知道自己所受的刑罚是公平的。那十个不忠实的探子被上帝所降的瘟疫击杀了，死在以色列众人眼前；百姓在他们所遭遇的事上看出了自己的厄运。

这时他们似乎是真诚地悔改自己的罪恶行为了；但他们的忧愁乃是因自己行恶的结果，而不是因为觉悟自己的忘恩和悖逆。当他们看出耶和华无意改变他的旨意时，他们又任性起来了，并声称他们决不转回到旷野去。在上帝吩咐他们从仇敌之地撤退的事上，证明他们只是在表面上服从了他，而实际上并不如此。他们知道自己的罪孽深重，因为在他们轻率的性情冲动时，曾想杀害那劝他们顺从上帝的探子；但他们只是因看出自己所犯严重的错误，使他们遭受灾祸的后果而恐惧，他们的内心并没有改变；只要再给他们一个机会，他们就会再起一次暴动的。这在摩西奉上帝的权威吩咐他们转回旷野的时候，就表现出来了。

以色列人四十年不能进入迦南的命令，使摩西和亚伦，迦勒和约书亚非常失望；然而他们接受了上帝的决定，没有发一句怨言。但那些过去一直埋怨上帝对他们的措置，并声称要回埃及的人，却在上帝收回他们所轻视的福气时，大大地哭泣悲哀起来了。他们过去的怨言原是毫无理由的，而今上帝却给他们一件真正需要哀哭的事了。如果他们在自己的罪被人忠心地指明时就能为罪悲哀，那么，这个判决也不会宣布了；但他们只是为所受的刑罚悲哀，他们的忧愁并不是真正的悔改，所以不能挽回他们的刑罚。

百姓痛哭了一夜；但早晨又给他们带来了一线希望。他们决意要补救已往怯懦的过失。当上帝吩咐他们上去得那地的时候，他们不肯去；如今当上帝指示他们撤退时，他们又同样地反抗了。他们决定去夺取那地，承受为业；或许上帝能悦纳他们的工作，而改变他对他们的旨意。

上帝曾吩咐百姓，按着他所定的时候进入迦南，这原是他们的特权和责任；但因为他们故意疏忽，所以上帝就收回了他的成命。撒但在拦阻他们进入迦南的事上，已经达到他的目的；如今他还要怂恿他们，冒着上帝的禁令，去作前次上帝要他们作而他们不肯作的事。这样，那大欺骗者在引诱他们第二次叛逆的事上，又得了胜。以前，他们不肯依靠上帝能力的帮助去得迦南地；如今他们竟擅敢靠着自己的力量，而不靠上帝的帮助，去完成他的工作。他们说:“我们得罪了耶和华，情愿照耶和华我们上帝一切所吩咐的，上去争战。”（申 1:41）他们因违犯律法，竟到了如此盲目的地步。耶和华从来没有吩咐他们“上去争战。”他的旨意不是要他们用战争进入迦南，乃是借着严格遵从他的命令去得那地。

百姓的心虽然没有改变，但他们已经承认自己听探子的报告而叛逆的罪恶和愚妄。如今他们才看出自己所轻易丢弃的福分是有多么大的价值。他们承认自己之所以被屏弃于迦南地之外，乃是因为自己的不信。他们说:“我们有罪了，”他们承认这个错误是在他们自己而不在上帝，就是他们所曾责怪没有向他们实现应许的主。虽然他们的认罪不是出于真心的悔改，但这却足以证明上帝对待他们的公义。

今日上帝依然用这同样的方法使人承认他的公义，来荣耀自己的名。当那些自称爱主的人埋怨他的领导，轻视他的应许，并受邪灵的引诱，与他们联合来破坏他的旨意时，耶和华往往要支配环境，使这些人纵然不是真正的悔改，却也觉悟他们自己的罪，以致不得不承认自己行为的邪恶，和上帝对待他们的公义和良善。上帝常常这样发动一些反作用，来显明黑暗势力的作为。而且那引起恶行的精神虽然根本没有改变，但他们的自白却维护了上帝的尊荣，并证明那遭他们反对和诬蔑的，正是上帝的仆人。上帝将来倾下他最后的忿怒时，也必如此。当“主带着他的千万圣者降临，要在众人身上行审判”时，他也要“证实那一切不敬虔的人，所妄行一切不敬虔的事。”（犹 14-15）每一个罪人必要看出，并且承认自己被定为罪是公义的。

这时候，以色列人不顾神圣的判决，却准备去征服迦南。他们武装起来，自以为足能取胜；但在上帝和他忧伤的仆人看来，那是极不可能的事。在四十年之后，当耶和华指示以色列人上去攻取耶利哥时，他应许与他们同去。那时，有祭司抬着放有他

律法的约柜行在军队的前面，并有上帝所委派的领袖在他的监督之下来指挥他们的行动。有了这样的引领，他们就不可能遇到危害。但如今他们违反上帝的吩咐和他们领袖严厉的制止，约柜和摩西都没有出营，他们竟去与仇敌的军队迎战。

这时号筒吹出警戒的声音，摩西追上去警告他们说:“你们为何违背耶和华的命令呢？这事不能顺利了。不要上去，因为耶和华不在你们中间，恐怕你们被仇敌杀败了。亚玛力人，和迦南人，都在你们面前，你们必倒在刀下。”（民 14:41-43）

迦南人曾听见那保卫以色列人的奇妙能力，以及为他们所施行的奇事，所以这时他们招集了大军，来抵抗这些向他们进攻的人。进攻的军队没有领袖，他们也没有奉献祷告，求上帝赐给他们胜利。他们以冒死的决心前进，想要挽回他们的厄运，不然就决意死在战场。他们虽然没有受过军事训练，但他们仗着武装的人数众多，希望借着突然而猛烈的攻击，压倒一切低抗的势力。他们就这样擅自向那不敢攻击他们的仇敌挑战。

这时迦南人已经驻扎在多石的高原上，只有一条险峻难登的山径可以上去。希伯来人的人数越多，只能使他们的失败越惨。他们慢慢地穿过山径，完全处于上面敌人飞石的射程之内。于是，大石从上面如同雷轰一般滚落下来，山径上到处遍染了被杀之人的鲜血。那些达到山顶的人，也已因攀登山路而精疲力尽，被敌人凶猛地击退；损失惨重，积尸盈野。以色列军队全然失败了。这次尝试叛逆的结果，就是毁灭和死亡。

最后，他们不得不顺服了，剩下的人“回来，在耶和华面前哭号，耶和华却不听他们的声音。”（申 1:45）以色列的敌人，以前曾恐惧战兢地等待那大能的军队来到，这时由于他们显然的胜利，就相信自己能抵抗以色列人了。他们从前听见的关于上帝为他子民所施行奇事的风声，如今他们都认为是虚谎的报告，他们觉得没有什么值得恐惧的理由。以色列人第一次的失败鼓舞了迦南人的勇气和决心，大大地增加了征服迦南的困难。如今以色列人只好从他们胜利的敌人面前撤退到旷野去，虽然他们也明知这旷野必要成为这一代人的坟墓，但也只有这一条路可走了。

第三十五章可拉的叛逆

上帝降在以色列人身上的刑罚，虽一时压服了他们滥发怨言和犯上作乱的行为，但他们心中仍然存着叛逆的精神，终于造成了最痛苦的后果。以前的叛乱，不过是由于民众的情绪忽然间受刺激而起的暴动；但这一次却是有人处心积虑地布置了一个阴谋，决心要推翻上帝亲自指派之领袖的权威。

这一次叛变的领导人物可拉，是属哥辖族的一个利未人，摩西的堂兄弟；他是一个有才干有势力的人。他虽然被派在会幕中服务，但他不满于现有的地位，而希冀作荣显的祭司。上帝把从前归于每家长子的祭司工作赐给亚伦和他的家，这事曾引起可拉的嫉妒和不满，他虽不敢采取什么公开的叛乱行动，然而他却暗暗地在反对摩西和亚伦。最后他竟敢阴谋推翻当时政治和神的权威。他不患没有同谋的人。靠近可拉和哥辖人的帐棚，在会幕的南边是流便支派的营盘，该支派的两个首领大坍和亚比兰的帐棚，正贴近可拉的帐棚。这两个首领很快地就参与可拉野心的计划。他们声称自己既是雅各长子的后裔，就应当掌握行政权，他们也决定与可拉分享祭司职任的尊荣。

这时，民间的舆情欢迎可拉的计划。百姓所有失望的痛苦，使从前的疑惑，嫉妒，怨恨都死灰复燃了，于是他们又埋怨他们这一位大有忍耐的领袖摩西。以色列人时常忘

记他们是在上帝引导之下的事实。他们忘记那一位立约的使者是他们看不见的领袖，并有基督的圣颜隐在云柱中，行在他们前面，而且摩西所得的一切指示都是从他而来的。

他们不甘于俯首听从自己必须死在旷野的可怖判决，因此他们随时寻找借口，说那引领他们并宣布他们厄运的，乃是摩西而不是上帝。虽然他们的行列中已经少了很多人，而这世上最谦和之人的最大努力，竟不能镇抚这一班百姓的叛乱；这就说明了从前上帝对他们的刚履不悦的缘故。但他们还没有把这教训放在心上，这一次他们又被试探所胜了。

摩西从前所过卑微的牧人生活，要比现在作一大群悖谬之人的领袖舒适愉快得多了。但摩西不敢自行选择。上帝已经赐给他一根权能的仗，代替牧羊的竿，除非上帝解除他的职务，他自己是不能放下这杖的。

那洞察万人心中隐情的主，早已看出可拉和他同党的阴谋，并已给他子民警告和教训，使他们可以逃避这些阴谋家的欺骗。他们曾看到上帝因米利暗的嫉妒和埋怨摩西的话，所降在她身上的刑罚。耶和华曾声明摩西比先知还大。他说:“我要与他面对面说话，……

你们毁谤我的仆人摩西，为何不惧怕呢？”（民 12:8）这些话不是单对亚伦和米利暗说的，而也是对以色列会众讲的呢。

可拉和他的同党曾蒙特恩，得见上帝的权能与威严。他们曾伴同摩西上山，并见过上帝的荣耀。可是自从那时以来，他们已经变了。有一种试探，起初极为微小，但一怀藏在心，就渐渐得势，终至撒但控制了他们的心，他们便大胆进行叛离的工作。他们宣

称，自己非常关心百姓的幸福。他们先在民间彼此交头接耳，声诉不平；继而向以色列的领导人物进谗。他们的诡词既被人欣然接受，他们就大胆地更进一步，最后他们居然真相信自己的行动是出于事奉上帝的热诚了。

他们很成功地联络了二百五十位在会众中有声望的人。他们既然有这些强有力的党羽，便确信可以彻底改组政府，并在行政方面大加改进，比摩西和亚伦办得更好。

嫉妒生了仇恨，仇恨生了叛乱。他们曾讨论摩西凭什么资格得以享有那么大的权柄和尊荣，结果，他们认为这个地位是他们中间任何一人所能胜任的，而摩西居然占了这个非常可羡慕的地位。他们又自欺欺人地说，摩西和亚伦曾擅自取得他们的地位。那些心怀不平的人说：这两个领袖竟高抬自己在耶和华的会众以上，自取祭司的职位和政府的大权，其实他们的家族在以色列中并不比别人优异；他们本身也不比百姓圣洁，他们与弟兄平等也就够了，因为弟兄们都是有上帝与他们特别同在，和蒙上帝特别保护的。

这些阴谋家第二步工作的对象就是全体会众。对一些行了错事而该受责备的人，没有什么比同情和称赞的话更悦耳了。可拉和他的同党就是这样得到了会众的注意和支持。他们声称，百姓发怨言招致了上帝的忿怒，这种说法是错误的。他们说，会众所要求的不过是自己的权利，所以他们是没有错误的；而摩西却是一个傲慢的首领；众百姓原有耶和华在他们中间，并且是圣洁的，而摩西竟把他们当作罪人去责备。

可拉向百姓重述他们在旷野中旅行的经过，提到他们曾如何临到种种困窘的境地，

以及许多人如何因发怨言和悖逆上帝而灭亡。他使听众相信，如果摩西采取了不同的方针，他们的困窘原是可以避免的。于是他们确认遭受一切灾祸的责任，都应由摩西来负担，而且他们之所以不能进入迦南，乃是因为摩西和亚伦的处置失当；如果有可拉作他们的领袖，并多注意他们的好行为来鼓励他们，而不责备他们的罪恶，他们的行程就必非常愉快而顺利了；他们必能直接前往应许之地，而不至于徘徊飘流于旷野之中了。

这种叛离的工作在这向来不相融洽的会众之中，倒起了空前的团结与协调作用。可拉在民间工作的成功增强了他的自信心，使他坚信摩西所僭取的威权若不加以阻止，就必大

大妨害以色列人的自由；他又声称，上帝已将这事启示给他，并已授权给他尽速改组政府，不可遗误，可是还有许多人不肯轻信可拉指责摩西的话。他们想起摩西的忍耐，和自我牺牲的工作，他们的良心就甚不安。所以可拉必需提出一种自私的动机，来说明摩西深切关心以色列人的原因；于是旧事重提，说摩西领他们出来，是要他们死在旷野，以便夺取他们的财产。

工作秘密的进行了一段时期，及至这运动势力壮大之后，可以进行公开决裂的时候，

可位就以党魁的姿态出现，公开的谴责摩西和亚伦，窃夺了可拉和他同伴理应享有的权位。此外，他又谴责他们剥夺了百姓的自由和独立。这些阴谋家说:“你们擅自专权，全会众

个个既是圣洁，耶和华也在他们中间，你们为什么自高超过耶和华的会众呢？”(民 16:)

摩西起先没有料想到这个处心积虑的阴谋，及至这事的可怕真相猛然暴露在他眼前时，他就一言不发，俯伏在上帝面前。及至起来后，他心中诚然忧伤，但却是镇定而坚

强的。他已蒙神圣的指导。他说:“到了早晨，耶和华必指示谁是属他的，谁是圣洁的；就叫谁亲近他；他所拣选的是谁，必叫谁亲近他。”这个试验要留待第二天早晨执行，让人人都有充分时间去反省。届时，那些企图作祭司的人要各人拿一个香炉，到会幕那里，

当着会众烧香。律法明明规定，惟有那些分别出来担任圣职的人，才能在圣所供职。况且，就是祭司拿答和亚比户，在他们不顾上帝命令而擅敢献上“凡火”时，也曾被毁灭了。这时，摩西向谴责他的人提议，如果他们敢作这么危险的尝试，就不妨把问题请求上帝处理。

摩西指着可拉和他同党的利未人说道:“以色列的上帝从以色列会中将你们分别出来，使你们亲近他，办耶和华帐幕的事，并站在会众面前替他们当差。耶和华又使你，和你一切弟兄利未的子孙，一同亲近他，这岂为小事，你们还要求祭司的职任吗？你和你一党的人聚集，是要攻击耶和华。亚伦算什么，你们竟向他发怨言呢？”

大坍和亚比兰本来在态度上没有象可拉那么强硬；摩西希望他们或许是被诱参加叛乱，而还不是全然败坏的，所以他打发人去召他们到他面前来，以便听取他们对他所有的谴责。但他们不肯来，并且蛮横无理地否认他的权威。他们当着会众回答说:“你将我们从流奶

与蜜之地领上来，要在旷野杀我们，这岂为小事，你还要自立为王辖管我们吗？并且你没有将我们领到流奶与蜜之地，也没有把田地，和葡萄园，给我们为业，难道你要剜这些人的眼睛吗？我们不上去。”

这样，他们竟拿耶和华形容应许之地的话，来形容他们从前为奴之地。他们控告摩

西，假借上帝的引导来树立自己的权威；并声明，他们不再象瞎子一样听凭他领导，一会儿向迦南，一会儿又转向旷野，完全被他一个人的野心所左右。这样，这一位素来象慈爱的父亲和忍耐的牧人的摩西，竟被他们说成是一个心肠狠毒的暴君和篡位者。他们之所以被拒绝于迦南之外，原是因他们自己的罪所招致的刑罚，而今他们却把这罪归到摩西头上。

很明显地，百姓是同情叛党的；但摩西没有设法为自己辩护。他只是当着会众严肃地请求上帝来证明他动机的纯洁，和行为的正直，他恳求上帝作裁判者。

第二天，可拉带着二百五十个首领，各拿香炉出来了。他们被领到会幕的院子里，百

姓则聚集在外面，等着要看结果如何。这次并不是摩西招集会众来看可拉和他同党的失败，而是这些叛徒在盲目的臆测之中，招聚了众人来看他们的胜利。会众多数是公开支持可拉的，因此，他以为自己很有把握胜过亚伦。

正当他们聚集在上帝面前时，“耶和华的荣光就向全会众显现。”上帝警告摩西和亚伦说:“你们离开这会众，我好在转眼之间把他们灭绝。”但是他们俯伏在地，祷告说:“上帝，万人之灵的上帝啊，一人犯罪，祢就要向全会众发怒吗？”

这时可拉已经离开会众，到大坍和亚比兰那里去了，摩西则带着七十个长老下去，向那些不肯来到他面前的人发出最后的警告。会众也随着摩西走过去，但在他还未曾发出警告之前，摩西蒙了上帝的指示，吩咐百姓说:“你们离开这恶人的帐棚吧；他们的物件，什么都不可摸，恐怕你们陷在他们的罪中，与他们一同消灭。”众人听从了这个

警告，因为他们都觉得将有灾祸临到众人。叛徒的首领们虽然看见那些被他们牢笼的群众离弃了他们，但他们依然顽梗不化。他们和自己的家属一同站在帐棚门口，好象是公然反抗上帝的警告似的。

这时候摩西奉以色列上帝的名，当着会众宣布，说:“我行的这一切事，本不是凭我自己心意行的，乃是耶和华打发我行的；必有证据使你们知道。这些人死，若与世人无异，或是他们所遭的，与世人相同，就不是耶和华打发我来的。倘若耶和华创作一件新事，使地开口，把他们和一切属他们的都吞下去，叫他们活活的坠落阴间，你们就明白这些人是藐视耶和华了。”

全以色列人在惊恐和期待之中，等候着事情发生，他们的目光都注视着摩西。摩西刚说完了这些话，地就开了口，把这些叛徒和他们一切所有的，都活活地吞了下去，“他们就从会中灭亡。”百姓自知与这次的罪有分，就都逃跑了。

但灾祸并没有就此停止。有火从云彩中出来，烧灭了那献香的二百五十个首领。这些人原不是发动叛乱的，所以没有与主谋的人同遭毁灭。上帝让他们眼见那些人的结局，给他们悔改的机会；但他们依然同情叛徒，所以就同受叛逆的厄运。

当摩西恳劝以色列人逃避那即将来到的毁灭时，如果可拉和他的同党果能悔改，并祈求饶恕的话，上帝的刑罚还是可以延缓的。但是他们的顽梗，固执，注定了他们的厄运。

全会众都曾与他们的罪有分，因为他们都曾或多或少地同情他们。然而上帝凭着他的大爱，把叛逆的主谋和从犯分别处理。那些受欺骗的百姓，仍得有一段悔改的时期。

这时已经有显著的凭据证明他们的错误，而摩西则是完全无误的。上帝已经显明他的权能，把一切的疑难都澄清了。

那行在希伯来人前面的使者耶稣，要拯救他们脱离毁灭，为他们保留赦罪之恩。上帝的刑罚曾迫在眉睫，向他们发出悔改的忠告。从天上伸出了一只特别而无法抵拒的手，来阻止他们的叛乱。这时，他们若能答应投入上帝的照顾下，他们还是可以得

救的。他们虽然因惧怕遭毁灭而逃避上帝的刑罚，但他们叛逆的心并没有改变。当天晚上，他们回到自己的帐棚里，满心恐惧，但并无悔改的意向。

可拉和他的同党曾向百姓说一些谄媚的话，直到他们真相信自己是良善之人，而摩西是向来亏负他们，虐待他们的。如果他们承认可拉和他同党的错误，而摩西是对的话，那么，他们就不得不相信，他们必须死在旷野的判决是出诸上帝的口了。但他们还不愿意对这一点屈服，而始终相信是摩西欺骗了他们。他们曾执迷不悟地希望不久即可建立一个新的秩序，那时就要以称赞代替责备，以安逸代替焦虑和奋斗了。那些被上帝毁灭的人曾向

他们说谄媚的话，并自称对他们极其关怀和爱护，所以百姓认为可拉和他的同党都是好人，而他们的毁灭多少是要由摩西负责的。

世人最侮辱上帝的事，莫过于轻视并拒绝上帝所用以拯救他们的方法。以色列民当时不但犯了这罪，他们甚至于还想把摩西和亚伦置于死地。然而他们始终没有觉悟到自己需要祈求上帝赦免他们这严重的罪恶。他们度过那试验的一夜，竟没有悔改认罪，反

而还要想出什么办法，反驳那证明他们罪大恶极的许多事实。他们仍然怀恨上帝所委派的人，并准备反抗他们的权威。同时，有撒但在旁扰乱他们的见解，领他们盲目地走到灭亡之地。

当那些注定灭亡的罪人被地吞下去的时候，以色列众人一听见他们喊叫的声音，便惊慌逃跑，因为他们说:“恐怕地也把我们吞下去。”但是到了“第二天，全会众都向摩西亚伦发怨言，说：你们杀了耶和华的百姓了。”他们几乎要下手杀害他们那忠心耿耿和自我牺牲的领袖。

这时，大家看见会幕上面的云彩之中，有上帝的荣耀显现，从云彩里又有声音向摩西和亚伦说:“你们离开这会众，我好在转眼之间把他们灭绝。”

摩西知道自己身上没有罪，因此他并不惧怕，也没有赶紧离去而让会众灭亡。摩西迟迟不行。在这可怕的危急之秋，显出了真牧人对他照管之下的羊群的关怀。他恳

求上帝的忿怒不要全然毁灭他的选民。由于他的代求，止住了上帝施惩罚的手，使那悖逆叛乱的以色列民不至于全然灭绝。

但是，忿怒的使者已经出动；瘟疫已经在会中发作了。亚伦得了他兄弟的指示，拿着香炉赶紧到会众中间“为他们赎罪。”“他站在活人死人之间。”当馨香的烟云和会幕内摩西的祷告上升达到耶和华面前时，瘟疫就止住了；但以色列人遭瘟疫而死的已经有一万四千余人，作了埋怨和叛逆之罪的一个明证。

可是上帝还要给他们一个凭据，证明祭司的职任已经命定给亚伦的家。上帝吩咐每

一个支派要预备一根杖，写上各支派的名字。亚伦的名字要写在利未支派的杖上。这些杖都要存在会幕内的“法柜前。”哪一根杖发芽，就证明哪一个支派蒙耶和华拣选担任祭司的职分。第二天，“谁知，利未族亚伦的仗已经发了芽，生了花苞，开了花，结了熟杏。”

（民 17:8）这一根杖先给百姓观看，然后放在会幕里作为后代的见证。这一件奇事终于解决了祭司职任的问题。

此时，摩西亚伦是奉上帝的威权说话，这个问题已经完全确定了；于是百姓不得不相信他们必要死在旷野的这一件不受欢迎的事实。他们喊着说:“我们死喇，我们灭亡喇，都灭亡喇。”他们承认叛逆自己的领袖是犯了罪，并承认可拉和他的同党受了上帝公正的刑罚。

由于可拉的背叛，我们就可以看出撒但在天上背叛的这相同的精神，不过这次的范围较小而已。那使路锡甫埋怨上帝政权并想推翻天上既定秩序的，乃是骄傲和野心。自从他堕落以来，他的目的就是要在人心中灌输这同样嫉妒和不满的精神，并同样有贪图地位和尊荣的野心。他就是这样在可拉，大坍和亚比兰的心中作工，引起他们自高的欲望，激起嫉妒，猜疑和叛逆的心理。撒但使他们拒绝上帝所委派的人，这样他们也就是拒绝了上帝作他们的领袖。可是，当他们向摩西亚伦发怨言而亵渎上帝时

，他们竟以为自己是义人，而看那些忠心斥责他们罪过的人是被撒但所鼓动的；他们受惑之深，于此可见一斑。

那作可拉败亡基本原因的罪，今日岂不是依然存在吗？骄傲和野心到处在流行着；一旦在人心中滋长，就会打开互相嫉妒和争权夺位之门，使人远离上帝，而不知不觉地

被诱入撒但的阵营。许多人，连自称跟从基督的人在内，也象可拉和他的同党一样，终日在热切地为高抬自己而打算，计划，工作，并为要取得百姓的同情和支持起见，竟不惜颠倒是非，诬蔑并诽谤耶和华的仆人，甚至于把自己卑鄙自私的动机加在他们身上。由于再三地抹煞事实，颠倒是非，他们终于确信虚谎为真理。在他们想要破坏上帝所委派之人在民间的威信时，他们竟确信自己是在从事善工，事奉上帝呢。

希伯来人不愿意服从耶和华的指示和限制。他们在限制之下急躁不安，而且不愿意领受责备，这就是他们埋怨摩西的原因。如果让他们任意而行，他们就不会有很多埋怨领袖的话了。在教会的全部历史中，上帝的仆人时常是要应付这同样精神的。

世人因了放纵罪恶，使撒但得以进入他们的心，以致使他们一步一步地陷在罪中。人若拒绝真光，就必令理智昏昧，心地刚硬，这样，他们下一步犯罪便更容易，而拒绝更清楚的亮光，直到犯罪的习惯在他们身上成了无法挣脱的镣拷。罪在他们眼中，也不再是那

么可憎的了。那些忠心传讲上帝真道的人，因为谴责他们的罪恶，就时常惹起他们的仇恨。他们不愿意忍受改正罪行时所必经的痛苦和牺牲，所以他们转而攻击耶和华的仆人，并痛斥他的责备为不必要，而且过于严厉。他们象可拉一样，说，百姓并没有错误；而一切困难都是由责备人所引起的。他们既用这种谎言来安慰自己的良心，这些嫉妒和叛离的人，就在教会中散播不和睦的种子，使那些想要建立教会的人灰心丧志。

上帝过去拣选的领导圣工的人，所有的每一步进展，都曾引起过人的猜疑，他们的

每一举动，都曾遭受到一些嫉妒和吹毛求疵之人的诬蔑。路德的时代如此，卫斯理和其他改正家的时代如此，今日也是如此。

倘若可拉能确知所传给以色列人的指示和责备真是从上帝那里来的话，他就不至于作他所作的事了。其实，这一点很可能是他确实知道的。上帝已经给他们压倒一切的凭据，

证明是他自己在领导着以色列民。但是可拉和他的同党拒绝了真光，直到他们的心地昏味，甚至上帝能力最惊人的显示也不足以感服他们的心；他们把一切都归于人力或撒但的作为。百姓也是如此，他们在可拉和他的同党遭毁灭之后，第二天来对摩西亚伦说:“你们杀了

耶和华的百姓了。”虽然他们看见了最确凿的凭据，证明上帝不喜悦他们的行为，所以毁灭了那些欺骗他们的人，然而他们竟敢把上帝的刑罚归之于撒但，声称，摩西和亚伦是借

着那恶者的能力使良善圣洁的人丧命的。那注定他们遭厄运的就是这个原因。他们已经犯了亵渎圣灵的罪，这一种罪使人心刚硬，不能再受上帝恩典的感化。当犹太人把基督借上帝的能力所施行的慈惠工作归给别西卜的时候，我们的救主就说了这句话:“凡说话干犯人子的，还可得赦免；惟独说话干犯圣灵的，今世来世总不得赦免。”（太 12:32）上帝与人的交往，乃是借着圣灵为媒介的；可见凡故意拒绝圣灵，并以之为撒但之作为的人，就是割断了上帝与人之间的交通了。

上帝常借着他的灵责备人，感动人，使人认罪悔改；如果人最后拒绝了圣灵的工作，上帝就再不能为那人作什么了。因为最后的恩典之源，已经用尽了。违犯律法的人就此把

自己与上帝隔绝了；况且罪的本身并没有什么办法来拯救自己。上帝也没有余力来感动人，使人认罪，并拯救罪人了。上帝的命令是“任凭他吧。”于是“赎罪的祭就再没有了；惟有战惧等候审判和那烧灭众敌人的烈火。”（何 4:17;来 10:26-27）

第三十六章在旷野里

以色列人无声无臭的在旷野飘流达四十年之久。摩西说:“自从离开加低斯巴尼亚，到过了撒烈溪的时候，共有三十八年，等那世代的兵丁，都从营中灭尽，正如耶和华向他们所起的誓。耶和华的手也攻击他们，将他们从营中除灭，直到灭尽。”(申2:14-15)

在这些年日中，百姓时常想着自己是在受上帝的惩戒。他们在加低斯的背叛中弃绝了上帝；所以上帝也一时弃绝了他们，他们既然不忠于他的约，所以他们就没有受那约的记号，就是割礼。他们要回到为奴之地去的愿望，证明他们还不配得自由，所以他们也不能遵守那纪念蒙拯救脱离奴役的逾越节典礼。

然而会幕里的奉献礼还是继续举行，表明上帝还没有完全丢弃他的子民。而且他仍然养活他们。摩西于叙述他们在旷野的飘流史时，说道:“因为耶和华你的上帝，在你手里所办的一切事上，已赐福与你；你走这大旷野他都知道了；这四十年，耶和华你的上帝常与你同在，故此你一无所缺。”（申2:7）尼希米所抄录的利未人的诗歌，生动地形容了上帝对以色列人的照顾，就是在这些被厌弃和飘流的年代中，也是如此。“祢还是大施怜悯，在旷野不丢弃他们；白昼，云柱不离开他们，仍引导他们行路；黑夜，火柱也不离

开他们，仍照亮他们当行的路。祢也赐下祢良善的灵教训他们，未尝不赐吗哪使他们糊口，并赐水解他们渴。在旷野四十年，祢养育他们，他们……衣服没有穿破，脚也没有肿。”

（尼9:19-21）

在旷野的飘流不但是为上帝所定，作降在那些叛逆和发怨言之人身上的刑罚，也是作

下一代人的教训，使他们准备得以进入应许之地。摩西向他们说:“耶和华你上帝管教你，好象人管教儿子一样，”“是要苦炼你，试验你，要知道你内心如何，肯守他

的诫命不肯。他……任你饥饿，将你和你列祖所不认识的吗哪赐给你吃，使你知道人活着，不是单靠食物，乃是靠耶和华口里所出的一切话。”（申 8: 5;2-3）

“耶和华遇见他在旷野荒凉野兽吼叫之地；就环绕他，看顾他，保护他如同保护眼中的瞳人。”“他们在一切苦难中，他也同受苦难，并且他面前的使者拯救他们；他以慈爱和怜悯救赎他们；在古时的日子，常保抱他们，怀搋他们。”（申 32:10;赛 63:9）

然而他们在旷野的生活所留下来的记录，只是几件背叛耶和华的事。可拉的叛乱，结果曾使以色列民中一万四千余人灭亡，此外还有一些个别的事件，表明他们轻视上帝权威的同样精神。

有一次，有一个以色列妇人的儿子，他父亲是埃及人，是同着以色列人从埃及出来的闲杂人之一，他离开自己扎营的地方，搬进以色列人的营盘那里，声称他有权利在那里支搭他的帐棚。这是上帝的律法所不许可的，因为埃及人的后裔，到第三代子孙才可以入耶和华的会。于是，他与一个以色列人起了争论，这事就呈到审判官那里，审判官断定这埃及人的儿子为有罪。

他对这个判决大大发怒，就咒骂审判官；而且在大怒之下，他竟亵渎了上帝的名。于

是就有人立刻把他送到摩西那里去。曾经有命令吩咐说:“咒骂父母的，必要把他治死。”

（出 21:17）但对这个案件还没有规定应如何处理。这个人所犯的罪是那么严重，所以大家觉得必需向上帝求问特别的指示。于是他们把那人收在监里，直等到探明耶和华的旨意再行处理。在上帝亲自宣布判决之后；他们就照着指示，把那亵渎圣名的人带到营外，用石头打死。那些听见他亵渎的人，都按手在他头上，严肃地证实那控告他的罪；于是他们要先拿石头打他，然后其他的人一起下手执行他的死刑。

这事以后，就宣布了一条律法，来应付这一类的罪:“你要晓谕以色列人说，凡咒诅上帝的，必担当他的罪。那亵渎耶和华名的，必被治死，全会众总要用石头打死他，不管是寄居的，是本地人，他亵渎耶和华名的时候，必被治死。”（利 24:15-16）

有一些人或许要为一个人在盛怒之下所说的话而受到那么厉害的刑罚，就对上帝的慈爱和公义发生怀疑。但是，就慈爱和公义的立场而言，都必须声明这一点：凡是出于恨恶上帝而说的话，乃是大罪。那降在第一个犯罪者身上的报应，可以作他人的鉴戒，使上帝的名可以受人尊敬。但若放过这人的罪而不予以刑罚，则他人也必效尤，终于败坏风纪；结果难免牺牲许多人的性命。

那些与以色列人一同从埃及出来的闲杂人，一直是使以色列人受试探遭患难的祸根。这些人自称已经放弃偶像，敬拜真神；但是他们早年的教育和训练，已经陶冶他们的习

惯和品格，所以他们或多或少地，都因拜偶像和不尊敬上帝的罪而败坏了。时常惹起争论的就是这些人，最先发怨言的也是他们，而且他们拜偶像的风气以及向上帝所发的怨言，常会蔓延到全营。

回到旷野之后不久，又发生了干犯安息日的事，而且在当时的环境之下，这一件事显得特别严重。耶和华宣布使以色列民不得承受那地的话，曾引起百姓叛逆的情绪，百姓中间有一个人，因为上帝不让他进入迦南而发怒，并决意要表示公然反抗上帝的律法，竟敢在安息日出去捡柴，公开违犯第四条诫命。在旷野飘流的期间，严禁第七天生火。可是，这禁令在他们进入迦南之后就不再有效。因为那里的天气寒冷，人往往必须生火取暖；但是在旷野里天气温暖，就没有这个需要。这个人的行为，乃是故意违犯第四条诫命，── 他的罪不是出于疏忽或无知，而是出于胆大妄为。

他正在捡柴的时候，被人拿住，带到摩西的面前。违犯安息日治以死罪的律法，是早已宣布了的；至于如何执行，则还未指明。于是摩西把这案件呈到耶和华面前，当即有指示赐下说:“总要把那人治死；全会众要在营外用石头把他打死。”（民 15:35

）亵渎的罪和故意违犯安息日的罪，受了同样的刑罚，因为二者同是表示轻蔑上帝的威权。

现今，有许多人拒绝了纪念创造的圣安息日，认为这是犹太人的制度；并竭力主张，如果安息日必须遵守，那么，违犯这日的人也就必须处以死刑。但我们知道亵渎的罪也象违犯安息日一样受到刑罚，难道我们就因此作出结论说，第三条诫命也因为只适用于

犹太人而必须予以废除吗？然而人根据以上几宗死刑所得的结论，原可应用在第三条和第五条诫命上，而且实在说来，几乎可以应用在十条诫命中的每一条上，正如在第四条诫命上一样。虽然上帝今日没有以肉体的死刑来刑罚违犯他律法的人，但他已经宣布罪的工价乃是死；而且在最后执行审判的时候，必可看到死就是那些违犯他圣律法之人的分。

在旷野的四十年全部时期中，因着降吗哪的神迹，百姓每周都可以想起他们对安息日的神圣本份。可惜，就是这神迹也没有使他们达到顺从的地步。在此次受到显著的刑罚之后，他们虽然没有那么公开而大胆地违犯律法，可是他们在遵守第四条诫命上仍有很大的疏忽。上帝借着他的先知说:“他们大大干犯我的安息日。”（结 20:13-24）这就是第一代的人不能进入应许之地的一个原因。然而他们的儿女并没有从其中学得教训。他们在四十年的飘流期间，对安息日依然不很重视，上帝虽然没有因此不准他们进入迦南，但他曾宣布，在他们居留在应许之地以后，还要分散到外邦人中。

以色列人从加低斯回到旷野之后，他们在旷野飘流的时期终于结束了:“以色列全会众到了寻的旷野，就住在加低斯。”（民 20:1）

米利暗死在这里，也葬在这里。自从红海边上欢乐的景象，就是当以色列的妇女出来唱歌跳舞，庆祝耶和华的胜利时起，直到结束了她一生的飘流生活，葬在旷野的坟墓止，

—这也是千千万万抱着大希望从埃及出来的人的命运。罪令他们功败垂成，第二代的人能从此学得教训吗？

“虽是这样，他们仍旧犯罪，不信他奇妙的作为。……他杀他们的时候，他们才求问他；回心转意，切切的寻求上帝。他们也追念上帝是他们的磐石，至高的上帝，是他们的救赎主。”然而他们没有诚心归向上帝。他们在遭仇敌苦害的时候，虽曾寻求那惟一能拯救他们之主的帮助，可是“他们的心向他不正，在他的约上，也不忠心。但他有怜悯，赦免他们的罪孽，不灭绝他们；而且屡次消他的怒气，……他想到他们不过是血气，是一阵去而不返的风。”（诗 78:32-35;37-39）

第三十七章被击打的磐石

那在旷野中为以色列人解渴的活水，最初是从何烈山被击打的磐石中流出来的。在他们全部的飘流期间。无论在何处有这需要，上帝就凭着他的慈怜，用神迹供给他们水喝。然而那水并不是一直从何烈山流出来的。在他们的行程中，无论在何处需要水，就有水从营边的磐石中涌流出来。

基督凭着他话的能力，使清凉提神的活水为以色列人流出来。他们“所喝的是出于随着他们的灵磐石；那磐石就是基督。”（林前 10:4）他是一切属世和属灵福惠的来源。真磐石基督在他们一切飘流的生活中，常与他们同在。“耶和华引导他们经过沙漠，他们

并不干渴；他为他们使水从磐石而流，分裂磐石水就涌出，”“在干旱之处，水流成河。”

（赛 48:21;诗 105:41）

那被击打的磐石乃是预表基督，而且借着这个象征，可以说明最宝贵的属灵真理。那赐生命的水怎样从被击打的磐石中流出来，照样，救恩的泉水也必从那“被上帝击打，”“为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤”（赛 53:4-5）的基督身上，为失丧的人们涌流出来。正如磐石一次被击打，照样，基督也“一次被献，担当了多人的罪。”（来9:28）我们的救主不能二次被献；凡寻求他恩典之福气的人，只需奉耶稣的名，借痛悔

的祈祷，倾吐衷心的愿望。这样的祷告必能把耶稣的创伤带到万军之耶和华面前；于是就有赐生命的宝血重新从那创伤中流出来，正如活水为以色列人流出来一样。

以色列人在迦南立国之后，每年兴高采烈地纪念在旷野从磐石中流出水来的事迹。在基督的时代，这个纪念已经成为一个非常隆重的仪式，这是在百姓从各地聚集于耶路撒冷守住棚节时举行的。在七天的节期中，每天在利未人唱诗队的歌永和音乐的伴奏之下，有祭司用金罐往西罗亚水泉中去打水；同时祭司后面跟着一群敬拜的人，

都争先恐后地挤到泉边去饮水，这时就有欢乐的歌声齐唱:“你们必从救恩的泉源欢然取水；”（赛 12:3）

然后祭司就在号筒的声音和以下严肃的颂辞中:“耶路撒冷啊，我们的脚站在你的门内，”把所取来的水带到圣殿里。这水要倒在潘祭坛上，同时，赞美的歌声齐发，众民同唱凯歌，并有管弦的乐器和深沉的号筒应和。

救主曾用这象征性的仪式，来帮助听众注意他来所要带给他们的福气。“节期的末日，就是最大之日，”他用响彻圣殿院宇的声音，说:“人若渴了，可以到我这里来喝，信我

的人，就如经上所说，从他腹中要流出活水的江河来。”约翰又说:“耶稣这话是指着信

他之人，要受圣灵说的。”（约 7: 37-39）那清凉提神的活水在干旱不毛之地涌流出来，使沙漠开花，并使垂死的人得到生命，这乃是象征那惟独基督所能赐的犹如活水一般洁净，振奋，鼓舞人心的神恩；凡有基督住在心内的人，他里面就有一个永不枯竭的恩典和力量的泉源。凡真心寻求耶稣的人，他必使他们的人生愉快，前途光明。人

若接受他的爱在心里，这爱就必发动善功，直到永生。这不但使那发动的人得福，而且要借着他公义的言行流出生命的活水来，振奋他周围一切干渴的人。

基督在雅各井旁与撒玛利亚妇人谈话时，也曾用过这同样的象征，说:“人若喝我所赐的水就永远不渴；我所赐的水，要在他里头成为泉源，直涌到永生。”（约 4:14）基督把这两个表号结合起来；他是磐石，他也是活水。

全部《圣经》中，处处有这两个美妙动人的象征。在基督降世的好几个世纪之前，摩西曾指他为拯救以色列的磐石；（申 32:15）作诗的人歌唱他为“我的救赎主，”“我力量的磐石，”“比我更高的磐石，”“我常住的磐石，”“我心里的磐石，”（见英文圣经）“我投靠的磐石。”（诗 19:14; 62:7;61:2;71:3（边注）；73:26;94:22）在大卫的诗歌中，他形容主的恩典为一道流过青草之地清凉“可安歇的水，”而天上的牧者常在这

个水边牧养他的羊群。（诗 23:2）他又说:“祢也必叫他们喝祢乐河的水。因为在祢那里，有生命的源头。”（诗 36:8-9）智慧人也说:“智慧的泉源，好象涌流的河水。”

（箴 18:4）对耶利米，基督是“活水的泉源；”（耶 2:13）对撒迦利亚，他是“一个泉源，洗除罪恶与污秽。”（亚 13:1）

以赛亚形容他为“永久的磐石，”“大磐石的影子在疲乏之地。”（赛 26:4;32:2）他记录那宝贵的应许，使人想起为以色列人流出来的活水，跃然纸上:“困苦穷乏人寻求水却没有，他们因口渴，舌头干燥；我耶和华必应允他们，我以色列的上帝必不离弃

他们。”“我要将水浇灌口渴的人，将河浇灌干旱之地；”“在旷野必有水发出，在沙漠必有河涌流。”以下的邀请也发出来了，“你们一切干渴的都当就近水来。”（赛 41:17;44:3;35:6;55:1）而且，在《圣经》最后的几页中，又响应了这个邀请。“生命水的河，明亮如水晶，从上帝和羔羊的宝座流出来；”“愿意的都可以白白取生命的水喝。”（启 22:1;17）这慈爱的邀请一代一代的传了下来，直到今日。

在希伯来全军到达加低斯的前夕，那多年在他们营边涌流出来的活水忽然止住了。这是耶和华的旨意，要再一次试验他的子民。他要知道他们到底是依靠他的安排呢，或是要蹈他们列祖不信的覆辙呢？

这时，他们已经望见迦南的山头；再走几天，他们就可以到达应许之地的边界了。这里离以东并不远，到迦南去的路线已经指定要经过这个以扫子孙所居住之地。有指示曾给摩西说:“你们……要转向北去。你吩咐百姓说：你们弟兄以扫的子孙，住在西珥，你们要经过他们的境界；他们必惧怕你们。……你们要用钱向他们买粮吃，也要用钱向他们买水喝。”（申 2:3-6）这些指示应当使他们明白，他们水的供应为什么断绝了；原来他们将要经过一个水源丰富，土地肥沃的地带，直接往迦南去。上帝已应许他们在经过以东

的时候，不受阻扰，并有机会购买食物，又有充足的水源供应全军。所以神奇水源的枯竭，乃是旷野飘流生活终止的记号，本应该使他们快乐；如果他们没有因不信

而瞎了心眼，他们是很可以看出这一点的。可惜，那本该作上帝应许实现的凭据，反作了疑惑和发怨言的借口。百姓似乎放

弃了上帝使他们承受迦南的希望，他们竟吵着要旷野里的享受。

在上帝允许他们进入迦南之先，他们必须表示相信他的应许。在他们尚未到达以东地之前，水源就已断绝；这原是给他们一个机会，使他们在这个很短的时间内，凭着信心而不凭眼见向前迈进；但是，他们对这第一个试验，正如他们的列祖一样，表现了暴躁和忘恩的精神。营中一传出缺水的消息，他们就忘了那么多年供给他们需要的来源之主，他们不但没有向他祈求帮助，反而向他大发怨言。他们在绝望中喊叫说:“我们的弟兄曾死在耶和华面前，我们恨不得与他们同死；”（民 20:1-13）意思就是，他们如能列在与可拉一同造反而遭毁灭的人中就好了。

他们攻击摩西和亚伦说:“你们为何把耶和华的会众领到这旷野，使我们和牲畜都死在这里呢？你们为何逼着我们出埃及，领我们到这坏地方呢？这地方不好撒种，也没有无花果树，葡萄树，石榴树，又没有水喝。”

于是摩西亚伦到会幕门口，俯伏在地。“耶和华的荣光向他们显现，”并且指示摩西，说:“你拿着杖去，和你的哥哥亚伦招聚会众，在他们眼前吩咐磐石发出水来，水就从磐

石流出给会众。”

于是弟兄二人从会众面前过去，摩西手里拿着上帝的杖。这时，他们都已年纪老迈了。他们已经多年忍耐了以色列人背叛和执拗的行为；但是如今到了最后，就连摩西也忍耐不住了。他说:“你们这些背叛的人听我说，我们为你们使水从这磐石中流出来吗？”（译者

按：

中文本‘我为你们，……”英文作‘我们为你们。……’）他没有照上帝的命令吩咐磐石流出水来，却

用杖打击了磐石两下。

随即有大量的水涌流出来，满足了全军的需要。但是在这里一件大错铸成了。摩西凭着血气说话；他的话是出于人的感情，不是因上帝所受的侮辱而动了义怒。他说:“你们这些背叛的人听我说。”这话固然是对的，但就是真理也不可凭感情的冲动，或急躁的癖

性说出来。从前上帝吩咐摩西谴责以色列人的背叛时，摩西所必须讲的话曾使他自己痛心，并使百姓难以忍受，但在他讲话时，上帝是支持着他的。可是这一次既是他自己出面谴责他们，并对百姓只能发生不良的影响，就使上帝的灵担扰了。他显明是缺少忍耐，没有自制；这样，百姓就有怀疑的缘由，他们要问，摩西过去的行为究竟是否受了上帝的指示？故此他们也有原谅自己的理由了；因为摩西也和他们一样得罪了上帝。他们说，他的行动本来就有可批评可非议的地方；如今他们有借口可以拒绝上帝借他仆人所给他们的一切责备了。

摩西这次也表现了不信靠上帝的心。他发问说:“我们为你们使水流出来吗？”好象是上帝不会履行他的诺言似的。耶和华对这弟兄二人说:“因为你们不信我，不在以色列人眼前尊我为圣。”当水源断绝的时候，他们自己对上帝实现他应许的信心，也因百姓的怨言和背叛而动摇起来了。前一代的人已经因不信而被定罪，死在旷野，现在他们的儿女又表现了这同样的精神。难道这些人也不得承受那应许吗？摩西和亚伦已经精疲力尽，心灰意懒，所以没有设法遏止群众的情绪。如果他们自己能对上帝表现不疑的信心，或许能把这事向百姓

说明，使之经得起这一次的试验。他们若能迅速而坚决地使用作首领的权威，原可以平息百姓的怨言。他们的本分原是在求上帝为他们行事之前，先尽量缓和当前的局势。如果加低斯的那一次怨言迅速地予以制止，那么，以后一连串的灾祸就可以避免了。

由于摩西卤莽的行为，他就冲淡了上帝所要教导的真理。那作基督表号的磐石，已经被击打了一下，表明基督必须一次被献。第二次，只需向磐石说话，正如我们现今只需奉

耶稣的名祈求恩典一样。由于摩西又第二次击打磐石，那预表基督的美妙灵意就被破坏了。

再者，摩西和亚伦已僭取那单单属于上帝的权柄。这次的事件既然需要上帝出来干涉，就说明了这个问题的严重性；以色列的领袖理当利用这个机会，来改善百姓对敬畏上帝的印象，并加强他们信靠上帝大能与良善的心。可惜摩西和亚伦怒气冲冲地大呼说:“我们

为你们使水从这磐石中流出来吗？”可见他们是自居于上帝的地位，好象能力是在他们这具有血肉之体的弱点和情欲的世人身上。摩西因百姓不断地埋怨和叛逆不胜厌烦，竟至忘记了他全能的帮助者；他既没有上帝的力量，就暴露了血肉之体的软弱，使他一生的历史染上了一个污点。摩西原可以保持纯洁，坚定，和无私的人格，直到工作的结束，可惜他终于被试探所胜了。当他理应尊崇并高举上帝的时候，他却在以色列会众面前侮辱了他。

百姓的恶行虽然那样惹了摩西和亚伦的气，但这次上帝并没有对百姓宣布什么刑罚；一切的责备都落在这两位领袖身上了。因为这两个身为上帝代表的人未能荣耀他。摩西亚伦曾以为自己是受了冤屈，并没有认清楚百姓的怨言不是向他们发的，而是向上帝发的。他们因

单顾自己，并怜惜自己，所以不知不觉地陷入罪中，以致未能帮助百姓看清自己在上帝面前所有的大罪。

上帝立时向摩西亚伦宣布了严厉的刑罚。“耶和华对摩西亚伦说，因为你们不信我，不在以色列人眼前尊我为圣，所以你们必不得领这会众进我所赐给他们的地去。”他们必须在过约但河之前，与背叛的以色列人一同死在旷野。如果摩西亚伦因上帝的警告和责备而存有自尊的心，或感情用事，那么，他们的罪就必更加严重了。但他们这

次并不是故意犯罪的；他们乃是被突然的试探所胜，而且已经立刻痛心悔改。耶和华也接纳了他们的悔改，但因为他们的罪在民间能发生的不良影响，所以耶和华不能免去他们的刑罚。

摩西并没有隐瞒自己所要受的刑罚，他告诉百姓说，他既没有将荣耀归与上帝，所以就不能引领他们进入应许之地了。他叫他们注意那落到他身上的严厉刑罚，并思考上帝必将如何看他们所发的怨言，就是他们将他们自己的罪所招致的刑罚，都加在他这个不过是一个人的身上。他也告诉他们，他曾如何地恳求上帝免去他的刑罚而未蒙应允。他说: “但耶和华因你们的缘故向我发怒，不应允我。”（申 3:26）

在每一次遇到艰难或试炼的时候，以色列人总是责怪摩西为什么领他们从埃及出来，好象上帝在这件事上没有一点关系似的。在他们的全部行程中，每当他们为路上所遭遇的艰难诉苦，并埋怨他们的领袖时，摩西总是告诉他们说:“你们的怨言是向上帝发的。那

为你们施行拯救的，不是我，乃是上帝。”但是这一次他在磐石前所说急躁的话:“我们为你们使

水流出来吗？”事实上就承认了他们责难的借口，证明了他们的怨言是有理由的。耶和华之所以不准摩西进入应许之地，就是要把这种印象永远从他们心中除去。这就是一个明确的凭据，证明他们的领袖并不是摩西，乃是耶和华所说的那位大能的使者:“看哪，我差遣使者在你前面，在路上保护你，领你到我所预备的地方去。他是奉我名来的；你们要在他面前谨慎，听从他的话。”（出 23:20-21）

摩西说:“耶和华因你们的缘故向我发怒。”以色列众人的眼目都在注视着摩西，而他的罪势必牵连到那拣选他作他子民领袖的上帝。全会众都知道这一件过失；如果上帝把它轻轻放过，就必使人得到错误的印象，以为那些身负重责的人，在刺激之下偶尔有不信和暴躁的表现，是可以原谅的。但当上帝宣布摩西亚伦因犯了这一件罪所以不能进入迦南时，百姓就知道上帝是不偏待人的，凡违犯律法的，他一定要刑罚。

以色列人的历史写在经上，是要作为后世的教训和鉴戒。将来的世代，人人都必看出天上的上帝是一位不偏袒的主宰，他万不以有罪的为无罪。可惜很少人体会到罪的极端邪恶。世人往往深自庆幸，以为上帝既如此良善，就不会刑罚罪人了。但是，在《圣经》历史的光照之下，可以清楚地看出来，因上帝的良善和他的慈爱，使他不得不把罪当作破坏宇宙安宁和幸福的祸害来处理。

即传摩西的正直和忠心，也不能以挽回他所犯之罪的刑罚。上帝过去曾经赦免百姓所犯比这更大的罪，但是他对领袖的罪，不能象对待一些被领导之人的罪一样。他曾尊

重摩西过于地上一切的人。他曾向他显示自己的荣耀，并借着他将律例传给以色列人，事实上，摩西既领受了那么大的亮光和知识，这就使他的罪更加严重了。过去的忠心并不足以弥补一件错行，人所享有的亮光和特权越大，则他的责任就越重，他的失败也越显著，而他的刑罚也就越发沉重了。

就世人看来，摩西所犯的并不算大罪；他的罪是世人所常犯的。诗人说:“摩西用嘴说了急躁的话。”（诗 106:33）照世人看来，这似乎是一件小事；但上帝对待他最忠实，最器重的仆人所犯的这罪，尚且如此严厉，可见他对别人的罪也必不能原谅了。自高自大的精神和责怪弟兄的习性，都是上帝所不喜悦的。凡放纵这些罪恶的人，就会令人怀疑上帝的工作，并使怀疑派更有不信的借口。一个人的地位越高，影响越大，他就越有培养忍耐和谦卑之美德的必要。

撒但若能引诱上帝的儿女，尤其是那些在圣工上身负重责的人，把上帝当得的荣耀归给自己，撒但就非常得意。因这是使他得了一次胜利。他自己就是这样堕落的。而且这也是他引诱别人败亡最有效的方法。上帝在《圣经》中留下许多的教训，指出自高自大的危险，原是要我们防备撒但的诡计。我们情感的每一冲动，胸中的每一才能，或心内的每一意向，都必须时时刻刻在上帝圣灵的管理之下。只要我们给撒但留一点地步，上帝赐人的每一福惠，和他让人遭遇的每一试炼，撒但都能利用，而且必定利用来试探，摧残，并毁

灭我们。所以不论一个人所受的属灵光照如何的大，所享的恩典和福惠如何的多，他也必须时刻谦卑地行在耶和华面前，并凭着信心恳求，上帝就要指引每一个思想，管理每一个情感。

凡自称敬虔的人，都有保守自己心灵的神圣责任；在极大的刺激之下，要运用自制的能力。摩西身上所负的责任固然非常重大；而且少有人会受他那么厉害的试验；然而这并不足以原谅他的罪。上帝已经为他的百姓作了充分的准备；他们如能依靠他的力量，就决不至受环境的支配。因为不论试探多么大，总不能作为原谅罪恶的借口。不论我们所忍受的压力多么重，犯罪究竟还是我们自己的行动。地上或阴间所有的势力，都不能勉强任何人作恶。撒但固然要找出我们的弱点向我们进攻，但我们仍然没有屈服的必要。不管我们所遭遇的袭击是多么强烈或凶猛，上帝已经准备援助我们，我们靠他的力量必能得胜。

第三十八章绕过以东地

以色列人在加低斯的营盘离以东的边界不远，摩西和百姓都很希望能经以东往应许之地去；因此他们照着上帝所指示的，差遣使者去见以东王说：

“你的弟兄以色列人这样说：我们所遭遇的一切艰难，就是我们的列祖下到埃及，我们在埃及久住；埃及人恶待我们的列祖和我们。我们哀求耶和华的时候，他听了我们的声音，差遣使者把我们从埃及领出来，这事你都知道；如今我们在你边界上的城加低斯。求你容我们从你的地经过，我们不走田间和葡萄园，也不喝井里的水；只走大道不偏左右，直到过了你的境界。”（民 20:14-20）

以东王却以威吓的话拒绝了这很有礼貌的请求。说:“你不可从我的地经过，免得我带刀出去攻击你。”

以色列人的领袖们对于这拒绝的话甚是惊异，就再打发人去要求以东王，并且应许说: “我们要走大道上去；我们和牲畜若喝你的水，必给你价值；不求别的，只求你容我们步行过去。”

回答是:“你们不可经过。”同时，以东人的军队已经驻守在各要道口上，所以希伯来人要在那条路上平安的经过已经是不可能的了。上帝不准他们采用武力；因此，他们必须跋涉长途，绕过以东地而行了。

百姓在遇到试炼的时候若能信靠上帝。耶和华军队的元帅就必引领他们经过以东地，那地的居民必要惧怕他们，不向他们表示敌意，反而要款待他们了。可惜以色列人当时没有照上帝的话采取及时的行动，正当他们诉苦埋怨的时候，他们的黄金机会就过去了。及至他们到最后才准备向以东王提出要求时，就被他拒绝了，自从他们离开埃及以来，撒但一直是在路上拦阻他们，试探他们，要使他们不能承受迦南地为业。而且以色列人因自己的不信，也曾屡次打开门路，让撒但来抗拒上帝的旨意。

我们必须趁着上帝的天使正在等待着要为我们作工的时候，笃信上帝的话，并及时地遵行，这是非常重要的。因为有恶使者要阻挠我们的每一步进展。当上帝嘱咐他

的子民前进，当他正要为他们施行大事的时候，撒但就要叫他们迟疑耽延，使上帝不悦；他要惹起分争，或引起怨言和不信，这样他就使他们得不到上帝所要赐的福惠。上帝的仆人应当作眼明手快的人，上帝一开了路，就应当随时采取迅速的行动。他们的任何迟误，必给撒但进行击败他们的机会。

关于以色列人经过以东地的事，在耶和华起先给摩西的指示中，他一方面说明以东人必要惧怕以色列人，但同时不许他的百姓利用这机会去攻打以东人。因为上帝的能力是要帮助以色列人的，而且以东人的惧怕很容易使他们被蹂躏，所以希伯来人不可因此就侵略他们。那给他们的命令是:“你们要分外谨慎，不可与他们争战；他们的地，连

脚掌可踏之处，我都不给你们；因为我已将西耳山赐给以扫为业。”（申 2:4-5）以东人也是亚伯拉罕和以撒的后裔，所以上帝为了他这两个仆人的缘故，就向以扫的子孙施恩。他已将西珥山赐给他们为业，所以现在不容许人搅扰他们，除非他们因自己的罪而置身于上帝的怜悯之外，希伯来人要夺取迦南地，并完全毁灭其中的居民，是因迦南人已经恶贯满盈；但以东人还在试验期间，所以要受恩慈的待遇。上帝喜欢施恩，而且在降罚之前，总要先显示他的慈爱。他在吩咐以色列人毁灭迦南的居民之前，先教训他们宽宥以东的百姓。

以东和以色列人的祖先原是弟兄，所以他们二族之间应当保持弟兄般的友爱和礼貌。上帝不准以色列人在当时或以后的任何时机，因以东人拒绝他们经过而进行报复。他们不可企图占领以东任何部分的地土。以色列人固然是蒙上帝拣选和眷爱的子民，但是他们务须注意上帝所给他们的限制。上帝已应许给他们一个美好的基业；但他们不可认为在地上是惟我独尊，以致想把其他的民族都排挤出去。上帝指示他们在与以东人的一切来往中，不可亏待他们。以色列人要用现金向以东人购买必需的用品。为鼓励以色列人信靠上帝并顺从他的话起见，上帝又提醒他们说:“耶和华你的上帝……已赐福与你；……故此你一无所缺。”他们并不需要依靠以东人；因为他们有一位资源丰富的上帝与他们同在。他们不可用强暴或欺诈的手段取得属于以东人的任何物件；却要在他们一切的交往上显出神圣律法的原则；“爱邻舍如同自己。”

如果以色列人能这样照着上帝的旨意经过以东地，就证明不仅是自己行程上的便利，

而也能为该地的居民造福；因为必能给他们认识上帝子民的机会，认识对上帝的敬拜，并看出雅各的上帝怎样使那些敬畏他爱他的人凡事亨通。可惜因以色列人的不信，这一切都没有实现。上帝固然曾因他子民的吵闹而给了他们水喝，但他还是让他们自食其不信的后果。他们必须再经过旷野，并靠那神奇的水泉解渴。原来他们若能信靠上帝的话，他们就不再需要这样跋涉了。

于是以色列的全军又转向南边去，旅行不毛的荒野；在他们望见以东山谷的碧绿景色之后，这沙漠地就更显得荒凉了。在这一片荒芜沙漠边缘的山脉上，有何珥山巍然屹立，山的绝顶将要作为亚伦逝世和埋葬之地。当以色列人来到这山时，上帝命令摩西说：

“你带亚伦，和他的儿子以利亚撒上何珥山；把亚伦的圣衣脱下来，给他的儿子以利亚撒穿上，亚伦必死在那里归他列祖。”

这两个年迈的老人和那一个比较年轻的人，一同辛苦地攀登到高山之上，这时摩西和亚伦已经因一百二十年的风霜而须发皆白了。他们那漫长而多事的人生中的沉重考验和无上尊崇，是一般世人所从来未曾经受过的。他们是富有天才的人，而且他们曾借着与那无穷之主交往，使自己的才能发展，提高，荣耀。他们已经尽了一生的光阴，为上帝和他们的同胞作无私的服务；他们脸上显出卓越的才力，坚定而高尚的意志。和热忱的爱心。

多年以来，摩西和亚伦曾并肩担负他们的责任和工作。他们曾共同冒无数的危险，也曾共享上帝显著的恩惠；可是，如今他们快要分离了。他们缓缓地行去，因为他们每

一分钟的交契都是可贵的。上山的路异常险峻难登；每当他们停下来休息时，他们就谈论过去和未来的事。在他们所望见的遥远的天边，乃是他们多年在那里飘流的旷野；山下平原上驻扎着以色列人慢无边际的营盘；为了以色列人，这两位蒙神特选

的人已经费了一生宝贵的光阴；他们对以色列人的幸福，感到多么深切的关怀，并曾付出多么重大的牺牲。他们明知在以东山地有一条通到应许之地的路径，──可是那地的福分，摩西和亚伦都不得享受。然而这两个人心中没有起一点的反感，口中没有发一句埋怨的话；只是当他们想起不能继承列祖之基业时，脸上就不禁表露沉默的悲痛。

亚伦为以色列人所作的工已经作完了；四十年前，在他八十三岁的时候，上帝曾呼召他与摩西共担那伟大而重要的使命。他曾在引领以色列人出埃及的事上与他的兄弟合作。当希伯来的军队攻击亚玛力人时，他曾扶着这位大领袖摩西的手。他曾蒙准登西乃山就近上帝，瞻仰神圣的荣耀。耶和华也曾把祭司的职任授予他的家，并曾以大祭司的圣职尊荣

他。上帝也曾在毁灭可拉和他同党的事上，以他可怕的刑罚来显明他支持亚伦神圣的职分。那时瘟疫的停止乃是因了亚伦的代求。当他两个儿子因不顾上帝明显的吩咐而被杀时，他没有反抗，也没有发一句怨言。然而他高贵的生活史是有污点的，当他屈从百姓的要挟，在西乃山造一个金牛犊时，他曾犯了严重的罪；他与米利暗一起嫉妒并毁谤摩西时，他又犯了一次罪。以后，他与摩西在加低斯违背了吩咐磐石出水的命令，再一次得罪了耶和华。

上帝的意思原来是要他百姓的这两位领袖作基督的代表。亚伦胸前佩戴着以色列支

派的名字。他曾把上帝的旨意传达给百姓。他曾在赎罪日进入至圣所，“没有不带着血，”作全以色列会众的中保。他曾从至圣所里出来为会众祝福，正如基督为他子民完成救赎工作之后也要出来为他们祝福一样。正因这代表我们尊荣大祭司的圣职有那么伟大的意义，所以亚伦在加低斯的罪才显得那么严重。

摩西极其忧伤地脱下亚伦的圣衣，给以利亚撒穿上，于是以利亚撒受上帝的委派，接续亚伦的工作。亚伦因在加低斯犯罪，所以丧失了在迦南地作上帝大祭司的特权，──就是在美好之地奉献第一次的祭物，借以使以色列的产业成圣。摩西还要担负他

领百姓到迦南边界的责任。他要看见应许之地，却不得进去。如果上帝的这两个仆人在加低斯的磐石前，能毫无怨言地忍受了那临到他们身上的考验，他们的前途将是何等的不同啊！真所谓一失足成千古恨；一生的工作也不能挽回片时的卤莽或失败啊。

这两位伟大的领袖离开营盘，而且带着以利亚撒同去，这件事引起了百姓的疑惧；因为百姓深知以利亚撒是要继承亚伦之圣职的，所以他们焦急地等待着。当百姓周围观看那广大的会众时，他们才注意到，一切从埃及出来的成年人几乎都已死在旷野了。他们回忆到上帝惩罚摩西和亚伦的判决，大家就感觉是不祥之兆。有一些人看出了那三个人往何珥山去的目的，而且他们由于痛苦的回忆和自责，就更加为他们的领袖担心了。

最后百姓看见摩西和以利亚撒慢慢地从山坡上下来了；但亚伦并没有和他们同回。以利亚撒穿着祭司的衣服，表明他已承受了他父亲的圣职。当百姓带着沉重的心情围着

他们的领袖时，摩西就告诉他们，亚伦已经在何珥山死在他的怀中，并且已经埋葬在那里。于是会众放声号啕痛哭，涕零举哀；虽然他们曾多次令他忧伤，可是他们都爱亚伦。“全会众……都为亚伦哀哭了三十天。”（民 20:29）

关于以色列人大祭司的埋葬，《圣经》中只有简单的记载，说:“亚伦死在那里，就葬在那里。”（申 10:6）这一次，依着上帝明确的命令所举行的葬礼，与今日的风俗是一个何等鲜明的对照啊！近世为显要之人举行葬礼。往往大事铺张，奢侈炫耀。但当世上最有名望之人亚伦逝世的时候，只有他两个最亲近的人给他治丧，参与他的葬礼。而且那何珥山孤寂的坟墓，以色列人却永远没有见到。世人常为死人举行隆重的丧礼，为一个死人归回尘土而浪费巨额的金钱，但这并不能荣耀上帝啊。

全会众都为亚伦悲哀，但他们总不能象摩西一样，深深地感到这一个损失。亚伦的死，大大地警醒了摩西，他自己的死期也快到了；但他留在世上的日子虽然很短，他却深觉自己缺少了一个经常在身边的伴侣，──那么多年和他甘苦同尝，休戚与共的

亚伦。现在摩西必须单独地继续工作；然而他知道上帝是他的良友，所以他越发牢牢地依靠着上帝。

以色列人离开何珥山之后不久，与一个迦南王亚拉得争战时遭到失败。但当他们恳切祈求上帝帮助之后，上帝应允了他们，仇敌就被他们击败了。这一次的胜利不但没有使他们生出感谢的心，及感觉自己必须依靠上帝，反而使他们自夸自恃。不久他们又显出发怨言的老习气来了。这时他们想起四十年前，以色列军队在听取探子的报告背叛之

后，上帝没有准许他们立刻去攻取迦南，所以他们觉得很不满意。他们声称这长期在旷野的飘流，乃是无谓的延搁；他们认为自己从前原可以很容易地战胜他们的仇敌，正如今日一样。

当他们继续向南行去时，他们经过了一个燥热多沙的山谷，既无荫凉，又无水草。路程似乎又长又难，他们甚是疲劳干渴，于是他们又不能忍受信心和忍耐的试验了。只因他

们时常注意自己经验上消极的一面，所以就把自己与上帝隔离得越来越远了。他们忘记了，若是在加低斯断水的时候不发怨言，他们就不必绕过以东。原来上帝已定意为他们作更美的事。上帝对他们的罪既施以很轻的刑罚，他们就该对他充满感激的心。但他们不但没有这样行，反倒自诩说，若不是上帝和摩西干涉，他们此时可能早已承受应许之地了。原来他们自己所招来的困难，会使他们的命运比上帝所计划的更加艰苦，而今他们还要把这一切的不幸都归罪于他。这样，他们就对上帝的处置怀着满腹的牢骚，终于对一切的事都感觉不满。依他们看来，在埃及竟比获得自由和上帝领他们去得之地更有前途，更为可羡。

当以色列人放任不满的情绪时，他们甚至于在所得的福惠上也找起错来了。“百

姓……就怨渎上帝和摩西，说：你们为什么把我们从埃及领出来，使我们死在旷野呢？这里没有粮，没有水，我们的心厌恶这淡薄的食物。”（民 21:5）

摩西忠实地向百姓说明他们的大罪。并说明惟有上帝的能力，才能保守他们经过那“大而可怕的旷野，那里有火蛇，蝎子，干旱无水之地。”（申 8:15）在他们的行程中，他们每天都蒙上帝慈爱的神迹所保护。在上帝所引领的一切道路上，他们有水可以解渴，

有天上降下来的粮可以充饥，日间有云柱的荫凉，夜间有火柱的光照，安慰并保护他们。当他们攀登高山或穿过旷野中的险路时，有天使护送他们。虽然忍受了种种的困难，但他们中间却没有一个人是衰弱的。在他们漫长的行程中，他们的脚没有肿，衣服也没有破。上帝在他们面前制服了森林与旷野中的猛兽和毒虫。他们既有了这一切上帝慈爱的表征，而还要不断地发怨言，那么，耶和华就要撤回他的保护，直到他们能感激他慈爱的照顾，而痛悔自卑地归向他为止。

他们因为蒙了上帝能力的护庇，所以看不出不断环绕着他们的无数危险。他们在忘恩和不信之中，曾经妄自求死，如今耶和华就让死亡临到他们。那麇集在旷野中的毒蛇名叫“火蛇，”因为人被这种毒蛇咬了之后，就必剧烈地红肿发炎，死得极快。当上帝从以色列人身上撤回他的保护时，就有许多人遭这毒蛇所害了。

于是全营之中恐慌混乱起来。几乎每一个帐棚里都有人奄奄待毙，或者已经死亡；没

有一个人是安全的。往往夜深人静之时，忽然听见尖锐的喊叫声，表明又有人被毒蛇所害。因大家都忙着服事那些受苦的人，或者周密地设法保护那些还没有被害的人。如今他们再不发什么怨言。他们过去所有的艰难和试炼，比起现在的苦楚似乎是不足介意了。

百姓此时已在上帝面前自卑。他们到摩西那里认罪求情。说:“我们怨渎耶和华和你，有罪了。”（见民 21:7-9）刚在不久之前，他们还斥他为他们最大的仇敌，是他们遭受一切困苦和灾难的祸首。但这话在他们讲出来的时候，他们也明知是虚构的；所以

及至他们真的遇到困难时，就逃到他那里，以他为惟一能替他们向上帝代求的人。他们呼求说:“求你祷告耶和华叫这些蛇离开我们。”

上帝吩咐摩西照着活蛇的形状制造一条铜蛇，在百姓中间高举起来。凡被蛇咬的，只要望一望这蛇，就必见效。摩西便遵着吩咐作了，于是有喜乐的信息传遍全营，说，凡被

咬的人只要仰望这铜蛇，就必得生。这时许多人已经死了，而且当摩西把蛇挂在杆子上时，也有一些人不相信单看这金属的造像，就可以得到医治；所以这些人就在不信之中灭亡了。但是另外有许多人相信上帝所定的办法。父母弟兄姊妹都急急地帮助他们受苦垂死的亲友，叫他们睁开昏昏朦朦的眼睛仰望那条铜蛇。这些人虽然已经到了昏迷垂死的地步，但只要能仰望一下，他们就完全复原了。

百姓明知铜蛇本身没有什么能力，足以使那些仰望的人起这样的改变。惟有上帝能使人痊愈。上帝凭着他的智慧，用这种方法彰显了他的能力。上帝用这个简单的办法使百姓看出他们这次所遭受的苦难，是因了他们自己的罪。他也应许他们，只要他们服从上帝，他们就没有惧怕的必要；因为他一定要保护他们。

铜蛇的举起，是要给以色列人一个重要的教训。他们无法救自己脱离被蛇咬伤的致命

毒害，惟有上帝才能医治他们。然而他们必须对上帝所定的办法表示信心；他们必须仰望，才能得生。上帝所悦纳的乃是他们的信心，而他们的信心乃是要借着仰望铜蛇来表现。他们明知铜蛇本身毫无功能，但这不过是基督的一个预表；这样，他们心中就感

悟到相信基督之功劳的必要了。以前许多人曾奉献他们的祭物与上帝，并觉得这样作就能充分地为自己赎罪。他们并没有依靠那将要来的救赎主，就是这些祭物所预表的救主。所以这时耶和华要教训他们，使他们知道祭物本身并不比铜蛇有更大的能力或功德，只是像铜蛇一样，是指引他们去仰望那伟大的赎罪祭基督。

“摩西在旷野怎样举蛇，人子也必照样被举起来；叫一切信他的不至灭亡，都得永

生。”（约 3:14-15;按：根据英文《圣经》，此处多“不至灭亡”一语。）凡住在地上的人，都曾受过“那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒但”（启 12:9）的毒害。罪的致命影响，惟有靠着上帝所作的准备才能解除。以色列人曾借着仰望那举起来的蛇救了自己的性命。仰望就是信心的表现。他们得了生命，是因为他们相信上帝的话，并借着上帝所安排的使他们复原的方法。照样，罪人也可以因仰望基督而得存活；借着相信救赎的牺牲而领受赦罪之恩。基督本身的能力和美德足以医治悔改的罪人，这是他与那些没有生命的象征物不同的一点。

罪人固然不能自救，但为了要得救，他也有应作的事。基督说:“到我这里来的，我总不丢弃他。”（约 6:37）可见我们必须到他那里去；当我们悔悟自己的罪时，我们必须相信他一定会接纳并赦免我们。信心是上帝所赐的，但运用信心的能力乃在我们。信心乃是人用来把握住上帝恩典和怜悯的一只手。

惟有基督的公义，足以使我们有资格领受恩典之约的任何福惠。有许多人久已羡慕，并试图得到这些福惠，但一直没有得着，这是因为他们怀着一种观念，以为他们能作什

么事来使自己配得福惠。他们未能转移目光离开自己，而笃信耶稣为全能的救主。我们万不可靠自己的功劳来救自己；惟有基督是我们得救的希望。“因为在天下人间，没有赐下别的名，我们可以靠着得救。”（徒 4:12）

当我们完全信赖上帝，并依靠耶稣为赦罪的救赎主时，我们就必得到所能希望的一切帮助。任何人都不可依靠自己，以为自己有力量自救。正因为我们无力自救，耶稣才为我们舍命。我们的希望，我们的称义，我们的成义，都在乎他。当我们看出自己罪恶的深重时，我们不应该灰心丧胆，害怕自己没有救主，或是怕他对我们不存慈悲的意念。正在此时，他邀请我们带着我们一切的软弱来到他那里，得蒙拯救。

当时有许多以色列人，在上天所指定的救法上看不出来什么好处。他们四围都是已经死亡和垂死的人；而且他们也知道，若没有上帝的帮助，自己的厄运是注定了；但是他们却在可以即刻得到痊愈的时候，依然为自己的创伤，痛苦和必然的死亡悲哀

，直到他们的气力全消，眼目失明为止。我们既觉悟自己的需要，就不该用全副精神来作无谓的悼惜。我们固然要认出自己离了基督是多么可怜，但也不该灰心丧志，却要依靠那一位被钉和复活之救主的功劳。仰望就可以得生。耶稣已经应许，凡到他面前来的人，他都必拯救。虽然有千万需要他医治的人将要拒绝他所提供的恩典；但没有一个依靠他功劳的人会被他丢弃而遭致灭亡。

除非先完全明白救恩计划的全部奥秘，许多人就不愿意接受基督。虽然他们看到成千的人已经仰望基督的十字架，并感到仰望的功能，他们还是不肯凭着信心仰望。许多人在哲学的迷途中彷徨不定，想要搜索他们所永远不会找到的理由和证据，而同时他们却拒绝上帝所乐意赐给他们的凭据。除非有人为他们解释“公义的日头”光耀的所以然，他决不肯行在这个光中；凡固执这种态度的人，必不能得到真理的知识。上帝总不会移去一切疑惑的借口。他赐给人充分的凭据作信仰的基础，如果人还是不肯接受，他就必被留在黑暗之中了。如果那些被蛇咬的人只顾怀疑问难而不肯仰望，他们就必灭亡。我们的本分就是仰望；出于信心的仰望必能使我们得到生命。

第三十九章征服巴珊

以色列人绕过了以东地的南边，便转而向北，再往应许之地走去了。现在他们的行程是在一片广阔的高原上，和风从山上徐徐吹来，又凉爽，又舒适。这在他们最近旅行过燠热的山谷之后，这个改变确实是令人欢畅的，他们便愉快，高兴，并满有希望地向前行进

去。他们过了撒烈溪，经过摩押东边的境界；因为上帝曾吩咐他们说:“不可扰害摩押人，也不可与他们争战；他们的地我不赐给你为业，因我已将亚珥赐给罗得的子孙为业。”

（申 2: 9）关于亚扪人，上帝也作了这同样的指示，因为亚扪人也是罗得的子孙。

以色列全军往北前进，不久便到了亚摩利人之地。这一个强大好战的民族，原先居住在迦南地的南部；但后来因人数增多，他们便过约但河与摩押人作战，夺取了摩押人的一部分地土。从亚嫩谷往北，直到雅博河，从那时以后，亚摩利人便居住那里，治理该地。以色列人往约但河去的路正好经过这一带地方，所以摩西差遣使者到亚摩利的首都去见他们的王西宏，用和睦的话向他说:“求你容我从你的地经过；只走大道，不偏左右。你可以卖粮给我吃，也可以卖水给我喝，只要容我步行过去。”（申 2:27-28）西宏坚决不答应这个要求；于是聚集了亚摩利的全军来挡住以色列人的去路。这一支强大的军队使以色列人大大惊慌，因为他们没有准备应付这样装备完善而训练有素的军队。就作战的技术而论，亚摩利人是占优势的。照人的眼光看来，以色列人很快的就要被消灭了。

但是摩西注视着云柱，并以上帝与他们同在的象征仍在他们中间，来鼓励百姓。同时他吩咐他们竭尽人的力量准备作战。他们的敌人士气旺盛，自信必能消灭这没有准备的以色列人。可是从全地的主那里有命令对以色列人的领袖摩西说:“你们起来前往，过亚嫩谷，我已将亚摩利人希实本王西宏，和他的地，交在你手中；你要与他争

战，得他的地为业。从今日起，我要使天下万民，听见你的名声都惊恐，惧怕，且因你发颤伤恸。”（申2:24-25）

这些在迦南地边界上的国家，若没有公然反抗上帝的言语，并阻挡以色列人的进路，上帝就必让他们生存。耶和华曾显明自己是长久忍耐，大有恩慈和怜悯的，就是对这些信异教的民族也是如此。当亚伯拉罕在异象中看到他的后裔以色列人必要寄居外邦四百年之时，耶和华曾应许他说:“到了第四代，他们必回到此地；因为亚摩利人的罪孽，还没有

满盈。”（创 15:16）亚摩利人虽然是拜偶像的人，他们的大恶也已足以令他们丧失性命，但上帝还是宽容了他们四百年之久，给他们明确的凭据，证明他是惟一的真神，创造天地的主宰。上帝引领以色列人从埃及出来时所行的许多神迹，他们都知道了。他们已经得到了充分的凭据；如果他们愿意离弃偶像和邪淫的事，他们就必能认识真理。可是，他们竟拒绝了真光，固守着自己的偶像。

当耶和华引领他的子民第二次来到迦南的边界时，他让那些异帮国家再看到他能力的凭据。在以色列人战胜亚拉得王和迦南人，以及拯救被蛇咬伤奄奄待毙之人的神迹上，

他们已看出有上帝与以色列人同在。以东人虽然不许以色列人经过他们的地，以致以色列人不得不走红海那里的一条又长又难的路；但他们在绕过以东，摩押，和亚扪人之地时，无论是在行路，或是在扎营，他们都没有向这些民族表示敌意，也没有损伤过他们的生命

财产。在以色列人到达亚摩利边境的时候，他们要求亚摩利人准许他们经过，并应许遵守他们与其他国家间来往的惯例。当亚摩利王拒绝了这个睦邻的请求，并公然聚集全军挑战时，他们就已恶贯满盈，这时上帝就要行使他的能力来消灭他们了。

以色列人渡过了亚嫩河，前去迎敌，两军交战，结果以色列军大获全胜；他们就一鼓作气占领了亚摩利人之地。这次消灭以色列人仇敌的乃是耶和华军队的元帅；如果三十八年之前以色列人能信靠他，他就必早已为他们取得这同样的胜利了。

以色列军充满了希望和勇敢，急急地继续前进，向北进军，不久就到了一个足以考验他们勇敢和信心的地方。在他们之前有一个人口众多，国势强大的巴珊王国；该国拥有足以令现代人叹为世界奇观的石头城，—“六十座……城都有坚固的高墙，有门有闩；此外还有许多无城墙的乡村。”（见申 3:1-11）他们的房屋是用巨大黑石建筑的，这样伟大的建筑是当时任何军队所绝对无法攻取的。该地到处有天然的岩穴，险峻的悬崖，广阔的深渊和岩石的堡垒。该地的居民乃是巨人的后裔，都是身材高大孔武有力的，而且以强暴残虐著称，四围列国无不畏惧；而巴珊王噩则更为高大勇武，就是在巨人的国家中，也是首屈一指的。

但云柱向前移动，以色列军便随着云柱的引领前行，直到以得来；那巨人之王和他

的军队正在这里严阵以待。巴珊王噩曾根据战略的条件，拣选了这个战场。以得来城位于一个平原尽处突起的高原上，遍地都是参差不齐的火山岩，只有从一条狭窄险峻难于攀登的山路可以上去。巴珊王纵然打败，他的军队还能退入多石的荒野中，是外人无法追踪的。

巴珊王既然胜利在握，就带着大军出来，布阵于宽广的平原上；只见高原上剑戟如林，磨砺以须，呐喊欲战，以壮声威。希伯来人看见那高大的巨人中的巨人，巍然立于他部队之中；他们又看到他四围的大军以及那似乎无法攻破的堡垒，况在堡垒后埋伏的人正不知有多少呢？当他们看到这一切时，不禁心中战栗不已。但摩西异常沉着镇定；因为关于巴珊王，耶和华已有话说:“不要怕他；因我已将他和他的众民，并他的地，都交在你手中，你要待他象从前待住在希实本的亚摩利王西宏一样。”（申 3:2）

摩西坚定的信心鼓舞了百姓，使他们也笃信上帝。他们把一切都交托他全能的手中，他也没有令他们失望，没有任何伟大的巨人，或坚固的城邑，没有任何武装的大军，或岩石的堡垒，能在耶和华军队的元帅面前站立得住。耶和华亲自带领了以色列的军队；耶和华亲自击败了他们的仇敌；耶和华亲自为以色列打了胜仗。巨人的王和

他的全军都被毁灭了，以色列人不久就占领了巴珊全地。这样，那一个沉溺于罪孽和可憎的拜偶像之罪的奇特民族，就如此从地上绝迹了。

在征服基列和巴珊之后，许多人回想到将近四十年之前，在加低斯所发生的那注定以色列人长期在旷野飘流的事件。现在他们方知探子对应许之地所作的报告，许多都是

确实可靠的。城邑果然是坚固高大，并有巨人住在城中，希伯来人与这些巨人比较起来，确是象侏儒一般。可是，现在他们看出他们列祖最大的错误，是不信靠上帝的能力。当时惟有这一点阻止了他们，使他们不能立时进入那美地。

当他们初次准备进入迦南的时候，那时的困难比现在小得多了。上帝曾应许他的子民，如果他们肯听从他的话，他必要行在他们前面，为他们争战；他也要打发黄蜂撵出那地的居民。那时，列国还没有普遍地警惕起来，更没有作多少准备来反抗他们。但这一次上帝嘱咐以色列人前进时，他们就必须应付许多有了戒备的劲敌，并攻打许多准备抵抗他们的训练有素的大军。

百姓与噩和西宏作战时所临到的考验，和他们列祖从前所未能胜过的考验是一样的。不过这次的考验，比从前上帝吩咐以色列人前进的时候更严格了。从他们上一次不肯奉耶和华的名前进直到如今，他们路上的困难已经大大增加了。今日上帝还是这样试验他的百姓。如果他们一次经不起考验，他就要带他们回到原来的处境，而这第二次的考验就要比先前更严格，更厉害了。这样继续下去，直到他们能经得起考验为止；否则，若他们仍然悖逆的话，上帝就要收回他的亮光，留他们在黑暗之中了。

这时，希伯来人想起他们的军队，从前怎样出去作战，一败涂地，以致成千的人死在刀下。可是那时他们出去作战，乃是直接违背了上帝的命令。上帝所指定的领袖摩西并没有与他们同去，而且，那象征上帝与他们同在的云柱和约柜也没有出去。但这一次有摩西与他们同在，用希望和信心的话鼓励着他们；又有上帝的儿子在云柱中带领着他们；并有神圣的约柜伴随着他们的队伍。这个经历也给我们一个教训。以色列大能的上帝就是我们的上帝。我们尽可以依靠他；如果我们听从他的命令，他必用

显著的方式为我们作工，象他为古时的百姓所作的一样。凡决心坚守本分的人，有时虽不免被疑惧和不信所侵袭；有时他们的路会被一些似乎无法越过的障碍所拦阻，足使一切肯向困难低头的人灰心丧胆；但上帝对这样的人说，往前走！不顾任何牺牲，总要尽到本分。当你虚心依靠上帝而在顺命的路上前进时，那似乎非常可怕并曾使你大大恐慌的许多困难，都必化为乌有了。

第四十章巴兰

以色列人征服巴珊之后，就集合于约但河东，在该河通海的入口处，对着耶利哥平原

安营，准备立时攻取迦南。他们正驻扎在摩押的边界上，摩押人因以色列人这么逼近他们，就极其惧怕。

摩押人并没有受到以色列人的困扰，但他们见到周围各国所发生的事，就疑惧横生。他们从前曾被亚摩利人战败过，如今连亚摩利人也被希伯来人打败了，从前亚摩利人从摩押人手里夺去的土地，如今也已落在以色列人的手中。巴珊的大军在那隐于云柱中的神秘能力之前已经大败，而且那些巨大的堡垒，也都被希伯来人占领了，所以摩押人不敢冒险去攻打他们；在那为他们作战的超自然的能力之前，若想用武力，是绝无希望的。但是摩押王象法老王一样，决意利用邪术来反抗上帝的工作。决意要咒诅以色列人。

摩押人与米甸人在国家和宗教关系上彼此唇齿相依。摩押王巴勒对米甸人说:“现在这众人要把我们四围所有的，一概舔尽，就如牛舔尽田间的草一般。”(见民 22:-24:)他

想用这话来引起米甸人的恐惧，并在他抵挡以色列人的计划上，好取得他们的合作。据说，米所波大米人巴兰具有超自然的能力，而且他的名声已经传到摩押地。巴勒就决定请他来帮助他们。于是他差派“摩押的长老和米甸的长老”为使者，去求巴勒用占卜和邪术来抵挡以色列人。

于是使者立刻出发，攀越高山，穿过沙漠，跋涉长途，到米所波大米去了；他们会见了巴兰，就把王的话告诉他，说:“有一宗民从埃及出来，遮满地面，与我对居，这民比我强盛，现在求你来为我咒诅他们，或者我能得胜，攻打他们，赶出此地；因为我知道你为谁祝福，谁就得福，你咒诅谁，谁就受咒诅。”

巴兰曾一度作过正直的人，又是上帝的一位先知；但他后来竟离道反教，沉溺于贪欲之中；可是他还自称为至高上帝的仆人。他并不是不知道上帝为以色列人所施行的大事；而且当这些使者说明他们的来意时，他也明知自己的本分是应当拒绝巴勒的赏赐，并遣回他的使者。然而他竟敢于试探周旋，强留使者当夜在他那里住宿，声称先等他求问耶和华的指示，否则他就不能给予肯定的答复。巴兰明知自己的咒诅不能加害与以色列人。上帝是帮助他们的；而且只要他们忠于上帝，地上或阴间就没有任何势力能胜过他们。但使者的话，“你为谁祝福，谁就得福，你咒诅谁，谁就受咒诅，”打动了他的自尊心。那贵重的贿赂以及所能希冀的尊荣，引起了他的贪欲。他很得意地接受了所送来的财物，于是一面声称要严格顺从上帝的旨意，一面却设法满足巴勒的愿望。

夜间，上帝的天使到了巴兰那里，对他说:“你不可同他们去，也不可咒诅那民，因为那民是蒙福的。”

早晨，巴兰懊恼地遣回巴勒的使臣；可是，他没有把耶和华所说的话告诉他们。他

只恨自己名利双收的幻想忽然化为泡影，便急躁地说:“你们回本地去吧。因为耶和华不容我和你们同去。”

巴兰“贪爱不义之工价。”（彼后 2:15）贪心，就是上帝所说与拜偶像一样的罪，使他成了一个机会主义者；而且撒但借着这罪，就得了完全支配他的权柄；这就是巴兰败亡的原因。那试探人的，常用世上的名利来引诱人不事奉上帝。他告诉世人说：他们之所以不能兴旺发达，乃是因为他们过于本着良心行事；许多人就是这样受引诱，偏离了绝对正直的道路。人走错了第一步，第二步就更容易走错，以致越来越胆大妄为；他们一被得利和争权的愿望所控制，连多么可怕的事也敢去作了。许多人为要得到某些属世的利益，就妄自以为他们能暂且偏离正路，及至达到目之后，他们还可以临时悬崖勒马，掉转脚步。这样的人正是自投于撒但的罗网之中，而且很少是能挣脱得掉的。

当使者回报巴勒，说先知不肯与他们同来，然而他们并没有说这是因为上帝禁止他来。巴勒以为巴兰的迟延不来，无非是想要取得更丰厚的馈赠；所以他又差遣使臣，比先前的又多又尊贵，并授权他们答应巴兰可能提出的任何条件。巴勒带给先知火急的信息说: “求你不容什么事拦阻你到我这里来，因为我必使你得极大的尊荣，你向我要什么，我就给你什么，只求你来为我咒诅这民。”

巴兰再次受到考验了。在回答使臣的话中，他装作廉洁正直，并告诉他们说，无论多少金银，也不足以引诱他违反上帝的旨意。其实他心里很想应承王的要求；所以上帝

的旨意虽然已经明白地向他批示，他还强留使臣住下，使他可以再去求问上帝；好象无穷的上帝同一个人一样，是可以被说服的。

耶和华夜间向巴兰显现，说:“这些人若来召你，你就起来同他们去；你只要尊行我对你所说的话。”因为巴兰决心要得巴勒的酬赠，所以耶和华在这种限制之下容许巴兰随着自己的意思行。他并没有真心努力遵行上帝的旨意，只是先拣选了自己的道路，然后试图取得耶和华的许可而已。

现今有千万的人也在采取这同样的方针。若是他们的本分是合乎自己心意的，他们就不难看出这本分来。原来《圣经》中早已向他们明白地指出了，或者他们的环境和理智也清楚地向他们指明这一点。然而正因这些指示与他们的心愿和嗜好相反，他们就往往置之不理，反倒擅敢再向上帝求问自己的本分。他们表面上似乎很认真，并恒切而诚恳地祈求真光。但上帝是轻慢不得的。他往往会让这样的人随着自己的心愿，使他们自食其果。“我的民不听我的声音，……我便任凭他们心里刚硬，随自己的计谋而行。”（诗

81:11-12）每当我们清楚地看出自己的本分时，万不可妄自祈求上帝，免去我们履行这本分的义务。反而更应当以谦卑顺服的态度，祈求上帝的能力和智慧，好适合这本分的条件。

摩押人是一个堕落并拜偶像的民族；然而就他们所领受的亮光而论，他们的罪在上天看来，还没有巴兰的罪那么严重。因为巴兰既自称是上帝的先知，他所讲的话都要被人认为是出于上帝的威权。故此，上帝不准他随便讲话，只许传讲上帝所赐给他的信息。上帝的命令是:“你只要遵行我对你所说的话。”

上帝曾允许巴兰说，如果摩押的使者早晨来召他的话，他可以与他们同去。但是巴兰的迟延令使臣感觉不快，并预料巴兰将要再度推辞，所以他们没有再与他商谈，便动身回家去了。这样，巴兰就再没有任何借口去应承巴勒的要求；可是，巴兰还是决心要获得巴勒的赏赐；就备上他所骑惯的牲口上路了。就是到了此时，他还怕上帝会收回他的许可，所以急急前行，深怕中途发生什么事故，使他得不到所贪爱的赏赐。

“但耶和华的使者站在路上敌挡他。”驴看见了巴兰所没有看见的上帝的使者，就从路上跨进田间。巴兰很残忍地打那匹驴，叫它回到路上；但天使又出现在一条两边有墙的窄道中，驴想要躲避那吓人的影儿，就把它主人的脚挤在墙上挤伤了。巴兰盲目，看不出是上天的干涉，也不知道是上帝在拦阻他；巴兰极其震怒，无情地打驴，逼它前行。

“耶和华的使者又往前去，站在狭窄之处，左右都没有转折的地方。”天使象先前一样显出威吓的姿态；于是这可怜的驴恐惧战兢，一步不走，卧倒在巴兰的胯下。巴兰怒不可遏，便用杖打驴，比以前更加残酷。这时上帝使驴开口，他借“那不能说话的驴，以人言拦阻先知的狂妄。”（彼后 2:16）驴对巴兰说:“我向你行了什么，你竟打我这三次呢？”

巴兰因为在路上这样受了阻挠，不禁暴怒如狂，他回答驴好象对有理性的人讲话一样，说:“因为你戏弄我。我恨不能手中有刀，把你杀了。”巴兰自命能行邪术，如今正想去

咒诅一个全民族，要使他们瘫痪无力；而事实上，就是杀他所骑的牲口，也没有一点办法呢。

这时候，巴兰的眼目明亮了，他看见上帝的使者拔出刀来，站在那里，准备要杀他。巴兰惊恐万状，“便低头俯伏在地。”天使对他说:“你为何这样三次打你的驴呢？我出来低挡你，因你所行的在我面前偏僻。驴看见我，就三次从我面前偏过去。驴若没有偏过去，我早把你杀了，留它存活。”

巴兰之得以保全性命，还有赖乎他所虐待的那可怜的驴。那自命为耶和华先知并声称

他的“眼睛睁开，”是一个“得见全能者的异象”的人，如今竟因贪欲和野心而如此盲目，甚至不能看出他的驴所看见的上帝的使者。“此等不信的人，被这世界的神弄瞎了心眼。”

（林后 4: 4）多少人都是这样盲目啊！他们冒昧的行在所禁止的路上，一直违犯上帝的律法，并看不出上帝和他的天使是敌挡他们。他们也象巴兰一样，反而向那些阻止他们自趋灭亡的人发怒。

巴兰已经在对待他牲口的事上，显明那控制他的是什么精神。“义人顾惜他牲畜的命；恶人的怜悯，也是残忍。”（箴 12:10）很少人看得出虐待牲畜，或因为疏忽而让牲畜受苦，有多大的罪过。那创造人类的主，也是创造低级动物的主，“他的慈悲，覆庇他一切所造的。”（诗 145:9）牲畜固然是为服役人而造的，可是人并没有权利虐待牲畜，或

残忍的逼害牲畜，使他们受痛苦。

“一切受造之物，一同叹息劳苦，”（罗 8:22）因了世人的罪，痛苦和死亡不但临到了人类，而且也临到一切的动物了。这样看来，世人诚然不可加重，而且更应该设法

减轻那因人的罪而临到上帝所造之物的痛苦。人因为能随意支配牲畜，就常虐待他们，这表明他既是强暴之徒，又是怯懦之辈。凡喜好加痛苦于他人或禽兽的心，都是出于撒但的。许多人认为他们的残忍行为是永远没有人知道的，因为这些可怜的动物，自己不能诉说它们的痛苦。但是这些人若能睁开眼睛象巴兰一样，他们就会看出

有上帝的使者在旁作证，并要在天庭证明他们的不是。而且记录要送到天上，将来必有一天，刑罚要降在那些虐待上帝所造之物的人身上。

当巴兰看见上帝的使者时，他便非常惊慌地说:“我有罪了；我不知道你站在路上阻挡我。你若不喜欢我去，我就转回。”耶和华让他继续他的行程，只是叫他知道，他所要讲的话必须受上帝能力的约束。上帝要使摩押人看出希伯来人是受上天保护的；后来巴兰不得上帝的许可，连一句咒诅的话也说不出来。如此，上帝就有力地向摩押人显明了这一点。

摩押王听说巴兰快到了，随即带一大队的扈从到国境去迎接他。巴勒向巴兰表示，既然有这么丰厚的赏赐等待着他，希奇他为什么姗姗来迟呢？先知回答说:“我已经到你这里来了，现在我岂能擅自说什么呢？上帝将什么话传给我，我就说什么。”巴兰因了这种

限制心中很是惋惜；他因为有耶和华控制的力量在他身上，所以惟恐自己的希望无法实现。

王和他国内的权贵们列成盛大的队伍，护送巴兰到“巴力的高处，”巴兰从那里可以观看希伯来的全军。且看，这先知站在高处，俯瞰上帝选民的营盘。以色列人焉知离他们这么近的地方，将有什么事发生啊！他们焉知上帝日夜在照顾他们！上帝子民的悟

性是多么愚鲁啊！在各世代中，他们对上帝的大爱和慈怜的认识，又是何等的迟钝啊！如果他们能看出上帝怎样不断地为他们行使他奇妙的能力，他们的心岂不要因他的慈爱而充满感谢，并因他的威严和权力而大为敬畏吗？

巴兰对希伯来人的奉献祭物稍微有一点认识，他希望借着比他们更贵重的礼物可以获得上帝的赐福，以便达到他罪恶的目的。可见拜偶像的摩押人的情感，已能驾驭到他的心思。他的智慧已经成了愚拙；他的属灵眼光已经昏昧了；他因为屈从撒但的势力，就使自己到了盲目的地步。

巴勒照着巴兰的指示筑了七座坛，巴兰在每座坛上献了燔祭。于是他就上了“高处”去求问上帝，并应许把耶和华所指示他的事告诉巴勒。

摩押王与贵族和首领站在燔祭旁边，众民热切地聚集在他们四围，守候着先知回来。最后他回来了，众民等着要听他讲，借此使那帮助他们所恨恶的以色列人的神奇能力，永远失效。巴兰说：—

“巴勒引我出亚兰，摩押王引我出东山，

说：来啊！为我咒诅雅各，

来啊！怒骂以色列。

上帝没有咒诅的，我焉能咒诅？耶和华没有怒骂的，我焉能怒骂？我从高峰看他，

从小山望他；这是独居的民，不列在万民中。

谁能数点雅各的尘土？

谁能计算以色列的四分之一？我愿如义人之死而死，

我愿如义人之终而终。”

巴兰承认他来是要咒诅以色列人的，但他所讲出来的话，却与他心里的意念完全相反。他心中虽然充满了咒诅，但口里不得不说出祝福的话。

当巴兰观看以色列人的营盘时，他惊奇地看到他们兴盛的现象。他先前听说他们是一群未开化的乌合之众，常四出流动的骚扰各地，使四围的列国受害，受惊；但是巴兰所看到的与这一切的谣言完全相反。他看到他们的营盘范围广大，秩序井然，各方面都现出他们有严密的纪律和组织。他也看到上帝对待以色列人的恩眷，以及他们作上帝选

民的独特性质。他们不列在万民中，乃是超于万民之上。“这是独居的民，不列在万民中。”当巴兰说这句话的时候，以色列人还没有固定的安身之处，他们特殊的性质

以及他们的风俗习惯，都是他所不熟悉的。但他的这个预言，却是怎样清清楚楚地应验在日后以色列人的历史中啊！在他们被掳的一切年日中，在他们分散于列国的一切世代中，他们总是保持着自己为一个独特的民族。照样，上帝的子民真以色列人虽然分散在万民之中，他们在地上不过是寄居的，他们乃是天上的国民。

上帝不但将希伯来人国家的历史指示给巴兰，而且也使他看到上帝真以色列人的增多和昌盛，直到末时。他看到至高者的恩眷随着一切爱他并敬畏他的人。他看到他们进入死荫的幽谷时，上帝的膀臂支持了他们。他也看到他们从坟墓里出来，得了荣耀，尊贵和永

生为冠冕。他也看到被赎之民在新天新地永不衰残的荣耀中欢喜快乐。他注视着这种景象，不禁喊着说:“谁能数点雅各的尘土？谁能计算以色列的四分之一？”而且当他看到每人

的头上都带着荣耀的冠冕，每人的脸上都焕发着喜乐的光彩，又当他仰望到那纯洁幸福的永生时，他就发出严肃的祷告说:“我愿如义人之死而死，我愿如义人之终而终。”

如果巴兰真有心接受上帝所赐给他的亮光，现在他就会真的照着他所说的话而行；他就会立刻与摩押人脱离一切的关系。他就不再想叨沾上帝的慈怜，却要带着深切悔改的心来归向他了。可惜，巴兰贪爱不义的工价，而这些工价乃是他决意要得到的。

巴勒原来希望巴兰会发出一种使以色列人受严重打击的咒诅，如今他听了先知的话，就不禁发怒说:“你向我作的是什么事呢？我领你来咒诅我的仇敌，不料你竟为他们祝

福。”巴兰既是出于不得已，索性就说得好听一些；上帝的能力勉强他说出来的话，他说是出于他自己尊重上帝旨意的心。他回答说:“耶和华传给我的话，我能不谨慎传说吗？”

巴勒到现在还不肯放弃他的计划。他以为巴兰是因看到希伯来人漫无边际之营盘的动人局面而胆怯，所以不敢行邪术来咒诅他们。于是王决意带这个先知到另一个地点去，使他只能看到以色列营的一小部分。如果他能劝诱巴兰咒诅以色列的一部分人，不久全营也就注定被毁灭了。于是在毗斯迦山顶他又作了一次尝试，在那里又筑了七座坛。每座坛上放了与先前一样的祭牲。王和他的首领等候在燔祭旁边，巴兰又去求问上帝。这先知又受了上帝的一个信息，是他所无力改变或阻止的。

当他回到那一班焦急期待着的人面前时，他们就问他说:“耶和华说了什么话呢？”他的回答象先前一样，使王和首领大为恐慌：—

“上帝非人，必不致说谎，也非人子，必不致后悔；他说话岂不照着行呢？

他发言岂不要成就呢？我奉命祝福，

上帝也曾赐福，此事我不能翻转。他未见雅各中有罪孽，

也未见以色列中有奸恶；耶和华他的上帝和他同在，

有欢呼王的声音在他们中间。”

巴兰因这些启示甚是畏惧，说:“断没有法术可以害雅各，也没有占卜可以害以色列。”这个大邪术家曾经企图按着摩押人的愿望行使他法术的能力；但是就这一次的事件而论，“上帝为他行了何等的大事”这句话，用在以色列人身上实在是恰当之至。当他们在上帝的保护之下时，即或撒但出动一切的力量，帮助任何民族或国家来攻击他们，也不能得胜。全世界应当因上帝为他子民所行的大事而惊异，——一个决心行恶的人竟被上帝的能力所控制，不但说不出咒诅的话，反而用高尚的言辞，动人的诗章，来发出最丰富和最宝贵的应许。而且上帝这次向以色列人所显示的恩眷，也要作为他保护他历代顺从忠信之儿女的一个保障。当撒但鼓动恶人来污蔑，困扰，并破坏上帝的子民之时，他们就要回想这一次的经历，因而鼓起勇气并加强信赖上帝的心。

摩押王灰心困恼地说:“你一点不要咒诅他们，也不要为他们祝福。”然而他心中仍存有一线的希望，所以他决意再试一次。这一次他领巴兰到毗珥山，那里有一座专供

他们作邪淫膜拜的巴力神庙。于是他象先前一样筑了七座坛，献了同样的祭物；但是巴兰这一次没有象先前一样，独自去求问上帝的旨意。他没有装腔作势，念咒划符，只站在坛的旁边观看以色列人的营帐。上帝的灵再降在他身上，他口中便发出神圣的信息说：—

“雅各啊，你的帐棚何等华美！以色列啊，你的帐幕何其华丽！如接连的山谷，如河旁的园子，

如耶和华所栽的沉香树，如水边的香柏木。水要从他的桶里流出，种子要撒在多水之处；他的王必超过亚甲，他的国必要振兴。

他蹲如公狮，卧如母狮，谁敢惹他？

凡给你祝福的，愿他蒙福；凡咒诅你的，愿他受咒诅。

这里巴兰用自然界中最美丽的象征，来说明上帝百姓的兴盛。先知将以色列民比作遍满丰收庄稼的肥沃山谷；比作永不枯竭之泉水所灌溉的繁茂田园；比作芬芳的檀香木和高大的香柏树。而最后提到的象征，更是《圣经》中所能找到最美丽最合适的比方。利巴嫩的香柏树素为一切东方人所重看。这一科的树木在全球上凡人类足迹所至之处，

均可见到。从寒带到热带，这一类的树到处生长。在炎热的气候中固能欣欣向荣，在严寒的侵袭中也能屹立无恙；它在河边发出丰富的枝叶，在干旱的荒野也能长成参天的大树；它扎根于高山的磐石之中，勇敢地抵御暴风雨的打击。当其他的树木在岁寒中凋谢时，香柏树的叶子仍然青翠欲滴。利巴嫩香柏树的超越众树之上，是因它高大，坚实和它生气的

蓬勃；《圣经》用它来象征那些将“生命与基督一同藏在上帝里面”的人。（西 3:3）

《圣经》说:“义人……生长如利巴嫩的香柏树。”（诗 92:12）上帝曾立香伯树为众树之王。“松树不及它的枝子，枫树不及它的枝条；上帝园中的树，都没有它荣美。

”（结31:8）香柏树多次被用来作为君王的象征；《圣经》并用它代表义人，这足以说明上天怎样重视那些实行上帝旨意的人。

巴兰曾预言以色列的王，将要比亚甲更强盛。亚甲是代表当时一个最强大的民族亚玛力人的王；但以色列人若忠于上帝，就必能制服他一切的仇敌。以色列的王乃是上帝的儿子；必有一天，他在宝座要设立在地上，他的权柄要超过地上一切的王国。

巴勒听了先知的话，既灰心、又失望，既惧怕、又愤怒，真是百感交集，莫可言宣。他觉得甚是愤慨，因为既然一切的事都已注定与他不利，为什么巴兰起初还给他一点成功的希望呢？他鄙视先知妥协和欺骗的作风。王暴躁地说:“如今你快回本地去吧；我想使你得大尊荣，耶和华却阻止你不得尊荣。”巴兰的回答仍是他以前对王说过的话，就是，他只能传说上帝所给他的信息。

巴兰在未回本地之前，发了一个最美丽，最伟大，有关世界救赎主并上帝仇敌最后毁

灭

的预言。他说：—

“我看他却不在现时，我望他却不在近日；有星要出于雅各，有杖要兴与以色列；必打破摩押的四角，毁坏扰乱之子。”

最后，他又预言摩押，以东，亚玛力，和基尼等国的完全毁灭，并没有给摩押王留下一点希望。

他于是从自己拣选的使命的地方回来了。巴兰对于得财富和尊荣的希望既已落空，又失了摩押王的恩宠，而且良心上深觉招惹了上帝的不悦。他到家之后，上帝圣灵的控制力离开了他，他那一时遏止住了的贪欲又死灰复燃。这时他准备不惜任何手段，去得到巴勒

所应许的赏赐。巴兰知道以色列人的兴盛，有赖乎他们顺从上帝，除非引诱他们陷在罪中，就没有任何别的方法可以使他们败亡。于是他决定向摩押人建议一切使以色列人受咒诅的方法，借此获得巴勒的恩宠。

巴兰立时回到摩押地，把他的计策告诉王。摩押人自己也深知只要以色列人仍然忠于上帝，他必要护庇他们。巴兰所献的计策是要引诱以色列人拜偶像，使他们与上帝隔绝。只要引诱他们参加巴力和亚斯他录邪淫的膜拜，他们无所不能的保护者就必要转而成为他们的仇敌，他们就必很快的落在四围凶猛好战的民族手中了。王欣然采纳了巴兰的计策，巴兰自己也留在那里帮助实施这个计策。

巴兰眼见自己恶毒的计策得到成功。他看到上帝的咒诅降在他百姓身上，成千的人受到上帝的刑罚；但是上帝按公义刑罚以色列人之罪后，并没有放过试探他们的人。在以色

列人攻击米甸人的一次战投中，巴兰也被杀了。当他说:“我愿如义人之死而死，我愿如义人之终而终”的时候，他曾预感到自己的死期近了。可惜，他没有拣选以义人的生活为生活，他的命运就与上帝的仇敌一样了。

巴兰的结果与犹大的厄运颇为相似，而且他们二人的品格也有显著的相同点。这两个人都又想事奉上帝，又事奉玛门，都是明显地失败了。巴兰承认有一位真神，并且自称是事奉他的；犹大也相信耶稣是弥赛亚，并列在他的门徒之中。但巴兰希望把事奉耶和华作为求得财富和属世尊荣的阶梯；他既未能达到这一步，就失足跌倒而且败亡了。犹大希望借着跟从基督可以获得财富和属世之国的尊荣，因为他相信弥赛亚快要设立这样的国家。他的希望既落了空，自己就陷于背道和败妄的祸坑之中。巴兰和犹大都曾领受大光，享受特权；但他们所怀藏的一点罪恶就毒害了他们整个的品格，造成他们的毁灭。

人容许一个非基督化的特质存在心中，乃是一件危险的事。只要有一点罪怀在心中，这就足以渐渐败坏人的品格，并使他一切比较高尚的能力都屈服于邪恶的欲望之下。我们若失去一个良心的保障，放纵一个邪恶的习惯，忽略一个本分的高尚条件，

就是拆毁了心灵上的防御，使撒但进来引诱我们走入岐途。惟一的安全之道，就是以一颗赤诚的心象大卫一样祷告说:“我的脚踏定了祢的路径，我的两脚未曾滑跌在约但河边的悖逆。”（诗17:5）

第四十一章约但河边的背道

胜利的以色列军队兴高采烈地从巴珊凯旋，他们对上帝的信心因而更加坚固了。他们已经占领了一片重要的地区，而且深信自己可以一鼓作气地去攻取迦南。现在他们和应许之地的中间只隔着一条约但河。一过了河，就是那绿草如茵的肥美平原，那里有盈溢着的河水灌溉，有繁茂的棕树遮荫。在平原的西边，可以望到耶利哥的城楼和宫殿，周围被棕树林围绕着，所以该城有“棕树城”（申 34:3）之称。

在约但河东，沿着河岸和以色列人所曾行过的高原之间，有一片数里宽的平原。这低洼的山谷地是热带的气候；皂荚树甚是繁茂，所以这平原又称为“什亭谷。”（译者按：什亭是皂荚树原文的字音。）以色列人这时就安营于此，在河边的皂荚树林荫下，他们找到了一个合宜的栖息之所。

但是在这些引人入胜的环境之中，他们所遭遇的祸害，却比敌人的大军和旷野的猛兽更加可怕。那地虽然那么富有自然界的优美，可是已被那里的居民污秽了。在公开敬拜主要的神巴力的祭礼中，时常可以看到最卑劣，最邪恶的行为。在各方面都有著名的拜偶像行邪淫的地方，从这些地方的名称上，就可以看出那里的居民是多么邪淫，多么腐败。

这些环境在以色列人身上发生了腐化的影响。他们因经常被邪淫所逗引，就与之亲

密起来；他们安逸和懈怠的生活产生了败坏的影响；他们大都不知不觉地离弃了上帝，并到了容易为试探所胜的境地。

当以色列人安营在约但河边的时期中，摩西正忙于作占领迦南的准备。当这个大领袖用全副精神从事工作时，这一段悬而不决和殷殷期待的时间，对百姓却是最难忍耐的。不过几周，以色列人的历史就被最可怕的伤风败俗之事所污损了。

起先，以色列人与他们异教的邻人没有多少来往；但过了一些时候，米甸的妇女就潜入营中。她们的出现并没有引起人的恐慌，而且她们又是那么秘密地进行她们的

计划，甚至摩西也没有注意到她们的问题。这些妇女与希伯来人来往的目的，乃是要诱惑他们违犯上帝的律法，勾引他们去注意异教的礼节和风俗，并引诱他们敬拜偶像。她们审慎地以友谊的外衣掩饰了自己的真目的，所以以色列人没有怀疑她们，连百姓的官长也被她们瞒过了。

摩押王依着巴兰的建议，规定了一个庆祝他们神明的大节日，并私下安排由巴兰去劝诱以色列人来参加这一次的盛会。以色列人以为巴兰是上帝的先知，所以他显示难达到他的目的。百姓中有许多人随着他去参观这节日的庆祝。他们冒险踏入禁去之地，就自投于撒但的罗网之中。他们受了音乐和舞蹈的蛊惑，为异教妓女的美色所引诱，就放弃了他们对耶和华的忠贞。当他们参加狂欢宴乐时，因纵饮而麻痹了知觉，拆毁了自制的藩篱。于是情欲完全控制了他们；他们的良心既因淫乱而麻木，就被引诱跪拜偶像。于是他们在异教的祭坛上献祭，并参加了最败坏的仪式。

不久这腐化的影响象可怕的瘟疫一样，蔓延到以色列全营。那些在战场上能战胜仇敌的勇士，反被异教妇女的诡计所胜。百姓似乎都受了蛊惑。官长和领导人物乃是首先违犯律法的，百姓中有那么多人犯了罪，以致这一次的悖逆变成全国性的了。“以色列人与巴

力毗珥连合。”（民 25:30）当摩西发觉这罪恶时，他们仇敌的诡计已经到了成功的地步，以致以色列人不但到毗珥山去参加了淫乱的敬拜，而以色列营中也已在举行异教的仪式。这一位年迈的领袖心中充满愤慨，而且也惹起了上帝的烈怒。

以色列人罪恶的行为使自己与上帝隔绝，这是巴兰一切的法术所未能作到的。百姓因为那迅速临到的刑罚，就觉悟到自己所犯的罪是何等的严重。这时有可怕的瘟疫在营中发生，立时就有几万人死亡了。上帝令审判官把这一次悖逆的首领处死，这命令立时就执行了。主犯都被杀了，他们的尸体当着全以色列人被悬挂起来，使会众看到首领们受了那么严重的处治，就可以深深地感到上帝对他们的罪是多么憎恨，并看出他对他们的忿怒是多么可怕。

百姓都觉得这刑罚是公正的，他们就赶紧到会幕那里去，流泪自卑地承认了自己的罪。当他们正在会幕门口向上帝哭泣，瘟疫正在进行毁灭工作，审判者正在执行他们可怕使命的时候，谁知以色列人的一个首领心利竟敢公然带着一个米甸妓女进入营中；他所带进他帐棚的女子，乃是“米甸一个宗族的首领”的女儿。罪人的胆大妄为和顽梗不化，实无过于此。心利酒性发作，竟说自己的罪恶“好象所多玛一样，”不但不以为耻，反以为光荣呢。当祭司和首领们正忧愁自卑地俯伏“在廊子和祭坛中间哭泣，”求耶和

华顾惜他的百姓，不要使他的产业受羞辱时，这一个以色列的首领竟敢当着会众矜夸自己的罪行，好象是公然藐视上帝的报应，并轻慢国内的审判官。当时大祭司以利亚撒的儿子非尼哈就从会中起来，手里拿着一根枪，“跟随那以色列人进亭子里去，”把那两个人都杀了。这样，瘟疫就止息了；而那执行上帝刑罚的祭司，在全以色列人面前得了尊荣，并且坚定了祭司的职分，永远归于他和他的家。

上帝晓谕说:“非尼哈使我向以色列人所发的怒消了；……因此，你要说：我将我平安的约赐给他。这约要给他和他的后裔，作为永远当祭司职任的约，因他为上帝有忌邪的心，为以色列人赎罪。”

这一次，上帝在什亭因以色列人的罪而降的刑罚，就把在四十年之前受“死在旷野”处分的那一班人，凡剩下的都毁灭了。以色列人安营在约但平原，照着上帝的指示所核点的民数，就显明了“被数的人中，没有一个是摩西和祭司亚伦从前在西乃的旷野所数过的

以色列人；……除了耶孚尼的儿子迦勒，和嫩的儿子约书亚之外，连一个人也没有存留。”

（民 26:64-65）

上帝降刑罚与以色列人，乃是因为他们随从了米甸人的引诱，但是那些试探他们的人，也未能逃过神圣的裁判。从前亚玛力人在利非订攻打以色列人的时候，击杀了那些疲乏，困倦，落在后边的人，他们过了很久才遭受刑罚；但米甸人引诱以色列民

犯罪，成了他们最危险的仇敌，就要很迅速地受到上帝的刑罚。上帝吩咐摩西说:“你要在米

甸人身上报以色列人的仇，后来要归到你列祖那里。”（民 31:2）摩西立时顺从了这命

令。他从每支派拣选一千人，并派非尼哈领着他们出去。“他们就照耶和华所吩咐摩西的，与米甸人打仗，……在所杀的人中，杀了米甸的五王，……又用刀杀了比珥的儿子巴兰。”至于进攻军队所掳来的妇女，摩西也吩咐把她们杀了，因为她们的罪恶最大；并是以色列人最危险的仇敌。

这就是那些设计加害于上帝子民之人的结局。诗人说:“外邦人陷在自己所掘的坑中；他们的脚，在自己暗设的网罗里缠住了。”（诗 9:15）“因为耶和华必不丢弃他的百姓，也不离弃他的产业。审判要转向公义。”当世人“聚集攻击义人”时，耶和华要“叫他们的罪孽归到他们身上。他们正在行恶之中，他要剪除他们。”(诗 94:14-15,21,23）

当巴兰被请咒诅希伯来人的时候，他虽用尽所有的法术，也不能叫灾祸临到他们；因为耶和华“未见雅各中有罪孽，也未见以色列中有奸恶。”（民 23: 21）但当他们屈服于试探，违犯上帝律法的时候，他们就没有保障了。当上帝的百姓忠于他诫命之时，“断没有法术可以害雅各，也没有占卜可以害以色列。”（民 23: 23）因此撒但使用了他一切的权势和诡计，来引诱他们陷入罪中。如果那些自称保守上帝律法的人违犯了律法的条例，他们就使自己与上帝隔绝，也就不能在仇敌面前站立得住了。

以色列人不能被米甸的军队或法术所胜，却成了米甸妓女的战利品。撒但利用妇女所行使陷害并毁灭人的力量，于此就可见一斑了。“因为被她伤害仆倒的不少；被她杀戮的而且甚多。”（箴 7:26）塞特的后裔就是这样受引诱偏离了正路，以致圣洁的世系

败坏了。约瑟也在这件事上受了试探；参孙因此把他的力量，就是以色列的保障，断送在非利士人手中。大卫在这一点上跌倒了。最有智慧的王所罗门虽然三次称为上帝所喜爱的人，也因这同样的蛊惑而成了情欲的奴隶，并捐弃了他纯洁的品格。

“他们遭遇这些事，都要作为鉴戒；并且写在经上，正是警戒我们这末世的人。所以自己以为站得稳的，须要谨慎，免得跌倒。”（林前 10:11-12）撒但深知他所要引诱之人的心地本质如何。他知道每个人最容易受诱惑的弱点，—因他已经疯狂似的集中心力研究了几千年；在以后的世代中，他常用这一次在巴力毗珥所用有效的试探，来败坏以色列中最坚强的首领。而且历代以来，已有许多人这样陷于放纵肉欲的罗网中，以致身败名裂。当我们临近末日，当上帝的子民站在天上迦南的边界时，撒但必要象古时一样，加倍努力地阻止他们进入那美地。他为每一个人布置了网罗。所以须要提防的，不仅是那些无知和未受教养的人；也是那些居于最高地位，担任最圣洁职分的人；如果他能引诱他们污秽自己的心灵，他就能借着他们败坏许多人。而且他如今所用的方法，正与三千年前所用的一样。他用属世的友谊，女子的美色，享乐，狂欢，宴会或纵饮，引诱人违犯第七条诫命。

撒但先引诱以色列人犯了淫乱的罪，然后进一步使他们敬拜偶像。那些肯败坏上帝的形象，并污秽他在自己里头的圣殿的人，也必毫无忌惮地满足心中腐败的欲望，而置上帝的荣耀于度外。肉欲的放纵必定使人悟性迟钝，败坏人的心灵。满足兽欲必使人的智力昏昧，道德观念麻木；而且人若成了情欲的奴隶，就看不清他对上帝律法的神圣本

分，或感戴救赎的大恩，或对人的灵性价值有正确的认识。良善，纯洁，真理，对上帝的尊敬，对神圣事物的喜爱，—这一切，使人与上天联接起来的圣洁感情和高尚愿望，—

—都被情俗的火焰烧尽了。人心就成了黑暗荒凉的废墟，恶灵的住处，和“各样污秽可憎之雀鸟的巢穴。”那照着上帝形象所造的人就与禽兽无异了。

希伯来人之所以被引诱违犯上帝的律法，并使全国受到上帝的刑罚，乃是因为他们与拜偶像的人结交，并参加拜偶像的宴会。今日撒但也在引诱基督徒与不敬虔的人结交，使之参加他们的娱乐；这是撒但诱惑他们陷在罪恶之中最有效的方法。主说:“你们务要从他们中间出来，与他们分别，不要沾不洁净的物。”（林后 6:17）上帝今日要他的子民在风俗习惯和原则上，与世人保持很大的区别，象他吩咐古时的以色列人一样。如果他们忠心顺从《圣经》的教训，这种区别就必一直存在，这是必然之理。那从前警戒希伯来人不可与外邦人同化的话，与现今禁止基督徒不可随从不敬虔之人的精神和习惯的话，是一样的肯定而明确。基督对我们说:“不要爱世界，和世界上的事。人若爱世界，爱父的心

就不在他里面了。”“岂不知与世俗为友，就是与上帝为敌吗？所以凡想要与世俗为友的，就是与上帝为敌了。”（约壹 2:15;雅 4:4）跟从基督的人务须自行远离罪人，除非是找

机会为他们造福，就不可与他们交往。对于那些能影响我们离开上帝的人，我们务要坚决地远离他们。当我们祷告“不叫我们遇见试探”的时候，我们当尽量躲避试探。

以色列人被引诱陷入罪中，正是他们自以为平安稳妥的时候。他们忘记了上帝，忽

略了祷告，并存着自恃的精神。安逸和放纵能使心灵的防御松弛戒备，于是败坏的思想便乘机而入。那使以色列人落在撒但权势之下的，乃是在城墙之内推翻了正义堡垒的叛国之人。撒但今日仍是这样设法达到败坏人心的目的。一个基督徒在公开犯罪之前，心中必先经一番长久的思想过程，这过程是世人所不知道的。人的心并不是从纯洁圣善的景况立刻陷于败坏，堕落和犯罪的地步的；那些照着上帝形象而造的人堕落到与禽兽无异，或与鬼魔一般的地步，是需要相当长久的时间。我们因常注意，自己就改变了。人能因放纵不正当的思想，而使自己的心受污秽的影响，以至他原先所憎恶的罪，却变成他所爱好的事了。

撒但正在用各样的方法，使罪恶和邪淫的事成为流行的习尚。当我们行过城市中的街道时，总会看到一些触目的广告，是基于某一本小说所叙述，或由某一个戏院所表演的罪恶事件。许多人习于和罪恶相狎了。一般卑鄙邪恶之徒所作的坏事，常在当天的报纸和杂志中公诸大众。凡足以引起情欲的事，都在带有刺激性的小说里供人阅读。他们既听到并读到那么多卑劣可憎的事，他们那曾因这事而惊避的敏锐感觉就渐渐麻木，以致他们反以贪而无餍的兴趣来欣赏了。

今日世上所流行的许多娱乐，与古代外邦人中所有的娱乐，结果都是一样；就是自命为基督徒者所爱好的娱乐，也是如此。这些娱乐之中，没有多少是撒但不能用来败坏人心的。历代以来，他曾利用戏剧来刺激情欲，并夸耀恶行。许多歌剧的动人表演，迷人的音乐，以及一般的大宴会，跳舞，玩牌等等，都已被撒但利用来打破正义的藩篱，

并打开放纵情欲的门路。每一个追求宴乐，助长骄傲，或放纵食欲的场合，都是使人忘记上帝，忘记永生利益的所在；都是撒但进行活动，牢笼人心的地方。

智慧人劝告说:“你要保守你心，胜过保守一切；因为一生的果效，是由心发出。”人“心怎样思量，他为人就是怎样。”（箴 4:23;23:7）人心必须被上帝的恩典所更新，不然，他若想追求人生的纯洁，必定是徒然的。人想要建立高尚德行的品格，而不靠基督的恩典，无异是在流沙上建造房屋。一旦遇见试探的猛烈风暴，就必倒塌。大卫的祷告应当作每一个人的恳求，他说:“上帝啊，求祢为我造清洁的心，使我里面重新有正直的灵。”

（诗 51:10）我们既能与上天的恩赐有分，就要“因信蒙上帝能力保守，”（彼前 1:5）渐渐达到完全的地步。

但为要抵抗试探，我们也有当尽的本分。凡不愿落在撒但的诡计中成为他牺牲品的人，就必须慎重地保卫心灵的每一条通道；我们不可读，看，或听那足以引起污秽思想的事物。我们切不可让心思随着仇敌的诱惑任意游荡。使徒彼得说:“所以要约束你们的心，谨慎

自守，……不要效法从前蒙昧无知的时候，那放纵私欲的样子。那召你们的既是圣洁，你们在一切所行的事上也要圣洁。”（彼前 1:13-15）保罗说:“凡是真实的，可敬的，公义的，清洁的，可爱的，有美名的。若有什么德行，若有什么称赞，这些事你们都要思念。”（腓 4:8）人若要作到这一点，就必须恳切祷告，儆醒不倦。我们必须有圣灵住在我们里面，他就能帮助我们，使我们心意高超，并训练我们的心时常

思念纯正和圣洁的事。我们也必须殷勤地研究上帝的圣言。“少个人用什么洁净他的行为呢？是要遵行祢的话。”诗人说:“我将祢的话藏在心里，免得我得罪祢。”(诗 119:9;11）

以色列人在伯毗珥所犯的罪使全国受了上帝的刑罚，这同样的罪，今日即或没有受到那样迅速的刑罚，但早晚终是要受到报应的。“若有人毁坏上帝的殿，上帝必要毁坏那人。”（林前 3:17）自然业已对这些罪加上了可怕的刑罚，—这刑罚早晚必要临到每一个违犯律法的人身上。这种罪比任何其他的罪更能使人类有可怕的退化现象，以及遭受到那咒诅全世界的疾病和痛苦。人或许也能隐瞒自己淫乱的罪而不至被别人发觉，但罪人终必收获这罪的结果，就是痛苦，疾病，虚弱，或死亡。而且来生还要站在审判台前，受永刑的报应。“行这样事人的，必不能承受上帝的国。”他们的分就是与撒但和恶天使同在“火湖”里，“这是第二次的死。”（加 5:21;启 21:8）

“淫妇的嘴滴下蜂蜜，她的口比油更滑；至终却苦似茵陈，快如两刃的刀。”“你所行的道要离她远，不可就近她的房门；恐怕将你的尊荣给别人，将你的岁月给残忍的人；恐怕外人满得你的力量，你劳碌得来的，归入外人的家。终久你皮肉和身体消毁，你就悲叹。”“她的家陷入死地。”“凡到她那里去的不得转回。”“她的客在阴间的深处。”

（箴 5:3-4;8-11;2:18-19;9:18）

第四十二章重申律法

耶和华晓谕摩西说，以色列人承受迦南的时候已经近了；当这位年迈的先知站在高处遥望约但河和应许之地时，他以深切关怀的心注视着上帝子民的产业。上帝能不能撤销他对摩西在加低斯犯罪所宣布的判决呢？摩西恳切地祈求，说:“主耶和华啊，祢已将祢的大力大能显给仆人看；在天上，在地下，有什么神能象祢行事，象祢有大能的

所得的回答是:“罢了，你不要向我再提这事。你且上毗斯迦山顶去，向东、西、南、北、举目观望，因为你必不能过这约但河。”（申 3:26-27）

摩西顺服了上帝的旨意，并没有发一句怨言。这时他就为以色列人焦虑了。在他去世之后，谁能象他一样关心他们的福利呢？于是他在祷告中倾吐他的心意说:“愿耶和华万人之灵的上帝，立一个人治理会众。可以在他们面前出入，也可以引导他们，免得耶和华的会众如同没有牧人的羊群一般。”（民 27:16-23）

上帝垂听了他仆人的祷告；就回答他说:“嫩的儿子约书亚，是心中有圣灵的，你将他领来按手在他头上；使他站在祭司以利亚撒和全会众面前，嘱咐他。又将你的尊荣给他几分，使以色列全会众都听从他。”约书亚作摩西的帮手已经很久；他是个有智慧，有才干，有信心的人，所以蒙选继承摩西的工作。

借着摩西的按手和最庄重的训示，约书亚就被郑重的分别出来作以色列人的领袖；也参加当时行政中的一切事务。而且耶和华所说关于约书亚的话，由摩西传达给百姓，说: “他要站在祭司以利亚撒面前，以利亚撒要凭乌陵的判断，在耶和华面前为他求问；他和以色列全会众，都要遵以利亚撒的命出入。”

在摩西卸下他作以色列人看得见的领袖地位之前，上帝指示他要向以色列人重述他们从埃及得拯救和在旷野飘流的故事；也要重申上帝在西乃山颁布的律法。当颁布律法的时候，现在的会众都年纪太轻，还不能领会当时那种非常严肃的场面。这时他们既然快要过约但河承受应许之地，所以上帝要把他律法的义理摆在他们面前，并嘱咐他们务要顺从才能兴盛。

摩西站在百姓面前。要重述他最后的警告和劝勉。他脸上焕发着圣洁的光辉。他的须

发象银丝一般；但他的身体挺直，他的容貌表明他的精神没有衰败，他的眼目也没有昏花。这是一个多么重要的时机啊！摩西以深挚的情感，叙述了全能保护者的慈爱和怜悯，说：

—

“你且考察在你以前的世代，自上帝造人在世以来，从天这边到天那边，曾有何民听见上帝在火中说话的声音，象你听见，还能存活呢？这样的大事，何曾有，何曾听见呢？上帝何曾从别的国中将一国的人民领出来，用试验，神迹，奇事，争战，大能的手，和伸出来的膀臂，并大而可畏的事，象耶和华你们的上帝在埃及，在你们眼前为你们所行的一切事呢？这是显给你看，要使你知道惟有耶和华他是上帝，除他以外，再无别神。”（申4:32-35）

“耶和华专爱你们，拣选你们，并非因你们的人数多于别民；原来你们的人数在万民中是最少的。只因耶和华爱你们，又因要守他向你们列祖所起的誓，就用大能的手领你们出来，从为奴之家救赎你们脱离埃及王法老的手。所以你要知道耶和华你的上帝，他是上帝，是信实的上帝，向爱他守他诫命的人，守约施慈爱，直到千代。”(申7:7-9)

以色列民随时都把他们的困难归罪于摩西，如今他们对他是否被骄傲，野心，或自私的动机所控制的疑问已经消除了，于是他们带着信任的心情听他的话。摩西忠心地把他们的错误和他们列祖的罪过，摆在他们面前。他们曾因长久在旷野飘流，而生暴躁和背叛的意念；但他们之所以迟迟不能承受迦南，并非耶和华的责任。其实他比他们更担忧，因为他不能使他们立时承受应许之地，借以在列国的面前显示他拯救他百姓的大能。他们因了不依靠上帝以及他们的骄傲和不信，故此没有准备好进入迦南。在这种情形之下，他们决不能代表耶和华上帝的子民，因为他们并没有表现他纯洁，良善，和慈悲的品格。如果他们的列祖能因信顺从上帝的指示，接受他的处理，并

按着他的典章而行，他们就早已居住在迦南，作一个昌盛，圣洁，幸福的民族了。他们的迟迟没有进入美地，曾使上帝受了羞辱，并在四围的列国眼前亏缺了上帝的荣耀。

摩西既明白上帝律法的性质和价值，就向百姓强调，世上没有什么其他国家，有象

赐给希伯来人的那样智慧，公义，和慈爱的律法。他说:“我照着耶和华我上帝所吩咐的，将律例，典章，教训你们，使你们在所要进去得为业的地上遵行。所以你们要谨守

遵行，这就是你们在万民眼前的智慧，聪明；他们听见这一切律例，必说，这大国的人真是有智慧，有聪明。”（申 4:5-6）

摩西叫百姓注意他们“在何烈山站在耶和华你上帝面前的那日。”（申 4:10;7-8;20）他又质问希伯来全军说:“哪一大国的人有神与他们相近，象耶和华我们的上帝，在我们

求告他的时候与我们相近呢？又哪一大国有这样公义的律例，典章，象我今日在你们面前所陈明的这一切律法呢？”今日很可以重述这个向以色列人所发的质问。上帝所赐给他古时百姓的律法，比地上最文明国家的律法更有智慧，更加美好，更合人道。列国的律法总带有未曾重生之心的软弱和情欲的影响；但上帝的律法却带着神圣的印证。

摩西说:“耶和华将你们从埃及领出来脱离铁炉，要特作自己产业的子民。”他们不久就要进去之地，就是他们以遵守上帝的律法为条件而得以承受为业之地。摩西用以下的话向他们描述，——当以色列人忆起这一位历历如数家珍一般向他们形容美地幸福的摩西，曾因他们的罪而不能共享上帝子民的产业时，他们的心中必是受何等的感动啊！

“耶和华你上帝领你进入美地，”“不象你出来的埃及地，你在那里撒种，用脚浇灌，象浇灌菜园一样。你们要过去得为业的那地，乃是有山，有谷，雨水滋润之地。”在

“那地有河，有泉，有源，从山谷中流出水来。那地有小麦，大麦，葡萄树，无花果树，石榴树，橄榄树，和蜜。你在那地不缺食物，一无所缺；那地的石头是铁，山内可以挖铜。”“是耶和华你上帝所眷顾的，从岁首到年终，耶和华你上帝的眼目时常看顾那地。”（申8:7-9;11:10-12）

“耶和华你的上帝，领你进他向你列祖亚伯拉罕，以撒，雅各，起誓应许给你的地；那里有城邑，又大又美，非你所建造的；有房屋，装满各样美物，非你所装满的；有凿成的水井，非你所凿成的；还在葡萄园，橄榄园，非你所栽种的；你吃了而且饱足；那时你要谨慎，免得你忘记……耶和华。”“你们要谨慎，免得忘记耶和华你上帝与你们所立的约；……因为耶和华你的上帝乃是烈火，是忌邪的上帝。”如果他们行耶和华眼中看为恶

的事，摩西说:“你们必在过约但河得为业的地上速速灭尽。”（申 6:10-12;4:23-26）

摩西在公开述说律法之后，又将上帝所指示他的一切法度，律例，典章，以及一切有关献祭制度的规则，全部都写了下来。他派专人负责管理这一卷记载一切条例的书，并为慎重起见，特将这书保藏在约柜旁边。这位大领袖摩西还不放心，惟恐百姓离弃上帝。于是他用最庄严最动人的话向百姓说明，他们顺从便可以得福，悖逆就必招受咒诅：

“你若留意听从耶和华你上帝的话，谨守遵行他的一切诫命，就是我今日所吩咐你的，”则“你在城里必蒙福，在田间也必蒙福。你身所生的，地所产的。牲畜所下

的，……都必蒙福。你的筐子和你的抟面盆，都必蒙福。你出也蒙福，入也蒙福。仇敌起来攻击你，耶和华必使他们在你面前被你杀败。……在你仓房里，并你手所办的一切事上，耶和华所命的福必临到你。”（申 28:1-8）

“你若不听从耶和华你上帝的话，不谨守遵行他的一切诫命律例，就是我今日所吩

咐你的，这以下的咒诅都必追随你，临到你身上。”“你在耶和华领你到的各国中，要令人惊骇，笑谈，讥诮。”“耶和华必使你们分散在万民中，从地这边到地那边；

你必在那里事奉你和你列祖素不认识木头石头的神。在那些国中，你必不得安逸，也不得落脚之地；耶和华却使你在那里心中跳动，眼目失明，精神消耗。你的性命必悬悬不定；你昼夜恐惧，自料性命难保。你因心里所恐惧的，眼中所看见的，早晨必说，巴不得到晚上才好，晚上必说，巴不得到早晨才好。”

摩西受圣灵的感动，展望到将来以色列国最后的倾覆，和耶路撒冷被罗马军队毁灭的景象。说:“耶和华要从远方地极带一国的民，如鹰飞来攻击你；这民的言语你不懂得。这民的面貌凶恶，不顾恤年老的，也不恩待年少的。”

一千多年之后，当提多围攻耶路撒冷的时候，所有地土全然荒凉，和百姓遭受可怖痛苦的情景，摩西都生动地描述出来了:“他们必吃你牲畜所下的，和你地土所产的，直到你灭亡。……他们必将你困在你各城里，直到你所依靠高大坚固的城墙，都被攻塌。……你在仇敌围困窘迫之中，必吃你本身所生的，就是耶和华你上帝所赐给你儿女之肉。……你们中间柔弱娇嫩的妇人，是因娇嫩柔弱不肯把脚踏地的，必恶眼看她怀中的丈夫，……与她所要生的儿女；她因缺乏一切，就要在你受仇敌围困窘迫的城中，将他们暗暗的吃了。”

最后，摩西用以下动人的话，作为结束:“我今日呼天唤地向你作见证，我将生死，祸福，陈明在你面前，所以你要拣选生命，使你和你的后裔都得存活。且爱耶和华你的

上帝，听从他的话，专靠他，因为他是你的生命；你的日子长久，也在乎他；这样，你就可以在耶和华向你列祖亚伯拉罕，以撒，雅各，起誓应许所赐的地上居住。”(申

30:19-20)

这位伟大的领袖摩西，为要更深刻地把这些真理印在众人的心上，就用圣诗的体裁述说出来；这一首歌不但是一篇历史，而也是一段预言。它不但述说上帝过去怎样奇妙地看待他的子民，而也预示到将来的大事；就是当基督在有能力和大荣耀中第二次降临时，守信之人的最后胜利。上帝指示百姓，要熟记这一首史诗，并教训他们后

代的子孙。这一首诗，要在会众聚集敬拜上帝的时候吟咏歌唱，也要在百姓从事日常工作的时候反复重述。父母的本分是要把这话印刻在他们儿女易受感化的心上，使他们永远不至于忘记。

以色列人既是特别蒙选作维护并遵守上帝律法的人，所以律法的意义和顺从的重要性，尤其需要印刻在他们心上；并借着他们印刻在他们子子孙孙的心上。关于耶和华的律例，他吩咐他们说:“也要殷勤教训你们的儿女，无论你坐在家里，行在路上，躺下，起来，

都要谈论。……又要写在你房屋的门框上，并你的城门上。”（申 6:7-9）

日后，他们的儿女若问:“耶和华我们上帝吩咐你们的这些法度，律例，典章，是什么意思呢？”父母就要重述上帝以慈悲看待他们的历史—耶和华如何为他们施行拯救，使他们可以遵守他的律法，—并向他们说:“耶和华又吩咐我们遵行这一切律例，要敬畏耶和华我们的上帝，使我们常得好处，蒙他保全我们的生命，象今日一样。我们若照耶和华我们上帝所吩咐的一切诫命，谨守遵行，这就是我们的义了。”(申 6:20-25)

第四十三章摩西的死

在上帝对待他子民的一切事上，总有一些明显的事实，说明他的慈爱和怜悯，是与他严正不偏不倚的公义相配合的。这在希伯来人的历史中有许多的例证。上帝曾将大福赐给以色列人。他对他们的慈爱，有以下动人的描述:“又如鹰搅动巢窝，在雏鹰以上两翅扇展，接取雏鹰，背在两翼之上，这样，耶和华独自引导他们。”（申32:11-12）然而因为他们犯罪而降在他们身上的报应，又是何等地迅速而严厉啊！

上帝无限的爱，已在他赐下独生子来救赎丧亡人类的恩赐上显明出来了。基督降世是要向世人显明他父的品德，他的一生充满了表现上帝慈爱和怜悯的事迹。然而基督亲自说: “就是到天地都废去了，律法的一点一划也不能废去。”（太 5:18）那以忍耐，慈爱的恳切劝勉，邀请罪人到他那里，祈求得赦罪和平安的同一位主，必要在审判大日向那些拒绝他恩典的人说:“你们这被咒诅的人，离开我”去吧。（太 25: 41）全部《圣经》，不但说明上帝是一位慈爱的父亲，而且也说明他是一位公义的审判者。他虽然喜欢施恩，并“赦免罪孽，过犯，和罪恶，”但他也“万不以有罪的为无罪。”(出34:7)

那一位治理万国的大王，既然说摩西不能引领以色列会众进入美地，所以他仆有的殷切恳求也不足以改变他的判决。摩西知道自己必死，然而他并没有片刻改变他对以色

列人的关怀。他曾忠心地设法帮助会众准备进入应许之地。这时摩西和约书亚遵着上帝的命令一同到会幕去，当时就有云柱降下，停在会幕门口。摩西便在这里把百姓严肃地交给约书亚管理。他自己作以色列人领袖的工作就此结束了。但他仍然一味地关心着他的同胞而没有想到他自己。他在会众的面前，奉上帝的名鼓励那将要继承他工作的约书亚说: “你当刚强壮胆，因为你必领以色列人进我所起誓应许他们的地，我必与你同在。”（申31:23）于是摩西转向百姓的长老和官长，严肃地嘱咐他们，忠心服从他从上帝那里所传给他们的教训。

当百姓注视着这位即将永别的老人时，他们就存着前所未曾有的深切感戴的心情，回想他父母般的慈爱，他智慧的指示，和他不倦的劳碌。每当他们犯了罪，招致上帝公义的刑罚时，摩西曾多少次为他们代求，使他们免于死亡！他们的懊悔更增加了他们的悲伤。他们沉痛地回忆起因自己的刚愎曾激起摩西犯罪，以至连累他必须死亡。

倘若这可爱的领袖摩西能不死，再继续他使命的话，则以色列人所能受到的责备，总远不如上帝在此时叫他离开世界，而使他们自怨自责的那么深刻有力。上帝要使他们感到今后不再令他们新领袖的生活那么艰苦，象他们过去对待摩西一样。上帝先赐福惠给他的子民，向他们说话；但他们若一直忘恩负义，他就要撤回这些福惠，借此再向他们说话，使他们能看出自己的罪，并全心归向他。

当日上帝吩咐摩西说:“你上……尼波山去，……观看我所要赐给以色列人为业的迦南地。你必死在你所登的山上，归你列祖去。”（申 32:49-50）摩西过去曾多次听从

上帝的呼召，离营去与上帝交谈；但这一次他乃是要离开会众，去作一件新奇而神秘的事。他必须去把自己的生命还给他的创造主。摩西知道自己必须孤零地死去；在他临终的时辰，没有任何地上的亲友可以去伺候他。在他面前的景象确是神秘而可怖的，所以他心中不禁畏缩起来。在他看来，最难堪的试炼，就是与他所照顾，所爱护的百姓分离；因为这百姓是与他的心肠和他的生命那么长久联在一起的。但他已经学会了怎样信赖上帝，所以他以毫无疑问的信心，把自己和百姓都交付在上帝慈爱和怜悯的手中了。

这是摩西最后一次赴他百姓的集会。上帝的灵又降在他身上，他站起来，以最壮丽，最动人的言辞为以色列各支派祝福，最后为众人祝福，说：──

“耶书仑啊，没有能比上帝的；他为帮助你，乘在天空，

显其威荣，驾行穹苍。永生的上帝是你的居所；他永久的膀臂在你以下；他在你面前，撵出仇敌，说：毁灭吧。

以色列安然居住，雅各的本源，

独居五谷新酒之地；他的天也滴甘露。

以色列啊，你是有福的，

谁象你这蒙耶和华所拯救的百姓呢？

他是你的盾牌帮助你。”（申 33:26-29）

摩西赴会回来后，便默默地独自走向山边去。他“登尼波山，上了……毗斯迦山顶。”

（申 34:1）他站在寂寂的高处，用他没有昏花的眼睛，注视着那展开在他面前的景象。在遥远的西方，有地中海蔚蓝的海水；北边有黑门山凌空而立；东边是摩押的高原，再过去便是以色列大获全胜的巴珊；远在南方，是一片他们曾经长久飘流过的旷野。

在孤寂中，摩西回顾自从他放弃埃及宫庭的荣华，与上帝的选民共甘苦以来，一生中的变迁和艰辛。他想起多年在旷野牧养叶忒罗的羊群，天使在烧着的荆棘中向他显现，以及自己蒙召拯救以色列人等等的经历。他遥望上帝为选民彰显他能力的伟大神迹，以及在以色列人飘流和悖逆的许多岁月中，他所显示的忍耐和慈怜。虽然有上帝为他们作了这一切，虽然有他自己为他们代求，为他们劳苦，但离开埃及的大军之中，只有两个忠心的人得以进入应许之地。当摩西回想他劳苦的果效时，他一生的磨折和牺牲似乎是都归于徒然了。

然而他并没有为自己所担负的重任后悔。他知道自己的使命和工作，原是上帝亲自所委派的。当他初次蒙召作拯救以色列人脱离奴役的领袖时，他曾畏缩不敢担负这个重任；但他既负起了这责任，他就一直没有把它放下。即使耶和华有意卸去他的责任而毁灭叛逆的以色列人时，他也未能同意。他虽然一生备尝艰苦，但他曾享受上帝的特恩；在旷野飘流的时期中，他曾获得丰富的经历。得以看到上帝权能和荣耀的显

示，并得以在他的爱中与他交谈；他深觉自己过去决定宁可和上帝的百姓同受苦害，而不愿暂时享受罪中之乐，确是一个聪明的选择。

当摩西回顾自己作上帝子民之领袖的经历时，他忆起有一件错事成了他历史中的污点。如果那一项罪能被涂抹，他就觉得自己不会畏惧死亡了。他蒙了指示，上帝所要他作的乃是悔改，并信赖那所应许的“牺牲”；于是摩西再一次地承认自己的罪，并奉耶稣的名恳求赦罪之恩。

这时，上帝把一幅应许之地的全景，展开在他面前。他看到那地的每一部分，而且所看到的不是模糊不清的远景，乃是在快乐的异象中，清晰，明显而美丽的景象。他所见到的还不是当时的情景，乃是以色列人承受那地，并经过上帝赐福之后所有的盛况。他似乎是在观看第二个伊甸园。那里有栽满利巴嫩香柏树的高山，有遍植橄榄树的冈峦，有芬芳的葡萄花香的丘陵，有花朵鲜艳果实繁多的绿色原野；这里有热带的棕树，那里有临风荡漾的麦田；向阳的山谷中有象音乐般的潺潺流水，呖呖鸟鸣；还有那雄伟的城

邑，美丽的田园，和具有“海里的丰富”的湖泊；山边牧放着羊群，而且就是在岩石之间，还有野蜂所储藏的甘蜜。这真是摩西被上帝的灵感动时，向以色列所描述的那个美地: “蒙耶和华赐福，得天上的宝物，甘露，以及地里所藏的泉水；得太阳所晒熟的美

果，……得上古之山的至宝，……得地和其中所充满的宝物。”（申 33:13-16）

摩西看见选民在迦南立国，各支派都已承受自己的地土为业。他看见他们定居于应许之地以后的历史；他们背道与受惩罚的悲惨故事，都展开在他眼前。他看见他们因犯罪而分散在异邦人中；荣耀离开了以色列，她美丽的城邑成了废墟，百姓被掳到异邦之地。他又看见他们重新回到他们列祖之地，最后受罗马人的统治。

他又蒙允许一直看到救主的第一次降临。他看见耶稣在伯利恒作一个婴孩。他听见天军发出那荣耀归与上帝，平安归给世上的快乐歌声。他看见天上那颗明亮之星引着东方的

博士到耶稣面前；当他回想那一句预言，“有星要出于雅各，有杖要兴于以色列”（民24:17）的时候，就有大光射入他的心中。他看见基督在拿撒勒的卑微生活，看见他的慈爱，同情，和医治的服务，以及他被骄傲不信的国民所拒绝。他惊奇地听到他们夸耀自己高举上帝律法的话，而同时他们却藐视，并拒绝了颁布律法的主。他看到耶稣在橄榄山上为他所爱的城邑哀哭。当摩西看到这一班蒙上天如此赐以厚福的百姓，—他为了这百姓

曾经辛苦，祈祷，牺牲，甚至愿意自己的名字从生命册上被涂抹，—最后为上帝所弃绝；当他听见那可怕的话:“看哪，你们的家成为荒场，留给你们”时，（太 23:38）他不禁

心碎了，眼中流着悲苦的泪，对上帝儿子的忧伤深表同情。

他跟着救主到了客西马尼，看见他在园中所受的惨痛和他的被卖，受戏弄，受鞭打，

被钉死。摩西看见他从前怎样在旷野举蛇，上帝的儿子必须照样被举起来，叫一切信他的，“不至灭亡，反得永生。”（约 3:15-16）当摩西看到犹太人对他们的救赎主，就是行

在他们列祖前面的那大能的使者，表示伪善和穷凶极恶的仇恨时，他心中不由得充满了忧愁，愤怒，和惊恐。他听见基督惨痛的呼喊:“我的上帝，我的上帝。为什么离弃我？”他也看见他躺在约瑟的新坟墓里。这时，似乎有绝望的幽暗笼罩了世界。但他再往下看，就见耶稣以胜利者的姿态从坟墓里出来，并由天使护送，带着一群“俘虏”升到天上。他看见天上荣耀的门开了，并有天军唱着得胜的诗歌迎接他们的元帅。这时，他在异象中看见自己也要在那里打开永久的门户，来迎接救主。当他看到这一幕幕景象的时候，脸上就焕发着圣洁的光辉。他一生的艰苦和牺牲，若与上帝儿子所受的比较起来，真是何等地微不足道啊！若与那“极重无比永远的荣耀”（林后 4:17）比较起来，又是何等地至暂至轻啊！他因自己蒙准得与基督一同受了一点苦楚，心中甚是喜乐。

摩西看见耶稣的门徒出去传福音给世人听。他看见那些“按肉体说”是以色列人者，虽然没有达到上帝召呼他们所预定的崇高目的；又因他们的不信，而未能成为世上的光；虽然他们曾经轻看上帝的恩典，失去作他选民的福分，—但上帝还没有丢弃亚伯拉罕的子孙；上帝所要借着以色列人来达成的光荣宗旨终必实现。凡借着基督成为信心之儿

女的，都要算为亚伯拉罕的子孙，他们就是立约之应许的继承者；他们象亚伯拉罕一样蒙召，来留心上帝的律法并向世人宣传这律法和他儿子的福音。摩西看到福音的光，借着耶稣的门徒，照着那些“坐在黑暗里”（太 4:16）的人，并有千万之人从外邦之地蜂拥而来，就近发出的光辉。摩西既看到这一切，就因以色列民的增多和兴盛而欢乐。

这时，另有一幅景象从摩西面前掠过。他看见撒但引诱犹太人拒绝基督，而他们仍自称是尊荣他父的律法。他看见如今基督教界在同样的欺骗之下，自称接受基督，而同时却拒绝了上帝的律法。他听见犹太祭司和长老们如狂的呼喊:“除掉他！”“钉他十字架，钉他十字架！”如今他听到那自称为基督徒的教师者呼喊说:“除掉律法！”他看见人把安息日践踏在脚下，并代之以一个膺造的定例。于是摩西心中又充满了惊奇和恐怖。那些相信基督的人，怎能拒绝基督亲口在圣山上所颁布的律法呢？一个敬畏上帝的人，怎么能废弃那作他天上地下政权之根基的律法呢？摩西欣喜地看到仍有少数忠心的人尊崇并高举上帝的律法。他看见属世的权势为了毁灭那些遵守上帝律法的人怎样作最后的挣扎。他展望到上帝兴起刑罚地上居民罪孽的时候；那时，凡敬畏他名的人，必要在他忿怒的日子得

蒙隐藏。他听见上帝与那些遵守他律法的人立平安的约，又听见他从圣所发声，天地因而震动。他看到基督在荣耀里第二次降临，死了的义人复活，得到不朽坏的生命，活着的圣徒不尝死味而变化，一同唱着快乐的诗歌，升到上帝的圣城。

随后，在他眼前又现出另一幅景象，—即脱离咒诅的地比刚才展开在他面前美丽

的应许之地更加可爱，那里没有罪，死亡也不能侵入，蒙救赎的子民要在那里找到他们永远的家乡。摩西以说不出来的愉快观看这一幅景象，—就是比他最光明的希望还光荣的拯救的实现。上帝的真以色列人在地上的飘流生活从此永远结束了。他们终于进了那荣美之地。

最后，这幅异象消逝了，摩西的眼睛只看见遥远之处的迦南地。随后，他便象一个疲乏的战士躺下休息了。“于是耶和华的仆人摩西死在摩押地，正如耶和华所说的。耶和华将他埋葬在摩押地，伯毗珥对面的谷中，只是到今日没有人知道他的坟墓。”（申

34:5-6）许多在摩西生前不肯听他劝戒的人，这时如果知道他埋葬的地点，就会把他的尸体拿来当作偶像敬拜，故此，没有人能知道他的坟墓。只有上帝的使者埋葬了他忠心仆人的尸体，并看守那孤寂的坟墓。

“以后，以色列中再没有兴起先知象摩西的；他是耶和华面对面所认识的。耶和华打发他……行各样神迹奇事。又在以色列众人眼前显大能的手，行一切大而可畏的事。”

（申 34:10-12）

摩西的一生，只有在加低斯使水从磐石中流出来的时候，未能荣耀上帝的那一次罪，如果他的历史没有这一个污点，他就可以进入那应许之地，并且也可以变化升天，而不至于见死了。但他并没有长久留在坟墓里。基督亲自带着那些埋葬摩西的天使从天上下来，叫这睡了的圣徒出来。撒但曾使摩西得罪上帝，因而落在死亡的权势之下，所以他就为自己的成功而欣喜。这个大仇敌声称，上帝所说“你本是尘土，仍要归于尘土”的

判决，使他有掌管死人之权。自古以来，坟墓的权势没有被打破过。他声称，一切在坟墓里的人都是他的俘虏，永远不得脱离他黑暗的牢狱。

基督将要第一次使死人得生命。当生命之君和那些光明的天使临近摩西的坟墓时，撒但就为他的主权恐慌起来了。他与他的恶使者出来抗拒他们，不让基督侵入他所

自称属于他的领域。他夸口说，上帝的这一个仆人已经成了他的囚犯。他声称，即连摩西也未能遵守上帝的律法；因为摩西曾将耶和华当得的荣耀归给自己，因此就落在撒但的权下；这罪正是使撒但被赶出天庭的缘由。这叛逆的魁首反复申述他起初指控上帝政权的话，并埋怨上帝对他处理的不公。

基督并没有屈尊和撒但辩论。但基督原可以提出他那残酷的工作，就是他在天庭所行使的欺骗，使天上的许多居民趋于败亡。基督也可以指出他在伊甸园所说的谎言，引诱亚当犯罪，使死亡临到众人。他很可以提醒撒但，那引诱以色列人发怨言并叛逆的原是他，以致他们领袖的恒久忍耐发生动摇，因而在没有戒备的片刻之间，意外地陷入罪中，落在

死亡的权下了。但基督只将这一切都交托给上帝，说:“主责备你吧。”（犹 9）救主没有与他的仇敌进行辩论，只是在当地立刻开始他的工作，打破那堕落之仇敌的权势，并使那死了的人得到生命。这是上帝儿子占优胜的凭据，撒但是无法与之抗争的。于是复活的事永远确定了。撒但的俘虏已被夺去；死了的义人必要重得生命。

摩西曾因了罪的结果而落在撒但的权下。他因自己的罪行，该是死亡的合法俘虏；

但他已经奉救赎主的名承受了复活的权利，得了不朽坏的生命。摩西从坟墓里出来得了荣耀，并与他的拯救者一同升到上帝的城去了。

上帝的公义和慈爱，除了表现在基督的牺牲上之外，从来没有象他在对待摩西的事上表现得那么显著。上帝不准摩西进入迦南，为要给人一个永远不能忘记的教训，—就是他要人严格地顺从；并且应当谨慎，不可把他们创造主当得的荣耀归给自己。他虽然未能答应摩西要求共享以色列产业的祷告；但他并没有忘记，也没有丢弃他的仆人。天上的上帝明白摩西所忍受的痛苦，他也曾注意他在多年以来的苦难和试炼之中，所作每一件忠心的服务。结果，在毗斯迦山顶上，上帝让摩西承受那比地上迦南更光荣的产业。

在基督变像的山上，摩西曾和那变化升天的以利亚一同显现。他们是奉天父差派，要把光明与荣耀带给他的儿子。这样，摩西在一千多年以前的祷告终于蒙应允了。他站在他百姓地业之内的那“佳美的山地”之上，为以色列人承受一切应许之中心的主作见证。这就是那为上天所如此重视之人的历史，最后向世人显示的一幕。

摩西乃是预表基督。他自己曾对以色列人说:“耶和华你的上帝要从你们弟兄中间，给你们兴起一位先知象我，你们要听从他。”（申 18:15）上帝认为摩西应当先在困难和贫乏之中受训练，而后他才能引领以色列全军到地上的迦南。上帝的真以色列人向天上的迦南前进时，也有一位元帅引领他们。他担任作领袖的使命固然不需要世人的教导；然而他还是因受苦难得以完全；而且“他自己既然被试探而受苦，就能搭救被试探的人。

”（来 2:10;18）我们的救赎主没有显出一点世人的软弱或缺点，然而为要使我们得以进入应许之地，他还是舍命了。

“摩西为仆人，在上帝的全家诚然尽忠，为要证明将来必传说的事；但基督为儿子，

治理上帝的家；我们若将可夸的盼望和胆量，坚持到底，便是他的家了。”（来 3:5-6）

第四十四章过约但河

以色列人因他们的领袖逝世极其悲伤，他们举行特别的丧礼三十日，来居丧追悼。他们在他去世之后，才充分领会到他智慧的劝告，父母般的慈爱，以及那毫不动摇之信心，

对他们有多大的帮助。这时他们以空前深切的感激，来回想他在世时所给他们的宝贵教训。

摩西死了，可是他的影响并没有消逝。这影响继续存在，并在百姓心中又复发了。这一个圣洁无私的人生，必长久存留于百姓的记忆之中，并以潜移默化的能力影响他们的生活；连那些在他生前忽略他教训的人，这时也受了他的影响。正如太阳西沉之后，余晖仍照耀在山峰之上；照样在纯全，圣洁，良善的人去世之后，他们的工作仍将长远发光，照耀世人。他们的行为，言语，和榜样，必要流芳百世。“义人被记念直到永远。”（诗112:6）

百姓固然因他们的莫大损失而心中忧伤痛苦，但他们知道自己并没有被上帝丢弃。日间的云柱和夜间的火柱仍旧停留在会幕之上，证明他们若遵守上帝的命令，他仍要领导并帮助他们。

这时，约书亚已是以色列人所公认的领袖。大家都知道他是一个战士，他的天才和德性在百姓这一段历史中，是特别有价值的。他是勇敢，刚毅，坚忍，敏捷，廉洁的；在他治理百姓时，他并不顾自己的利益，而最可取的乃是他对上帝所存的活泼的信心，

——这就是上帝所拣选率领以色列军队进入应许之地的人的品德。当以色列人飘流在旷野的时期，约书亚曾作摩西的主要助手；在上帝召呼他担任领袖之前，他那安静而不夸张的忠贞，在别人动摇时所表现的坚定，以及在危险之中固守真理的精神，早已显明他是有资格继承摩西的了。

约书亚对当前的工作极其焦虑，毫无一点自信力；但他的惧怕被上帝的应许消除了。上帝对他说:“我怎样与摩西同在，也必照样与你同在；我必不撇下你，也不丢弃

你。……你必使这百姓承受那地为业，就是我向他们列祖起誓应许赐给他们的地。”“凡你脚掌所踏之地，我都照着我所应许摩西的话赐给你们了。”（见书 1-4:）从遥远的利巴嫩高地，到大海的边岸，往东直到伯拉大河流域，—都要作他们的境界。

上帝在发了这个应许之外，又加上一番训戒说:“只要刚强，大大壮胆，谨守遵行我仆人摩西所吩咐你的一切律法。”耶和华的指示是:“这律法书不可离开你的口；总要昼夜思想；”“不可偏离左右；”“如此你的道路就可以亨通，凡事顺利。”

这时以色列人仍然安营在约但河东岸，这条河就是他们攻取迦南的第一个天堑。上帝先对约书亚说:“起来，和众百姓过这约但河，往我所要赐给以色列人的地去。”他虽然没有得什么指示怎样过去，但约书亚知道上帝既已吩咐，他就必为他的百姓开路，使他们可以过去；这勇敢的领袖就凭着这样的信心，立刻开始准备前进。

在约但河西岸不过数里之遥，正对着以色列人安营之地有一座坚固的大城耶利哥。这一座城实际上就是迦南全境的锁钥，对以色列人的成功可算是一个相当可畏的障碍。

所以约书亚差派两个青年人前去窥探那城，以便确知该城的人口，资源，及其防御的实力。这时城中的居民已是惊惶疑虑，非常警惕，所以这两个探子是冒了很大的危险而去的。幸亏在耶利哥有一个妇人喇合，不顾自己性命的危险掩护了他们。为报答她的恩德起见，他们就应许在城破之日，保护她得免于难。

探子安全地回来了，报信说:“耶和华果然将那全地交在我们手中；那地的一切居民，在我们面前心都消化了。”他们在耶利哥的时候，喇合曾对他们说:“我们听见你们出埃及的时候，耶和华怎样在你们面前使红海的水干了；并且你们怎样待约但河东的两个亚摩利王西宏和噩，将他们尽行毁灭。我们一听见这些事，心就消化了。因你们的缘故，并无一人有胆气；耶和华你们的上帝，本是上天下地的上帝。”

这时已下令准备好前进。百姓要备办三天的食粮，军队要准备一切作战。众民全心服从他们领袖的计划，并向他保证，必要信任他，支持他，说:“你所吩咐我们行的，我们都必行；你所差遣我们去的，我们都必去。我们从前在一切事上怎样听从摩西，现在也必照样听从你；惟愿耶和华你的上帝与你同在，象与摩西同在一样。”

以色列全营离开什亭皂荚树林中的营盘，下到约但河边去。大家都知道他们若没有上帝的帮助，就不能希望过河。现在正是春天季节，每年此时山上积雪融化，使约但河水涨过两岸，以致人在平常的渡口无法过河，上帝有意要用神奇的方式使以色列人过约但河。约书亚蒙上帝的指示，吩咐百姓自洁；他们必须放弃自己的罪，并洁除外表的一

切污秽；他说:“因为明天耶和华必在你们中间行奇事。”约柜要在众民的前面引路。当他们看见祭司抬着约柜—耶和华同在的象征—离开营盘的中心地点前往河边时，他们“就要离开所住的地方跟着约柜去。”至于过河的步骤。早经一一事先告诉他们；约书亚又说:“因此你们就知道在你们中间有永生上帝；并且他必在你们面前赶出迦南人。”“看哪，普天下主的约柜必在你们前头过去到约但河里。”

到了指定的时候，他们就出动了。祭司肩上抬着约柜为前驱；百姓已蒙指示，要跟在后面，但必须与约柜相隔约有二里之遥。当祭司前行到了约但河岸时，众民都以深切的兴趣观看。他们看见祭司抬着约柜，稳稳地向着怒涛汹涌的河流前进，直到他们的脚踏入水中。那时，上流的水忽然停住，下流的水全然断绝，河床就出现了。

祭司遵着上帝的命令，到约但河中站定之时，全军都下到河中，过到对岸去。这样，全以色列人心中就留下了深刻的印象，知道那停住约但河水的能力，就是四十年前曾为他们的父老们在红海中打开出路的能力。众民尽都过去之后，约柜才被抬到河的西岸。约柜一到了安全之处，祭司的“脚掌刚落旱地，”那被拘禁住的河水便开放了，浩浩荡荡，流花翻腾地冲流下去。

后代的人也要看到这大神迹的证据。当祭司抬着约柜在约但河中站定的时候，就有事先选出的十二个人，每支派一个，从河床中祭司站定的地方，各拿一块石头扛到

西岸去。这些石头要带到河那边，立在他们第一个安营的地方，留作纪念。百姓要向他们的

子子孙孙传说上帝为他们施行拯救的故事。正如约书亚所说的，“要使地上万民都知道耶和华的手，大有能力；他要使你们永远敬畏耶和华你们的上帝。”

这个伟大神迹的影响，无论在希伯来人身上，或在他们的仇敌身上，都是非常重要的。这是向以色列人保证，上帝必继续与他们同在，保护他们，—这是一个凭据，证明他必要借约书亚为他们行事，正如他过去借着摩西所行的一样。这艰巨的任务曾在四十年前动摇他们祖宗的信心，故当他们开始去征服那地的时候，确是需要这样的一个保证，来坚固他们的心。故在过约但河之前，耶和华向约书亚说:“从今日起我必使你在以色列众人眼

前尊大，使他们知道我怎样与摩西同在，也必照样与你同在。”结果这应许实现了。“当那日耶和华使约书亚在以色列人眼前尊大；在他平生的日子，百姓敬畏他，象从前敬畏摩西一样。”

上帝为以色列人的缘故，施行他的大能，是为要增加四围列国对他们的惧怕，这样就

具备了条件，使他们更容易得到完全的胜利。当上帝在以色列民前面停住约但河水的消息，传到亚摩利王和迦南王耳中时，他们就都胆战心惊张皇失措了。希伯来人过去曾经杀了米甸的五个王，以及强大的亚摩利王西宏，和巴珊王噩，如今又过了这涨水的约但河急流，这就使四围的列国极其恐惧。对迦南人，对以色列全会众，对约书亚自己，这就是明确的凭据，证明永生的上帝天地的主，是在他的百姓中间；而且他“必不撇下他们，也不丢弃他们。”

希伯来人在离约但河不远的地方安营，这是他们在迦南地的第一个安营之处。约书亚在这里“给以色列人行割礼。”“以色列人在吉甲安营；……守逾越节。”（书 5:3;

10;9）自从以色列人在加低斯叛逆以来，他们一直没有举行割礼的仪式，就证明他们已经破坏了与上帝所立的约，这约是指定以割礼为记号的。而且那纪念他们从埃

及蒙拯救的逾越节也没有举行，这证明耶和华对他们想要回到为奴之地的欲望，甚是不悦。虽然如此，如今他们被弃的年代已经满了；上帝重新承认以色列为他的子民，而且立约的记号也恢复了。一切在旷野中出生的百姓都受了割礼。于是上帝向约书亚说:“我今日将埃及的羞辱从你们身上辊去了。”为假物寄意起见，他们安营的地方就叫作“吉甲，”就是“辊”或“辊开”的意思。

因为希伯来人不能象他们所预期的，在离开埃及不久之后就占领迦南，信奉异教的国家曾侮辱耶和华和他的百姓。以色列人的仇敌曾因他们长久在旷野飘流而得意；并曾讥诮

说，希伯来人的上帝不能领他们进入应许之地。如今耶和华既为他的百姓分开约但河的水，就明显地表示了他的能力和恩典，他们的仇敌也就不能再侮辱他们了。

“正月十四日晚上，”百姓在耶利哥平原守逾越节。“逾越节的次日他们就吃了那地的出产；正当那日吃无酵饼，和烘的谷。他们吃了那地的出产，第二日吗哪就止住了，以

色列人也不再有吗哪了；那一年他们却吃迦南地的出产。”（书 5:9-12）他们多年在旷野飘流的生活就此结束。以色列人的脚终于踏进应许之地了。

第四十五章耶利哥的倾覆

希伯来人已经进入迦南，但他们还没有征服这地；照人的眼光看来，他们若要得那地为业，就必须经过一番长期而艰苦的奋斗。那地有一个强大的民族盘踞着，准备要抵抗对他们疆土的侵略。他们各部落都因惧怕这同样的危险而团结起来了。他们有马兵和铁的战车，他们既熟悉地势，又受过军事训练，处处占了优势。再加上那地有坚固的堡垒，就是“高得顶天的城邑。”（申 9:1）所以以色列人惟有依靠那不出于自己的力量，才能希望在即将来临的战斗中获得胜利。

离以色列人安营之地吉甲不远，有当地一个最坚强的要塞，挡着他们的去路，这要塞就是强大而富足的耶利哥城。这城位于肥沃平原的边界上，富有各样热带的出产，其中的宫殿和庙宇，乃是奢侈和罪恶的渊薮；这一座骄傲的城邑，胆敢在它的雉堞后面抗拒以色列的上帝。耶利哥城乃是敬拜偶像的一个主要中心，尤以崇奉月神亚斯他录著名。迦南人一切最邪淫，最腐败的敬拜都集中于此。以色列人对在伯毗珥犯罪的可怕结果记忆犹新，所以他们一想到这座信奉异教的城，就不禁生出憎恨与厌恶来。

约书亚认为攻取耶利哥是克服迦南地的先决条件。但他首先要寻求上帝引领他们的一个保证；这也蒙赐给他了。当他离开营盘去默想祈祷，求以色列的上帝行在百姓前面

的时候，他看见一位武装的战士，身材高大，威风凛凛，“手里有拔出来的刀。”约书亚盘问他说:“祢是帮助我们呢？是帮助我们敌人呢？”他回答说:“我来是要作耶和华军队的元帅。”（书 5:13-15;6-7:）这位神秘的生客，就用他从前在何烈山吩咐摩西的话，命令约书亚说:“把你脚上的鞋脱下来，因为你所站的地方是圣地；”这话就显明他的真

身份了。这站在以色列领袖约书亚面前的就是基督，就是上帝所高举的一位。于是约书亚极其恐惧，俯伏在地下拜，这时听见向他保证说:“我已经把耶利哥，和耶利哥的王，并大能的勇士，都交在你手中。”约书亚又从主那里领受了攻取那城的指示。

约书亚遵着上帝的命令，布置了以色列的军队。他们并不是要去攻城；只是抬着约柜，吹着羊角，围绕那城。先遣部队是一支精选的武士，这一次他们不是要靠自己的武艺和勇力得到胜利，乃是要靠着上帝所给他们的指示。七个拿着羊角的祭司跟在后面；随后有穿戴圣服的祭司，抬着那周围有上帝荣耀之光辉的约柜。以色列全军随在后面，各支派各归自己的纛下。这就是围绕那注定遭劫之城的行列。当时所能听见的，只有那大军的步伐声，与耶利哥街道上的号角声，以及响应于群山之间的回声。围绕完了，全军就鸦雀无声地回到他们的帐棚，约柜也仍旧安置在会幕中的原处。

耶利哥城上的守望者，以希奇惊骇的心情注视着每一个行动，并把一切都报告给当局。他们不明白这一切举动到底是什么意思；但是当他们看到大军同着神圣的约柜，和侍从的祭司们每天绕城一次时，这神秘的现象使他们的祭司和百姓大起恐慌。他们再视

察他们坚固的防御工事，觉得自己很能抵抗极强大的袭击。许多人存着讥诮的心，以为单单这样奇特的游行示威，焉能伤害他们分毫？其他的人看到那行列每天来围城，就甚畏惧。

这些人记得在这一族人面前，红海曾经裂开，而最近约但河也为他们开了一条道路。这些人真不知道上帝还要为他们行什么大事呢。

以色列大军把耶利哥城围绕了六天。到第七日清早天才破晓的时候，约书亚就集合了耶和华的军队。这一天他们要绕城七次，而且当角声拖长的时候，他们就要大声呼喊，因为上帝已经把城交给他们了。

大军严肃地绕着这一座注定遭劫的城行。除了军兵整齐的步伐外，听不到一丝的声息，只有频频吹起的号角之声突破清晨的沉寂。这高大的坚石城墙，似乎是不能被人包围所能震撼的。可是当以色列的军队一次一次地绕城，绕到第六次时，那城墙上的哨兵就越来越恐怖了。他们疑问说，这种神秘的行动，目的安在？将有什么大变故要发生呢？他们不用等候多久就可以知道了。当绕毕第七次时，这极长的行列就停住了。那曾经一度静止下来的角声，这时突然齐发，震动全地。坚固的石墙，以及高大

的城楼，鳞比的雉堞，突然基础动摇，轰然一声，立时夷为平地。耶利哥的居民吓得瘫软了，以色列军一举就进占了耶利哥城。

这一次的胜利，并不是凭着以色列人自己的力量；完全是由耶和华而来；这座城和其中一切所有的，要作迦南地初熟的果子，完全献给耶和华上帝为祭物，这要在以色列人心中留下深刻的印象，使他们明白，在征服迦南地的时候，切不可为自己争战，他们

不过是上帝的工具，去执行他的旨意而已；并且不可为自己图谋财富或尊荣，乃是要追求他们的王耶和华的荣耀。在耶利哥城陷落之前，就有命令给他们说:“这城和其中所有的，都要在耶和华面前毁灭。”“你们务要谨慎，不可取那当灭的物，恐怕你们……连累以色列的全营，使全营受咒诅。”

城中的一切居民和其中所有的活物，“不拘男女，老少，牛羊，和驴，都用刀杀尽，”惟有忠信的喇合和她一家被救活了；正如探子向她所应许的。众人把全城烧毁了；城内的宫殿和庙宇，大厦和其中一切奢华的陈设，富丽的帷幔和贵重的衣饰，都付之一炬。凡不能被火烧毁的“金子银子，和铜铁的器皿，”都要献给会幕作供奉的用途。城的基址全都受了咒诅，上帝命定耶利哥不得再建为一个要塞；任何人若擅敢重修神圣的能力所拆毁的城墙，就必有刑罚落在他的头上。约书亚当着全以色列人郑重声明:“有兴起重修这耶利

哥城的人，当在耶和华面前受咒诅；他立根基的时候，必丧长子，安门的时候，必丧幼子。”

耶利哥人的全然毁灭，不过是应验了从前借着摩西所发的关于迦南居民的命令:“耶和华你上帝将他们交给你击杀，那时你要把他们灭绝净尽。”“这些国民的城，……其中凡有气息的，一个不可存留。”（申 7:2;20:16）许多人以为这些命令，与《圣经》上其他部分所含慈爱和怜恤的精神不符；其实，这些命令全是出于上帝无限的智慧和良善。上帝即将使以色列人在迦南立业，要在他们中间建立一个在地上显示他国度的国家和政府。以色列民不仅要继承纯正的信仰，而且也要将这信仰的原理传扬到全

世界。迦南人已沉溺于最邪淫，最腐败的异教之中；所以凡可能拦阻上帝恩旨实现的障碍，都必须清除。

上帝已经赐给迦南在居民充分悔改的机会，四十年前，红海裂开以及降在埃及人身上的灾难，业已证明以色列上帝的无上权能。最近米甸，基列，和巴珊诸王的被杀，进一步地显明了耶和华是超乎众神之上的上帝。上帝因以色列人在巴力毗珥参加可憎的仪式而降在他们身上的刑罚，也表明了他品德的圣洁和他对淫乱之事的憎恶。这一切的事，耶利哥的居民都是知道的；有许多人同喇合一样，也信服耶和华以色列的上帝，“本是上天下地的上帝，”可是他们不肯顺从。迦南人象洪水以前的人一样，生存在世，只是亵渎上天，污秽下地。无论根据慈爱或根据公义，这些作了上帝的叛徒和人类的公敌的人，必须速速予以除灭。

请看，上天的军队多么容易地，把那四十年前吓倒无信心探子的骄傲城邑耶利哥变为平地啊！以色列的大能者曾说:“我已经把耶利哥交在你手中。”这一句话，是人的力量所无法抗拒的。

“以色列人因着信，围绕耶利哥城七日，城墙就倒塌了。”（来 1:3）耶和华军队的元帅，只与约书亚一人交往；他没有向全会众显现，所以约书亚的话他们是否相信，他奉耶和华的名所发的命令他们是否顺从，则完全由他们自行决定。他们看不见那由上帝儿子

率领与他们同在的天军。他们可能揣测说:“这行动是多么的没有意义啊！每天围绕城墙，大吹羊角，这是何等可笑的举动呢？这对于巍然屹立的要塞，决不能起什么作用。”但在城墙最后倾覆之前，这继续举行那么久的围城行动乃是一个计划，好使以

色列人有机会借以生发信心。这一件事也要使他们深觉自己的力量并不是出于人的智慧，也不是出于人的能力，而是出于拯救他们的上帝。他们要这样来养成完全依靠他们神圣领袖的习惯。

上帝必要为那些信赖他的人施行大事。那些自称是他子民的人之所以没有更大的力量，就是因为他们过于依仗自己的智慧，而没有给耶和华机会为他们显示他的能力

。凡信上帝的人，如果在一切危难之中能完全信赖他，并忠心顺从他，他就必帮助他们。

在耶利哥城倾覆之后不久，约书亚决定去攻取艾城，这艾城离约但平原西边只有数里

之遥，是位于峡俗之间的一座小城。所派去窥探那地的探子回来报告说，那城的居民不多，只要派一小队人去就可以攻取了。

上帝为以色列人获得的伟大胜利，使他们有了自信心。上帝既应许把迦南地赐给他们，他们就觉得稳能到手，并没有看出惟有借着上帝的帮助，他们才能成功。连约书亚也没有求问上帝。就定了攻取艾城的计划。

这时，以色列人趾高气扬，自负兵力，轻视敌人。以为很容易获得胜利；他们认为只

要派三千人去就足以攻取那城。事先也没有得到上帝与他们同在的确证，就贸然冲向前去，攻打艾城。可是他们还没有到达城门，就遭到了坚决的抵抗。他们发现仇敌的人数众多；戒备森严，就大起恐慌，从下坡仓皇逃命。迦南人从后急追；“从城门前追赶他们，……在下坡杀败他们。”这一次的战败，在人数方面的损失虽然不多，—只有三十六人被杀，

—可是，全会众却因而灰心丧胆了。“众民的心就消化如水。”这是

他们第一次与迦南人实际作战，如果在防守这一个小城的人面前转身逃跑，那么，若与前面更强大的敌人作战，又将有怎样的结果呢？约书亚认为他们的失败乃是显出上帝不悦纳他们，所以他在苦恼忧惧之中“撕裂衣服；他和以色列的长老把灰撒在头上，在耶和华的约柜前，俯伏在地，直到晚上。”

他说:“哀哉，主耶和华啊，祢为什么竟领这百姓过约但河，将我们交在亚摩利人的手中，使我们灭亡呢？……主啊，以色列人既在仇敌面前转背逃跑，我还有什么可

说的呢？迦南人和这地一切的居民听见了，就必围困我们，将我们的名从地上除灭；那时祢为祢的大名要怎样行呢？”

耶和华回答他说:“起来，你为何这样俯伏在地呢？以色列人犯了罪，违背了我所吩咐他们的约。”这是一个采取迅速坚决行动之时，而不是灰心哀哭的时候。在营中有了隐藏的罪，所以必须查明，除掉这罪，然后耶和华的圣颜和福惠才能与他的百姓同在。他说: “你们若不把当灭的物，从你们中间除掉，我就不再与你们同在了。”

在那些被派执行上帝刑罚的人中，有一个没有尊重他的命令，所以全体会众要为这一

个违犯律法之人的罪负责。“以色列人犯了罪，违背了我所吩咐他们的约，取了当灭的物；又偷窃，又行诡诈。”上帝指示约书亚怎样揭露并刑罚那犯罪之人。他要用拈阄的方法发现这罪。上帝没有直接指出那人，他要让这事暂时令人猜疑一下，使众人觉悟自己对他们中间存在着的罪恶所有的责任；如此，他们就会省察己心，并在上帝面前自卑了。

于是约书亚清早起来，使百姓“按着支派”聚集前来，举行了这庄严而动人的仪式。

审查的工作逐步进行，可怕的试验越逼越近了。先按支派，再按宗族，后按家室，最后按人丁拈阄；终于上帝的圣手指出犹大支派迦米的儿子亚干，为连累以色列的人。

对成立亚干的罪状，为免除疑问，并使人没有一点的借口说他是受了冤枉起见，约书亚恳劝他自己吐出真情。于是这个可怜的人承认他犯罪的全部经过，说:“我实在得罪了耶和华以色列的上帝。……我在所夺的财物中，看见一件美好的示拿衣服，二百舍客勒银

子，一条金子，重五十舍客勒，我就贪爱这些物件，便拿去了；现今藏在我帐棚内的地里，银子在衣服底下。”于是约书亚立刻打发人到亚干的帐棚里，他们掘开他所

指出的地方，只见“那件衣服果然藏在他帐棚内，银子在底下。他们就从帐棚里取出来，拿到约书

亚……那里，放在耶和华面前。”

判决既经宣布，于是立刻执行。约书亚说:“你为什么连累我们呢？今日耶和华必叫你受连累。”百姓既然要为亚干的罪负责，并曾遭受其后果，所以他们借着他们的代表，共同执法行刑。“以色列众人用石头打死他。”

这时，他们在亚干身上堆了一大堆石头，──作为这一次的罪，及其刑罚的见证。“因此那地方名叫亚割谷，”就是“连累”的意思。在历代志中记载亚干的事说，“亚干……连累了以色列人。”（代上 2:7）

亚干的罪是犯了公然藐视上帝直接而严肃的警告，和他权能最伟大的显示。“你们务要谨慎，不可取当灭的物，恐怕……全营受咒诅，”这话已经向众民宣布。而且发这

命令正在百姓神奇地过了约但河，并受了承认上帝之约的割礼以后，──也在遵守了逾越节，并在耶和华军队的元帅，立约的使者显现之后。这命令一发出，耶利哥就倾覆了，这证明毁灭必临到一切违犯上帝律法的人。以色列人惟有靠上帝的能力才能得胜，靠自己的力量就不能攻取耶利哥这一件事实，使上帝禁止他们私自劫掠的命令更显重要。上帝曾用他话的能力倾覆了这个要塞；胜利是属于他的，所以这城和其中所有的，要完全奉献与他。

在千万的以色列人中，只有一个人在膺惩和胜利的重要时辰，竟敢违犯上帝的命令。亚干的贪心，是由于看见一件示拿的贵重衣服而起的；就是到他面临死亡的时候，他还称之为“一件美好的示拿衣服。”一项罪能引起其他的罪，于是，又私自拿了那应归耶和华仓库的金银，──他竟抢夺了那属于上帝的迦南地初熟的果子。

使亚干遭遇败亡的死罪，乃是根于贪心，这是一切罪恶之中最普遍而最容易为人所轻忽的。当其他的过犯都被揭发而受处分时，只有这犯第十条诫命的罪，连一句责备的话也未曾听见。亚干的历史，是要将贪心之罪的可憎性及其可怕的后果教训我们。

贪心的罪是渐渐发展的。亚干早已心怀贪得之念，终于养成恶习，使他受了枷锁一般的束缚，几至无法挣脱。当他孕育这罪，想到自己会连累以色列人受到惨祸时，他必是满心惶恐的；可惜他的知觉已经被罪所麻木，及至试探来到，他便轻易的落到撒但手中了。

今日岂不是仍旧有人当着一样严肃明白的警告而犯了同样的罪吗？禁止亚干私自在耶利哥劫掠，也正如同是直接禁止我们放纵贪欲。上帝已经声明，贪心是与拜偶像的罪

一样的。又警戒我们说:“你们不能又事奉上帝，又事奉玛门。”“你们要谨慎自守，免去一切的贪心。”“在你们中间连提都不可。”（西 3:5;太 6:24;路 12:15;弗 5: 3）亚干，犹大，亚拿尼亚和撒非喇等人的可怕下场，都已摆在我们面前。在这些人之前，还有路锡甫，那“早晨之子”的终局，他因贪图更高的地位，反而永远丧失了天上的光明与福乐。可惜虽然有这一切的警戒，而贪婪的罪依然充盈如故啊。

我们到处都能看到贪婪卑劣的痕迹。它在家庭中造成不满与不和；惹动穷人对富人的嫉妒和仇恨；激起富人对穷人的残虐与压迫。而且这一种祸患不仅存在于社会之中，也存在于教会之内。就是在教会里，我们岂不是时常看到自私，贪婪，哄骗，忽略行善，

“在当纳的十分之一和当献的供物上”夺取上帝之物吗？可叹在所谓“守道”的信徒之中，竟有许多现代的亚干存在！许多人堂堂皇皇地到会堂里赴聚会，并参加圣餐的礼，而在他们的财产之中却隐藏着不法的利得，就是上帝所咒诅之物。多少人为了一件美好的示拿衣服，不惜牺牲良心的安宁和天国的盼望。多少人为了一袋银子而出卖了自己的廉洁和有用的才干与前途。穷人受苦的哀鸣无人注意；福音真光的传播受了拦阻；自称信基督之人的言行不符，遭受世人的嘲笑；而贪得无餍的信徒，还在那里沉迷不醒地积攒财富。耶和华说:“人岂可夺取上帝之物呢？你们竟夺取我的供物。”（玛 3:8）

亚干的罪曾使以色列全国受害，为了一人的罪，上帝的忿怒必要临到他的教会，直到他们查出这罪，除去这罪为止。教会中最可怕的影响，并不是公开反对的人，不信的

人，和亵慢的人，而是那些自称属基督之人的言行不符。这些人使百姓得不到以色列上帝的赐福，并消弱上帝子民的力量。

当教会遭遇困难，存有冷淡和灵性衰落的情况，以致上帝的仇敌因而得意的时候，信徒们切不可垂头丧气，只为自己不幸的情况而悲哀，却要查问是不是有一个亚干在营中。各人务要自卑自省，来寻出上帝圣颜所不容许的隐藏的罪。

亚干固然承认了他的罪，但是已经太晚了，认罪对他再没有什么裨益。他曾看见以色列的军队打了败仗，灰心丧胆地从艾城回来；然而他没有前来承认他的罪。他曾看见约书亚和以色列的长老俯伏在地，悲不胜言。那时他若能认罪，也就能显出真悔改的凭据；可

是他仍然保持缄默。他曾听见约书亚宣布有人犯了大罪，并听见他明确地说出那罪的性质。但他依然闭口无言。于是那严肃的调查工作开始了。当他看到指出他的支派，他的宗族，和他的家室时，他的心中是何等地惶恐震惊啊！可是，他仍没有认罪，直等到上帝的手指出他本人来。于是到了无法再行隐瞒的时候，他才承认了事实。今日岂不是常有人也这样认罪吗？人若等到事实都证明了之后才肯认罪，与只有他自己和上帝知道的时候即行认罪。这二者之间的分别是很大的。亚干若不是希望借认罪来避免他犯罪的结果，他还是不会认罪的。但他的认罪只足以显明他所受的刑罚是公义的。他并没有真正悔改他的罪，没有痛悔前非，没有改变心志，也没有憎恨罪恶。

将来当罪人站在上帝的审判台前，在各人的生死案件都已决定之后，他们也必这样

地认罪。每人自己所受犯罪的结果，必使他承认自己的罪。这是出于自知有罪，并由于战惧等候审判的感觉而不得不认罪。可是，这样的认罪并不能救罪人啊。

许多人象亚干一样，以为只要能隐瞒他们的罪不使别人知道，他们就可以高枕无忧，并妄自以为上帝必不至于严格地追讨罪过。可是及至他们的罪无法摆脱，“虽献祭奉礼物也是不能得赎”的时候，已经后悔莫及了。将来在天上的案卷展开的时候，审判世人的主不必用言语宣布人的罪状，他只用那洞察人心和令人折服的眼光一看，行恶之人的每一件行为，和人生的每一样事情，就必生动地活现在他的记忆之中了。那时人也不必象在约书

亚的日子一样，从支派到家室，一步一步地被检察出来，因为他自己的口必承认他的羞耻。于是那一直隐瞒着的罪必要向全世界公开出来。

第四十六章祝福与咒诅

在执行了亚干的判决之后，约书亚奉命率领一切兵丁再上艾城去。上帝的能力与他的百姓同在，他们不久就攻取了那城。

这时，军事行动必须暂时中止，使以色列众人可以参加一次严肃的祀典。原来百姓急切地要在迦南地安家立业；可是直到现在，他们还没有盖造房屋，修建田园；自然，若要得到安居，他们必得先把迦南人赶出去；但是，这种重要的工作必须延搁一下，因为有一个应尽的更高本分，要他们首先加以注意。

在他们承受为业之地以前，他们必须重立效忠上帝的约。摩西在他最后的训示之中曾两次指示以色列各支派，要聚集在示剑的以巴路和基利心山上，举行一次承认上帝律法的严肃会。因此全会众，不但成年人，连“妇女孩子并他们中间寄居的外人，”（书

8:30-35）都要离开吉甲的营帐，经由他们仇敌的领域，出发到迦南地的中心地带示剑谷去。虽然他们四围都是尚未征服的仇敌，但只要效忠上帝，他们就可以在他的保护之下得到安全。这时，正象雅各的日子一样，“上帝使那周围城邑的人都甚惊惧，”（创 35:5）所以希伯来人没有受到骚扰。

那指定作以色列人举行严肃会的地方，乃是与他们列祖的历史有关的一带圣地。亚

伯拉罕在迦南地为耶和华所筑的第一座祭坛就在这里。亚伯拉罕和雅各都曾在这里支搭过他们的帐棚。雅各曾在这里买了一块地，以色列人在这地里埋葬了约瑟的骸骨。这里也有雅各所挖的井，还有雅各曾把他家中所有邪神的偶像埋地其下的那棵橡树。

所选择的这个地点，乃是全帕勒斯厅最美丽的地方，正适合于举行这一次伟大而隆重的盛会。那悦目的山谷中有活水的溪流，浇灌着绿色田野上点缀着的橄榄树林，在不毛的山岭之间，分布着美丽野逗人的花。山谷的两旁就是以巴路山和基利心山，

两边的山头几乎衔接在一起，其较低的横岭似乎形成一座天然的讲台，从这一边所讲的每一句话，在那边都可以听得非常清楚，而山下的广场正适合于群众集合之用。

他们照着摩西所给的指示，在以巴路山上用大石砌成一座纪念碑。并在砌成墁上石灰以后，在上面写上律法，—不但是在西乃山所颁布刻在石版上的十条诫命，也有上帝传给摩西而由他写在约书上的律法。在纪念碑旁边，他们用没有凿过的石头筑了一座坛，并在坛上奉献燔祭与耶和华。他们在宣布咒诅的以巴路山上建筑祭坛是有意义的，说明以色列人因为违犯了律法，就理应遭受上帝的忿怒，而且，若不是因了坛上燔祭所预表的基督的救赎，上帝的忿怒就必立即倾在他们身上了。

六个支派的人—尽属利亚和拉结的后裔—都站在基利心山上；而她们婢女的子孙，连同流便和西布伦的后裔，则站在以巴路山上，祭司和约柜立在两山之间的谷中。这时号筒吹出肃静的信号；于是约书亚当着沉静无声的全体会众，站在神圣的约柜旁边，

宣读顺从上帝律法的人所必蒙受的福气。站在基利心山上各支派的人都答应说：啊们！以后他又宣读咒诅的话，站在以巴路山上的支派也照样应答。千千万万人的声音，如同一个人似的齐声严肃答应。接着就宣读上帝的律法，以及借摩西所传给他们的律例和典章。

以色列人曾在西乃山领受上帝亲口颁布的律法；他所亲手写的神圣诫命，仍然保藏在约柜之中。如今又写出来，使人人都可以阅读，人人都有权利得以亲眼看见他们承受迦南之约的条件。人人都要表示接受这约的条件；并且同意遵守就可以蒙福，忽略这约必受咒

诅的声明。这些律法不但写在纪念碑上，而且还由约书亚宣读给全以色列人听。不久以前，摩西曾当着百姓把申命记全书讲给他们听，可是，约书亚这时还要把律法宣读一遍。

不但以色列的成人，连“妇人孩子”也都听见了约书亚所宣读的律法；因为他们也该知道他们的本分，履行他们的本分。关于他的法度，上帝曾吩咐以色列人说:“你们

要将我这话存在心内，留在意中，系在手上为记号，戴在额上为经文。也要教训你们的儿

女，……使你们和你们子孙的日子，在耶和华向你们列祖起誓应许给他们的地上，得以增多，如天覆地的日子那样多。”（申 11:18-21）

每逢第七年，就要将全律法读给聚集的以色列众人听，正如摩西所吩咐的:“每逢七年的末一年，就在豁免年的定期住棚节的时候，以色列众人来到耶和华你上帝所选择的地方朝见他，那时你要在以色列众人面前，将这律法念给他们听。要招聚他们的男，女，孩子，并城里寄居的，使他们听，使他们学习，好敬畏耶和华你们的上帝，谨守遵

行这律法的一切话；也使他们未曾晓得这律法的儿女，得以听见，学习敬畏耶和华你们的上帝，在你们过约但河要得为业之地，存活的日子，常常这样行。”（申 31:10-13）

撒但不住地在努力工作着，企图歪曲上帝所说的话，来弄瞎世人的心眼，麻痹他们的智力，借以引诱他们陷入罪中。上帝之所以如此直言无隐，使他的条例非常清楚明白，乃在使任何人都不至作错。上帝经常在吸引世人投靠在他的保护之下，使撒但无法在他们身上施行他残酷的欺骗势力。上帝曾屈尊亲口向他们说话，亲手写下他活泼的圣言。而且这些弥漫着生命，焕发着真理的言语，已经交给世人作完全的响导。因为撒但随时要夺去人的心志，使他们的感情转离耶和华的应许和吩咐，所以我们必须分外的殷勤，将上帝的话存在心内，留在意中。

凡作宗教教师的人，应当格外留意，把《圣经》历史中的事实，教训，和耶和华的警

告及其吩咐教导人，并要用简易的言语讲说出来，使儿童也能领会。传道人和父母的任务，就是注意使青年人得到《圣经》的教训。

作父母的能够，而且也应当，使儿女对《圣经》中所有各种不同的知识发生兴趣。但

他们若要使儿女对上帝的话发生兴趣，他们自己就必须先发生兴趣。他们必须熟悉《圣经》中的教训，正如上帝所吩咐以色列人的:“无论坐在家里，行在路上，躺下，起来，都要

谈论。”（申 11:19）人若要自己的儿女敬爱上帝，他们就必须时常讲说上帝在他的《圣经》内，和创造的作为中，所显示的良善，威严与权能。

《圣经》的每一章，每一节，都是上帝给世人的信息。我们应当把其中的训辞，系在手上为记号，戴在额上为经文。上帝的子民若是研究并顺从《圣经》的话，这话就必象日间的云柱和夜间的火柱，领导他们，正如古时领导以色列人一样。

第四十七章与基遍人立约

以色列人从示剑回到吉甲的营里。不久有一个奇特的使节来见他们，要和他们立约。这些使者们自称他们是从远方来的，他们的外表似乎也证实了这一点。他们的衣服是破旧的，鞋子是补过的，所带的食物是长了霉的，装酒的皮袋是破裂过而又缝好了，好象是在路上随便修补过似的。

他们说，在他们极遥远的家乡里，—据说是远在帕勒斯厅境界以外，—他们的同胞曾听说上帝为他子民所行的奇事，所以打发他们来与以色列人立约。上帝曾特别警告希伯来人，叫他们不可与迦南地拜偶像的人立约，所以以色列的领袖们不敢相信这些陌生人所说的话。他们说:“只怕你们是住在我们中间的。”对于这话，使者回答说:“我们是你的仆人。”（书 9:8）及至约书亚亲自问他们说:“你们是什么人，是从哪里来的？”他们就重述以前所说的话。并为证实他们的诚意起见，又说:“我们出来要往你们这里来的日子，从家里带出来的这饼还是热的；看哪，现在都干了，长了霉了。这皮酒袋，我们盛酒的时候，还是新的，看哪，现在已经破裂；我们这衣服和鞋，因为道路甚远，也都穿旧了。”

这些话发生了效力。希伯来人“并没有求问耶和华。于是约书亚与他们讲和，与他们立约，容他们活着；会众的首领，也向他们起誓。”和约就这样订立了。可是过了三

天，真相大白。他们“听见他们是近邻，住在以色列人中间的。”原来基遍人知道自己无法抵抗希伯来人，所以用权谋的手段来保全自己的性命。

以色列人见自己受了他们欺骗，不禁极其愤慨。及至他们行了三天的路程，到了基遍

人的城邑，发现这些城邑正在那地的中心，他们就越发忿怒。“全会众就向首领发怨言；”但是这约虽然是基遍人用欺诈的手段订立的，首领却不肯背约，因为他们“已经指着耶和华以色列的上帝向他们起誓，所以以色列人不击杀他们。”基遍人已经立约放弃他们拜偶像的习惯，并愿意敬拜耶和华，所以保存他们的生命，并不算是违犯上帝吩咐他们毁灭拜偶像之迦南人的命令。可见希伯来人并没有因所立的约而使自己犯

罪。而且这誓约虽然是用欺骗的方法订立的，他们仍不能轻易背弃。人因所起的誓而有应尽的本分，—若不是使他行错事的话，—是必须视为神圣的。得利，报仇，或私人的利害问题，都不足以影响一个誓约或诺言的神圣性质。“说谎言的嘴，为耶和华所憎恶。”那“能登耶和华的

山，”并“能站在他的圣所”的人，就是“发了誓，虽然自己吃亏，也不更改”的人。

（箴 12:22;诗 24:3;15:4）

因此，基遍人得蒙容许存活，但他们必须为圣殿服役，从事所有劳力的工作。“当日约书亚使他们……为会众，和耶和华的坛，作劈柴挑水的人。”他们千恩万谢地接受了这个条件，因为他们知道自己有错，所以愿意以任何代价换得自己的性命。他们对约书亚说: “现在我们在你手中，你以怎样待我们为善为正，就怎样作吧。”因此千百年之后，基遍人的后裔一直是在圣所任劳役的。

基遍人的领土包括四座城。那里的居民并没有王统治他们，乃是由长老或议员管理的。基遍是这些城中主要的城邑，“是一座大城，如都城一般，”“并且城内的人都是勇士。”这样的城和这样的居民，尚且要用那么屈辱的手段来救自己的性命，可见以色列人在迦南居民中引起了何等的恐慌。

如果基遍人能诚诚实实地与以色列人交涉，他们原可以得到更好的结果。他们固然因顺服耶和华而得以保全性命，但他们的欺骗，只有使他们落到羞辱和奴役的地步。上帝曾经规定，凡放弃异教而与以色列联合的外邦人，都可以共享圣约的福分。他们都包括在 “寄居在你们中间的外人”之内；除了少数的例外，这一等人是可以与以色列人享受同等的恩眷和特权的。耶和华的指示是这样的：

“若有外人在你们国中和你同居；就不可欺负他。和你们同居的外人，你们要看他如本地人一样，并要爱他如己。”（利 19:33-34）关于逾越节和所奉献的祭物，上帝吩咐说:“至于会众，你们和同居的外人都归一例，……在耶和华面前你们怎样，寄居的也要怎样。”（民 15:15）

基遍人尽可以根据以上的条件被以色列人收容，可惜他们采用了欺骗的手段。他们世世代代成了劈柴挑水的人，这对于那住在“如都城”一般的城里，“并且……都是勇士”的基遍族，确是莫大的耻辱。如今，他们既然为达到欺骗的目的而化装为穷人，所

以上帝就让他们穿上穷人的衣服，作为永远服役的标记。这样，从他们世世代代为奴的情况上，可以看出上帝是多么憎恶虚谎的。

这次基遍人投降以色列人，使迦南的诸王恐惧震惊。于是诸王立时下手向那些与入侵者订立和约的人进行报复。在耶路撒冷王亚多尼洗德的领导之下，迦南的五个王结了同盟去攻打基遍。他们的行动非常迅速，以至基遍人未能及时准备抵御。于是他们打发人往吉甲去见约书亚，说:“你不要袖手不顾你的仆人；求你速速上来拯救我们，帮助我们；因为住山地的亚摩利人的诸王都聚集攻击我们。”这个危险不但威胁了基遍人，而且也威胁了以色列人。因为基遍城控制着帕勒斯厅中部和南部的要道，所以如要征服全地，就必须防守此城。

约书亚立时准备去援救基遍。被围困的基遍人，深恐怕约书亚因为他们过去曾使用诈术而拒绝他们的请求；可是他们既然归降以色列人，而且接受了真神的敬拜，他就认为自己有责任去保护他们。他这次行动并非没有求问上帝的指示，和华也鼓励他去作战。上帝对约书亚说:“不要怕他们，因为我已将他们交在你手里；他们无一人能在你面前站立得住。”“于是约书亚，和他一切兵丁，并大能的勇士，都从吉甲上去。”

约书亚整夜行军，第二天清早他的军队就到了基遍。所以联盟诸王的军队刚围上城，约书亚便攻上来了。这猛烈的袭击，使前来侵犯的敌人全然溃乱。众军尽在约书亚面前逃跑，直到伯和仑的坡上；他们一上山顶，就顺那边的斜坡直奔下去。他们在这里遇到一阵厉害的冰雹。“耶和华从天上降大冰雹在他们身上。……被冰雹打死的，比以色列人用刀杀死的还多。”

当亚摩利人继续急急的逃跑，打算逃到山里堡垒躲避的时候，约书亚从山岭上观看，就看出那一天的光阴不足以完成他的工作。但如果不彻底击溃敌人，他们势必再度集合，

卷土重来。“约书亚就祷告耶和华，在以色列人眼前说；日头啊，你要停在基遍；月亮啊，你要止在亚雅仑谷。于是日头停留，月亮止住，直等国民向敌人报仇；……日头在天当中停住，不急速下落，约有一日之久。”

在黄昏之前，上帝向约书亚所发的应许就已经实现了。敌人的全军都已交在他手中。那一天的大事，是以色列人永远不会忘记的。“在这日以前，这日以后，耶和华听人的祷

告，没有象这日的；是因耶和华为以色列争战。”“因祢的箭射出发光，祢的枪闪出光耀，日月都在本宫停住。祢发忿恨通行大地，发怒气责打列国，如同打粮。祢出来要拯救祢的百姓。”（哈 3:11-13）

上帝的灵感动约书亚作的祷告，以便再一次显出以色列上帝能力的凭据。所以这位伟大领袖约书亚的要求，并不是出于他自己的僭妄。约书亚已经得到应许，知道上帝必要倾覆这些以色列人的仇敌，然而他还是尽他一切的努力，好象是胜利全在乎以色列的军队似的。他先尽到一切的人力，然后才凭信心呼求上帝的帮助。成功的秘诀乃在乎神的能力与

人的努力相配合。凡成大功立大业的人，都是最能信靠全能之膀臂的人。那“吩咐日头啊，你要停在基遍，月亮啊，你要止在亚雅仑谷”的人，就是那在吉甲营中俯伏在地祷告好几小时的人。凡恒切祷告的人都是大有能力的人。

这个伟大的神迹，证明受造之物全在创造主的控制之下。撒但总想欺骗世人，使他们看不出有上帝的能力运行在自然界之中，—使他们不注意造物主不卷不息的工作。但这个神迹直接斥责了一切抬举自然高过自然界之主的人。

上帝常随自己的旨意，借自然的力量来摧毁他仇敌的权能，“火与冰雹，雪和雾气，成就他命的狂风。”（诗 148:8）当信奉异教的亚摩利人抗拒上帝旨意的时候，他就“从天上降大冰雹”在以色列人的仇敌身上。我们知道在世界历史将要结束之前，必要发生一次更大的战争。那时“耶和华已经开了武库，拿出他恼恨的兵器。”（耶 50: 25

）他发问说:“你曾进入雪库，或见过雹仓吗？这雪雹乃是我为降灾，并打仗和争战的日子所预备的。”（伯 38:22-23）

那位蒙启示者描写在将来“有大声音从殿中的宝座上出来，说，成了”的时候所发生的毁灭。他说:“有大雹子从天落在人身上，每一个约重一他连得。（一他连得约有九十斤）”（启 16:17;21）

第四十八章分迦南地为业

在伯和仑之役胜利之后，紧接着就是迦南南部的征服。“约书亚击杀全地的人，就是山地，南地，高原，山坡的人；……约书亚一时杀败了这些王，并夺了他们的地；因为耶和华以色列的上帝，为以色列争战。于是约书亚和以色列众人回到吉甲的营中。”（书10:40-43;11: ）

这时候，帕勒斯厅北部的各族，听见以色列军所得的胜利，就大大恐慌起来了，所以他们订立盟约来攻击以色列人。为首的是米伦湖西的夏琐王耶宾。“这些王和他们的众军都出来。”这一支军队比以色列人过去在迦南地所遇到的军队强大多了，—“人数多如海边的沙；并有许多马匹车辆。这诸王会合，来到米伦水边，一同安营，要与以色列人争战。”于是又有一个鼓舞人的信息赐给约书亚说:“你不要因他们惧怕；明日这时，我必将他们交付以色列人全然杀了。”

约书亚在米伦水边突然攻击联军的阵地，把他们的军队全然击溃了。“耶和华将他们

交在以色列人手里，以色列人就击杀他们，追赶他们，……将他们击杀，没有留下一个。”上帝不许以色列人使用迦南人所引以自豪的车辆和马匹。所以以色列人照着上帝的命令，焚烧了他们的车辆，砍断他们马的蹄筋，使之不再适用于战场之上。以色列人不可靠车，不可靠马，乃是要靠“耶和华他们上帝的名。”

迦南诸王的城邑，一座一座地都被约书亚攻取了，同盟诸王的大城夏琐也被焚烧了。战争继续了几年之久，结果约书亚征服了迦南。“于是国中太平没有争战了。”

这时候迦南人的势力虽然已被击破，但以色列人还没有完全占领他们的地区。非利士人仍然占据着西边沿海一片肥沃的平原，在他们北边则是西顿人的地区。利巴嫩也在西顿人手中；南边靠近埃及的一带地方，仍然为以色列人的仇敌所占领。

虽然如此，约书亚并不要继续从事战争。这位大领袖在卸下他作以色列人统帅之前，还要完成另一项任务。迦南全地，包括已经攻取的地区，与尚未制伏的部分，都

要分给各支派为业。各支派的任务，是要完全制伏它自己的地区。如果百姓效忠上帝的话，他必要

在他们面前赶出他们的仇敌；并且只要他们忠于他的约，他应许还要赐给他们更多的产业。

约书亚和大祭司以利亚撒，并以色列各支派的族长，一同担任分地的任务，而地区则由拈阄来确定。摩西曾亲自规定了迦南地的四界，到他们攻取这地的时候，就可分给各支派为业；而且他也曾从每一个支派中选出一个族长来从事分地的工作。利未支派既专任圣

所的职务，就没有分到地土；只是在全地各区域中分给他们四十八座城，作为他们的产业。

在以色列人从事分地之前，迦勒同着他那一支派的首领前来，提出一个特别的请求。

这时除了约书亚之外，迦勒在以色列人中年纪是最大的。从前去窥探应许之地的探子之中，只有迦勒和约书亚二人曾报告应许之地的好消息，并鼓励百姓奉耶和华的名上去攻

取那地。现在迦勒向约书亚提起那时摩西为报答他的忠心所发的应许:“你脚所踏之地，

定要归你和你的子孙，永远为业；因为你专心跟从耶和华我的上帝。”（书 14:6-15）所以迦勒要求约书亚将希伯仑给他为业。从前亚伯拉罕，以撒，雅各，曾在此居住多年；而埋葬他们的麦比拉洞也在这里。希伯仑原是那骇人的亚衲族居住的中心，他们那可怕的雄姿曾经吓倒那些探子，并由于探子的报告，也挫折了全以色列人的锐气。这时，迦勒依靠上帝的能力，竟不求任何其他的地方，而拣选了希伯仑作他的产业。

他说道:“自从耶和华对摩西说这话的时候，耶和华照他所应许的，使我存活这四十五年。……看哪，现今我八十五岁了，我还是强壮，象摩西打发我去的那天一样；无论是争战是出入，我的力量那时如何，现在还是如何。求你将耶和华那日应许我的这山地给我；那里有亚衲族人，并宽大坚固的城，你也曾听见了。或者耶和华照他所应许的与我同在，我就把他们赶出去。”犹大支派的首领都支持了这个要求。迦勒自己本来是从犹大支派之中，指定为参加分地工作的代表，所以他主动地找这些人和他一同来提出他的请求，以免有利用职权图谋私利的嫌疑。

他的请求立时蒙了应允。这巨人的堡垒再没有比交给他去攻取更为妥当的了。“于是约书亚为耶孚尼的儿子迦勒祝福，将希伯仑给他为业，”“因为他专心跟从耶和华以色列的上帝。这时迦勒的信心，与当年作证反驳其他探子的恶言之时的信心是一样的。他曾相信上帝的应许，他必使他的子民得迦南地为业，在这一点上，他曾专心跟从了耶

和华。他也曾与他的同胞一同在旷野中忍受长期飘流的苦楚，并与那一次犯罪的人共担他们的种种失望和重累；然而他并没有因此发怨言，反而称颂上帝的慈怜，因为当他的众弟兄都被剪除的时候，上帝却在旷野保全了他的性命。在旷野飘流之时所遭遇的一切困难，危险，和灾病之中，以及自从进入迦南以来在这些争战的年日之中，耶和华一直保全了他；现在他是八十多岁的人了，然而精神并没有衰败。他没有为自己要求一片已经攻取的土地，反而要求从前探子们认为无法征服的地方。他要靠着上帝的帮助，从那曾使以色列人信心动摇的巨人手中，夺过这个堡垒来。迦勒之提出这个要求，并不是出于贪图虚荣或自高自大的欲望。这位英勇的老战士乃是要给百姓立一个尊荣上帝的模范，并鼓励各支派去攻取全地，就是他们祖宗所认为无法克服之地。

迦勒得了他四十年来所看中的产业，并靠着上帝与他同在他就“赶出亚衲族的三个族长。”（书 15:14）他既然为自己和自己的家得了这一片地业，可是，他的热心并没有减低；他没有就此安居享受他的产业，反而为国家的利益和上帝的荣耀勇往直前，再接再厉地去征讨敌人。

那些怯懦和叛逆的人都已在旷野倒毙了；惟有忠义的探子吃到了以实各谷的葡萄。各人都按各人的信心得到赏赐。没有信心的人恰好碰到他们所惧怕的事。他们虽有上帝的应许，却说承受迦南地是一件不可能的事，他们也就没有承受迦南。而那些信赖上帝的人一直没有注意他们所面临的种种艰难，却多多仰望他们全能之主的力量，他们也就

得以进入那美地。古代的先贤们都是“因着信，制服了敌国，……脱了刀剑的锋刃，软弱变为刚强，争战显出勇敢，打退外邦的全军。”那“使我们胜了世界的，就是我们的信心。”（来 11:33-34;约壹 5:4）

另有一个关于分地的请求，所表现的精神则与迦勒的精神大不相同。这是约瑟的子孙以法莲支派和玛拿西半支派所提出的。这些支派的人顾虑自己的人数众多，所以要求双分的地业。他们所分得的地方是迦南地最富饶的区域，包括沙仑的肥美平原；但是山谷中的许多主要城邑仍在迦南人手中，这两个支派的人想要避免征服他们地业的辛劳和危险，而希望在已经克服的区域中多得一分产业。以法莲原是以色列支派中最大支派之一，也是约书亚所属的支派，所以该支派的人以为自然应得特别的看待。他们对约书亚说:“我们也族大人多，你为什么但将一阄一段之地，分给我们为业呢？”（书 17:14-18）但他们这话不能使这刚直的领袖偏离严格的正义。

约书亚回答说:“你们如果族大人多，嫌以法莲山地窄小，就可以上比利洗人，利乏音人之地，在树林中砍伐树木。”

他们的回答显明了他们埋怨的真正原因。他们缺少信心和勇气去赶出迦南人。他们说: “那山地容不下我们，并且住平原的迦南人……都有铁车。”

以色列的上帝曾立约赐能力给他的子民，如果以法莲人具有迦勒的勇敢的信心，就没有什么仇敌能在他们面前站立得住。约书亚坚决地要应付他们想避免艰难危险的愿望，

说:“你是族大人多，并且强盛，……迦南人虽有铁车，虽是强盛，你也能把他们赶出

去。”约书亚这样就用他们自己的理由来反驳他们。他们既自称族大人多，他们就完全能打开自己的出路，正如他们的弟兄一样。他们既有上帝的帮助，就不必惧怕铁车了。

以前，吉甲曾为全国的大本营和会幕的所在地；但如今会幕要迁到一个选定了的固定地址，这就是以法莲支派所得之地当中的一个小城示罗。这城靠近帕勒斯厅的中心，一切支派都容易来到这里敬拜耶和华。而且这一带地区已经完全被制服了，所以来敬拜的人不

至于受到骚扰。“以色列的全会众都聚集在示罗，把会幕设立在那里。”（书 18:1-10）那些未曾得到地业的支派，在会幕迁离吉甲的时候，就跟着会幕在示罗的附近支搭他们的帐棚。这些支派留在这里，直至分散到各自的地业去的时候。

约柜留在示罗计有三百年之久，直到因以利家的罪，约柜被非利士人掳去，示罗荒废的时候为止。以后约柜就一直没有回到这里的会幕里，最后，圣所的服务挪到耶路撒冷的圣殿中，而示罗也就失去其重要性了。那里只留下一堆废墟，标明建城遗迹而已。许久以后，耶和华用示罗的厄运，对耶路撒冷发了一个警告。他借着先知耶利米这样说:“你们且往示罗去，就是我先前立为我名的居所，察看我因这百姓以色列的罪恶，向那地所行的如何。……所以我要向这称为我名下，你们所依靠的殿，与我所赐给你们和你们列祖的地施行，照我从前向示罗所行的一样。”（耶 7:12-14）

“以色列人按着境界分完了地业，”一切支派都已分到他们的业之后，约书亚才提

出他的要求。对于他象对迦勒一样，上帝曾特别应许要赐给他产业；然而他并没有要求一个广大的区域，而只是要求一座城。他们“将约书亚所求的城……给了他；他就修那城，住在其中。”（书 19:49-50）这城的名字叫做“亭拿西拉，”意思就是“剩下的一份。”

—这是一个永久的凭据，说明这一位征服者所有崇高的品格和无私的精神；他没有首先夺取胜利品，他一直等到他百姓中最小的一个已经得到地业之后，才提出他的要求。

在分给利未人的城邑中，要指定六座城，—约但河东岸和西岸各设三座，—作为逃城，使误杀人的可以逃去躲避。摩西曾吩咐以色列人设立这些逃城，说:“使误杀人的可以逃到那里。这些在，可以作逃避报仇人的城，使误杀人的不至于死，等他站在会众面

前听审判。”（民 35:11-12）这种出于慈爱的条例，在古时私人报仇的风俗流行的时候，乃是必要的；那时若有人被杀，他最近的亲属或后嗣就有责任去惩罚凶手。如果罪情是明显的，那就不必等待审判官的审问；报血仇的人可以追赶那犯人，无论在哪里追上他，就可以把他治死。耶和华认为当时还不宜于废除这种风俗；只是作了准备，使那些不是故意杀人的，可以有生命的保障。

这些逃城要散布全境，使各地到逃城的距离，都不要超过半天的路程。那通到各逃城

的道路，要常加修筑，保持平坦；沿途要设置路标，用清楚明显的字体写上“逃城”字样，使逃命的人可以迅速地到达安全之所。无论何人—希伯来人，外人，或寄居的—都可得到逃城的保障。误杀人的固然不至轻易被杀，而故意杀人的仍不能逃避刑罚。

因为逃到逃城的人，还要经过合法当局的公正审判，惟有确系非故意杀人的无辜者才能在逃城中保全性命。那故意杀人的，仍要交给报血仇的人。那些配得保护的人必须常住在逃城里，如果他擅自出城，而报血仇的人在城外遇见他，他就要抵罪，因为他不顾耶和华所定的条例。但在大祭司死后，一切住在逃城中的人就可以出去，回到他们所得为业之地而不怕遭害了。

在审问杀人案件的时候，被告也不能凭一个证人的见证而被定罪。虽然一切的情况证据对被告都非常不利，而耶和华的指示是:“无论谁故杀人，要凭几个见证人的口，把那故杀人的杀了，只是不可凭一个见证人的口叫人死。”（民 35:30）那把这些指示传给摩西去晓谕以色列人的就是基督；当那大教师亲自在世上教训门徒怎样对待犯错误之人的时候，他重述了这教训。就是不可单凭一个人的见证宣告人无罪或有罪。

一个人的见解和主张是不足以决定任何争论的。在这一切事上，总要有两个或更多的人在一起共同负责，“要凭两三个人的口作见证，句句都可定准。”（太 18:16）

如果杀人的人经过审问之后，已证明为有罪，则任何代价都不足以赎他不死。“凡流人血的，他的血也必被人所流。”“故杀人犯死罪的，你们不可收赎价代替他的命，他必被治死。”上帝又吩咐说:“就是逃到我的坛那里，也当捉去把他治死。”“若有在地上流人血的，非流那杀人者的血；那地就不得洁净。”（创 9:6;出 21:14;民 35:31;33）为保持国家的安全和洁净起见，杀人的罪必须予以严厉的刑罚。人的生命是上帝所赐的，所以必须视为神圣，加以保护。

上帝为他古时的百姓所设立的逃城，预表他在基督里所准备的避难所。这同一位慈悲的救主在古时指定了那些属世的逃城，也曾借着流他自己的血，为干犯上帝律法的人预备了一个可靠的避难所，使他们可以逃避第二次的死。没有什么权力能从他手中把那些到他面前来求赦免的人夺去。“如今那些在基督耶稣里的，就不定罪了。”“谁能定他们的罪

呢？有基督耶稣已经死了，而且从死里复活，现今在上帝的右边，也替我们祈求；”“好叫我们这逃往避难所，持定摆在我们前头指望的人，可以大得勉励。”（罗 8:1;34;来6:18）

那逃往逃城的人一点也不能耽搁。他要把家庭和业务完全抛诸脑后。也没有时间与亲友话别。他的性命真是千钧一发，他必须牺牲一切其他利益以求达到这惟一的目的，逃往安全之地。逃的人要忘记疲劳，不顾困难，不敢片时松缓他的脚步，直到进了逃城为止。

罪人若不在基督里找到一个藏身之处，是不免受永死之苦的。古时逃命的人若是优游疏忽，他那惟一逃生的机会就要失之交臂了；照样，人若耽延，冷淡，他的灵性也终必败亡。大仇敌撒但正在追踪每一个干犯上帝神圣律法之人，凡不感觉自己的危险，不肯认真寻求永久避难所的人，必要落在那毁灭者的手中而牺牲了。

住在逃城里的人无论何时走出城外，就是被委诸报血仇的人了。这样，就教训百姓，他们必须固守着无穷智慧之主所指定的安全之道。照样，罪人单单相信基督以求赦罪，那是不够的；他必须借着信心和顺从，住在基督里面。“因为我们得知真道以后，若故意犯

罪，赎罪的祭就再没有了；惟有战惧等候审判和那烧灭众敌人的烈火。”（来10:26-27）

以色列的迦得和流便两个支派，以及玛拿西半支派，已经在过约但河之前承受了他们

的产业。在畜牧的民族看来，基列巴珊宽广的高原和富饶的森林，是牧放羊群的广大牧场，在迦南地找不出这样惹人爱的地方，所以这两个半支派想要在此居住。他们曾应许供给带有武器的壮丁与他们的弟兄一同过约但河，并与他们一同作战，直到他们也承受了他们的产业，这时，他们已忠心地履行了他们的诺言。当十个支派进入迦南时，四万“流便人，迦得人，玛拿西半支派的人，……都准备打仗，在耶和华面前过去，到耶利哥的平原，等候上阵。”（书 4:12-13）他们几年以来，曾勇敢地与弟兄们骈肩作战。如今时候到了，他们可以回到自己分得为业之地去了。他们既然与弟兄一同作战，所以与弟兄同分掠得之物；他们回去的时候带着“许多财物，许多牲畜，和金，银，铜，铁，并许多衣服。”

（书 22:）这一切，他们都要与那些同着家眷和牲畜留在河东的人均分。

如今他们要去住在离耶和华圣所很远的地方，但当约书亚看见他们分别的时候，心中甚是挂虑，知道他们必要遭遇何等厉害的试探，怕他们在孤立飘流的生活中，随从那住在他们边界的异族的风俗。

正当约书亚和其他领袖焦虑挂心的时候，有一个奇怪的信息传来。说这两个半支派的人在约但河边靠近以色列人神奇地过河之处，筑了一座高大的坛，形状与示罗的燔祭坛相似。上帝的律法禁止在圣所之外建立其他的敬拜，违者处以死刑。如果这一

个坛真是要作为敬拜之用的话，则必须加以阻止，不然就必引诱百姓偏离纯正的信仰。

百姓的代表聚集在示罗，他们愤慨万分，想要立刻去攻打那些犯罪的人。后来由于比较持重之人的意见，他们决定先派一个代表团去，要那两个半支派的人说明他们这举动究竟是什么意思。于是选派十个首领，每支派一人，并派那在毗珥的事上以热心著名的非尼哈率领前往。

两个半支派的人，没有经过说明就贸然作出如此引起极大嫌疑的举动，确是犯了错误。代表们认为他们的弟兄当然是犯了罪，所以见面就严厉地谴责他们。代表们斥责他们背叛了耶和华，并告诉他们回忆以色列人从前与巴力毗珥联合，受到怎样的刑罚。非尼哈代表全以色列民向迦得和流便人说，如果他们不愿意住在没有祭坛献祭的地方，他就欢迎他们到河西去，与他们的弟兄分享产业和特权。

被谴责的人在他们的回答中，说明他们的坛并不是要作献祭之用，不过是作一个见证，说明虽然有约但河把他们与弟兄们隔开，而他们依然与迦南地的弟兄有相同的信仰。他们害怕将来他们的子孙被排斥于会幕之外，在以色列中无分。于是这照着示罗耶和华的坛的样式所筑的坛，就可以证明筑坛的人也是敬拜永生上帝的。

代表们对这个解释非常欢喜，非常满意，就立刻回去把这信息报告那些差他们来的人。一切要打仗的思想都消除了，众人无不欢喜快乐，称颂上帝。

这时，迦得人和流便人在他们的坛上刻字，证明他们筑坛的宗旨；说:“这坛在我们中间证明耶和华是上帝。”希望这样可以要免去将来的误会，也免去后人在坛上献祭的试探。

很小的误会往往足以造成极严重的困难，就是在那些动机最高尚的人中也是如此。而且因了没有礼貌和忍耐，往往引起严重甚至致命的后果。十个支派的人记得上帝怎样在亚干的事件上，谴责他们因为缺少警惕的心而没有发现他们中间的罪恶。所以这一次他们决意敏捷而认真的采取行动，可是他们想要避免第一次的错误，却走了相反的极端。他们未曾用有礼貌的询问来查明事实的真相，反而以非难和谴责对待他们

的弟兄。如果迦得和流便人以同样的精神反唇相讥，结果必以兵戎相见。所以我们固然不可用淡漠的态度对待罪恶，但也应当避免严厉的谴责和无端的疑惑。

许多人虽然对别人给他们很轻的责怪也非常警觉，可是他们对自己以为是犯了错误之人的责备往往过于严厉。从来没有人能因受谴责和非难而矫正错行，许多人反而因此更远离了正路，并到了硬着心肠不肯折服的地步。惟有仁爱的精神和谦恭忍耐的态度，才能拯救犯错误的人，并且遮盖许多的罪。

流便人和他们的同伴所表现的智慧，是值得我们效法的。当他们诚实地设法谋求真信仰的利益时，他们倒被人误断，并受了严厉的谴责；然而他们没有表示愤慨。他们在没有为自己辩护之前，谦恭忍耐地听他们弟兄们的谴责，然后才详细说明自己的动机，并证明自己的无罪。这样，那一场可能发生严重后果的困难就和平的解决了。

明知自己有理的人，即使受了不实的斥责，也未尝不可表现镇定谦恭的精神。上帝深知一切被人误会和被人曲解的事，我们很可以把我们的问题交托在他的手中。他必为

那些信靠他的人剖白，正如他查出亚干的罪一样。凡为基督的灵所激励的人，必具有那“恒久忍耐，又有恩慈”的爱。

上帝的旨意，是要他的百姓之间存着合而为一和彼此相爱的精神。基督在被钉之前的

祷告，求使他的门徒能合而为一，如同他与父合而为一一样，使世人能相信上帝差了他来。这一个最动人最奇妙的祷告，已一代一代地传下来直到今天；因为他祷告说:“我不但为

这些人祈求，也为那些因他们的话信我的人祈求。”（约 17: 20）我们固然不可牺牲一

点真理的原则，但我们应当经常追求达到合而为一的地步。这就是我们作基督门徒的凭据。耶稣说:“你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了。”（约 13:35）

使徒彼得劝勉教会说:“你们都要同心，彼此体恤，相爱如弟兄，存慈怜谦卑的心；不以恶报恶，以辱骂还辱骂，倒要祝福；因你们是为此蒙召，好叫你们承受福气。”（彼前3:8-9）

第四十九章约书亚的遗嘱

征讨的战事结束了之后，约书亚就退隐到亭拿西拉他宁静的家乡里。“耶和华使以色列人安静，不与四围的一切仇敌争战，已经多日，约书亚……就把以色列众人的长老，族长，审判官，并官长，都召了来。”（书 23:24）

自百姓在他们的地业上安居以来，已经过了好几年了，在他们中间，已经可以看出那过去使以色列人遭受刑罚的同样邪恶。约书亚感觉自己年老力衰，知道自己的工作不久必

须结束，所以他念及百姓的前途，不禁忧心如焚。当百姓又聚集在他们年老的领袖身边时，他向他们发出一番胜于父子之情的训词说:“耶和华你们的上帝，因你们的缘故，向那些

国所行的一切事，你们亲眼看见了；因那为你们争战的，是耶和华你们的上帝。”迦南人虽然已被制伏，但他们仍占有应许给以色列人之地的一大部分；所以约书亚劝勉他的百姓不可贪图安逸，而忘记了耶和华吩咐他们全然驱逐这些拜偶像的国家的命令。

大体说来，百姓对于完成赶逐异族人的工作是相当迟缓。这时，各支派已经散在各自的地业上，他们的军队已经解散，大家都认为重新作战是一件艰难而不一定能成功的事。

但是约书亚对他们说:“耶和华你们的上帝必将他们从你们面前赶出去，使他们离开你们；你们就必得他们的地为业，正如耶和华你们的上帝所应许的。所以你们要大大壮胆，谨守尊行写在摩西律法书上的一切话；不可偏离左右。”

约书亚请百姓自己作见证，在他们每次履行条件的时候，上帝都已信实地实现了他向

他们所发的应许。他说:“你们是一心一意的知道耶和华你们上帝所应许赐福与你们的话，没有一句落空，都应验在你们身上了。”他又告诉他们耶和华怎样履行了他的

应许，他也必怎样遂行他所警告的灾祸。“耶和华你们上帝所应许的一切福气，怎样临到你们身上，耶和华也必照样使各样祸患临到你们身上，……你们若违背耶和华你们上帝吩咐你们所守的约，……耶和华的怒气，必向你们发作，使你们在他所赐的美地上，速速灭亡。”

撒但以似是而非的理论欺骗许多人说，上帝对他子民的爱非常之大，他必能原谅他们中间的罪；撒但又诡称，上帝所说威吓的话，不过是要在他道德政权中达到某种目标，是决不至真正实现的。殊不知上帝在对待他所造之物的一切举措上，曾一贯地显明罪的本质来维护正义，—显明罪的必然结果，乃是祸患与死亡。他从来没有，而且永远不会，无条件的赦勉罪恶。因为这样的赦免，只能说上帝已经废止了那作为他政权之基础的正义原则。这必要使那未曾堕落的宇宙大为惊异恐慌。上帝已经信实地指明罪的结果，如果这些

警告是不可靠的话，那么，我们怎能确信他的应许必要实现呢？那取消公义的所谓“慈爱”并不是慈爱，乃是懦弱。

上帝是赐生命的主。他从起初所设立的一切律法都是使人得生命的。但罪恶破坏了上帝所设立的秩序，于是冲突矛盾的现象随之而来。只要罪恶一天存在，痛苦和死亡总是不能避免的。惟有仗着救赎主为我们受了罪的咒诅，人才能希望在自己身上逃避罪恶的悲惨结果。

在约书亚去世之前，以色列人各支派的族长和代表们奉了他的召请，再聚集到示剑来。在迦南全地中，没有任何地点比这里具有更多的胜迹，更能使他们联想到上帝与亚伯拉罕和雅各所立的约，并使他们回忆自己在进入迦南之时所立的神圣誓约。这里有以巴路山和基利心山屹立两旁，为那次的誓约作见证；这时，他们又聚集在他们将要去世的领袖面前，重新订立这约。在两边山上可以看到上帝为他们施行大事的凭据；说明他怎样把那非他们所修治的地土，非他们所建立的城邑，以及非他们所栽种的葡萄园和橄榄园都赐给他们。约书亚再向以色列人讲说他们的历史，重述上帝奇妙的作为，使人人都体验到上帝的慈爱和怜悯，并能“诚心实意的事奉他。”

由于约书亚的指示，约柜已从示罗运来。因为这是一次极其严肃的会，他希望这个象征上帝同在的圣物，能使百姓受到深刻的印象。他向以色列人说明了上帝的良善之后，就

奉耶和华的圣名，叫他们直言究竟要选择事奉谁。那时，在民间还有不少私下拜偶像的事，所以约书亚希望能叫他们下决心，从以色列人中除掉这罪。他说:“若是你们以事奉耶和

华为不好，今日就可以选择所要事奉的。”约书亚希望他们事奉上帝并不是出于勉强，乃是出于乐意。爱上帝是信仰的真基础。人若是单单因希望得赏赐，或者惧怕受刑罚而事奉上帝，那是没有什么价值的。在上帝看来，假冒为善和徒具形式的敬拜，并不比公开的离道叛教能使他喜悦呢。

这位年老的领袖恳切地劝百姓，对他摆在他们面前的问题作通盘的考虑，并决定自己是不是真的要象四围堕落的拜偶像国家一样。如果他们认为事奉那位能力之源，福惠之本的耶和华不好，他们在那一天就可以选择所要事奉的，—“是你们列祖……所事奉的神，”就是亚伯拉罕蒙召出来所事奉的神呢？或是“你们所住这地的亚摩利人的神？”这最后的几句话，对于以色列人，乃是一个严厉的谴责。亚摩利人的神并没有能力保护敬拜他的人。上帝曾因这些犯罪作恶的国民所行可憎和卑鄙的罪恶而把他们毁灭了，并将他们的美地赐给他的百姓。亚摩利人既因敬拜这些假神而遭毁灭，如今以色列人竟选择要事奉他们的神，这真是何等愚妄啊！约书亚说:“至于我，和我家，我们必定事奉耶和华。”那鼓励这位领袖的圣洁热情，这时也鼓舞了百姓的心。他恳切的劝勉引起了百姓毫不犹豫的答应，说“我们断不敢离弃耶和华去事奉别神。”

约书亚说:“你们不能事奉耶和华；因为他是圣洁的上帝，……必不赦免你们的过犯罪恶。”百姓应当先觉悟到他们靠自己是全然无力服从上帝的，然后他们才能进行恒久性的改革。他们曾经破坏过上帝的律法，律法就定他们为罪人，而没有为他们打开逃生之路。他们既依靠自己的能力和公义，他们就不可能得到赦罪之恩；他们自己既不能照上帝全备律法的条件行，所以即使他们应许事奉上帝，也是徒然的。惟有借着

信靠基督，他们才能得到赦罪之恩，并得到能力去遵守上帝的律法。他们必须不再靠自己的力量得救，而完全依靠所应许之救主的功劳，才能蒙上帝悦纳。

约书亚要他的听众慎重地三思自己的言语。如果他们还没有准备实践，就不要轻易的立约。这时，百姓又以深切的热诚再次声明说:“不然，我们定要事奉耶和华。”他们严肃的承认约书亚为见证人，见证他们已经选择事奉耶和华，他们重述效忠上帝的应许说: “我们必事奉耶和华我们的上帝，听从他的话。”

“当日约书亚就与百姓立约，在示剑为他们立定律例典章。”他把这严肃的誓约抄写下来，与律法书一同放在约柜旁边。他又立一块石柱为纪念，说:“看哪，这石头可以向我们作见证；因为是听见了耶和华所吩咐我们的一切话；倘或你们背弃你们的上帝，这石头就可以向你们作见证。于是约书亚打发百姓各归自己的地业去了。”

约书亚为以色列人所作的工作已经完成。他曾“专心跟从耶和华；”《圣经》上称他为“耶和华的仆人。”当代的记载对他作公众领袖时所表现的高尚人格，和对他服务之重视，有以下的见证:“约书亚在世，和约书亚死后，那些知道耶和华为以色列人所行诸事的长老，还在的时候，以色列人事奉耶和华。”

第五十章十分之一与乐意捐

照着希伯来人的制度，百姓收入的十分之一要分别出来，专作维持公共礼拜上帝之用的。摩西这样向以色列人宣布说:“地上所有的，无论是地上的种子，是树上的果子，十分之一是耶和华的，是归给耶和华为圣的。”“凡牛群羊群中，……每第十只要归给耶和华为圣。”（利 27:30-32）

十分之一的制度，并不是希伯来人所创始的。从最早的时候，耶和华就声明十分之一是属于他的；而且这声明也为人所承认，所尊重。亚伯拉罕曾将十分之一付给至高上帝的祭司麦基洗德。（创 14: 20）逃亡飘流在外的雅各，曾在伯特利向上帝许愿说:“凡你所赐给我的，我必将十分之一献给祢。”（创 28:22）当以色列人行将建国的时候，十分之一的制度，重新被宣布为上帝所设立的典章之一，他们的兴盛乃是在于遵行这个法令。

上帝规定十分之一和乐意捐的目的，是要将一个重要的真理铭刻在世人心中，——上帝是他所造之物的福惠源头，人类因他为他们所预备美好的恩赐，应当向他表示感谢。

上帝“将生命，气息，万物，赐给万人。”（徒 17: 25）耶和华说:“树林中的百兽是我的，千山上的牲畜也是我的。”“银子是我的，金子也是我的。”“得货财的力量是他给你的。”（诗 50:10; 该 2:8;申 8:18）耶和华要世人承认万物都是从他而来的，

所以他指示世人，要他们把从他所赐丰富的福惠中，拿出一分作为礼物和供物归还给他，专为维持他的崇事之用。

“十分之一是耶和华的。”这里所用的口气，与安息日的律法相同。“第七日是（向）耶和华你上帝（当守）的安息日。”（出 20: 10）上帝在世人的光阴和财产之中，指定

为他自己保留了一部分；无论何人若将它拿来为自己私用，决不能算他为无罪。

十分之一是要专供利未支派用的，因为这个支派的人已分别为圣，要在圣所中服务。但是以色列人为事奉上帝所作的奉献，却不限于这一项。会幕以及后来的圣殿，都是完全由乐意的奉献而建造成功的；并为准备必要的修理以及其他的费用起见，摩西曾指示每次核点民数的时候，每人要拿银子半舍客勒作为“会幕的使用。”在尼希米的时代，每年也

有一次献捐，作圣殿的使用。（出 30:12-16;王下 12:4-5;代下 24:4-13;尼 10:32-33）此外，还有时常奉献与上帝的赎罪祭和感恩祭，而且在每年过节的时候，这样的奉献尤其可观。至于专作周济穷人的捐款，其数目也相当可观。

（在提取十分之一以前，还有一个承认上帝主权的表示）。凡地上初熟的果子都是要献给上帝的。初剪下的羊毛，初打下的麦子，初榨的油，初造的酒，都要分别出来献给上帝。初生的牲畜也是如此，至于头生的儿子则必须付价赎回。这些初熟的果子都要在圣所里献在耶和华面前，以后归祭司使用。

这样，百姓就经常记得上帝是他们田园，羊群，牛群的真主人；不忘记上帝曾在他

们播种和收割的时候，赐给他们阳光和雨露；他们也要记得，他们一切所有的都是上帝所造的，他们不过是受上帝委托，代管这些物资而已。

当以色列人带着田间，果木园，和葡萄园里所有初熟的果子，在会幕前聚集的时候，就是对上帝的仁慈作了公开的感谢。当祭司接受这些礼物时，奉献的人好象当面向耶和华讲话一样，说:“我祖原是一个将亡的亚兰人；”于是他叙述以色列人在埃及寄居，并上帝怎样拯救他们脱离苦难。以后他接着说:“他就用大能的手和伸出来的膀臂，并大而可畏的事，与神迹，奇事，领我们出了埃及；将我们领进这地方，把这流奶与蜜之地赐给我们。耶和华啊，现在我把祢所赐给我地上初熟的土产奉了来。”（申 26:8-10）

希伯来人为事神和慈善的用途所要捐献的款项，足足的占了他们收入的四分之一。有人以为这么重的负担，必使百姓陷于贫穷的境地；但相反地，他们忠心遵守这些

条例，却是他们兴盛的条件之一。上帝曾以他们的顺从为条件，应许他们说:“我必为你们斥责蝗虫，不容他毁坏你们的土产；你们田间的葡萄树在未熟之先，也不掉果子。万军之耶和华说，万国必称你们为有福的，因你们的地必成为喜乐之地。”（玛3:11-12）

在先知哈该的日子，曾有一个显著的实例，足以说明人若私自地不奉献给上帝工作的乐意捐，其结果将要如何。犹太人从被掳之地巴比伦回来以后，他们就从事重建耶和华的圣殿。但他们一遇到仇敌坚决的反对，就停止工作了；同时那地遭遇到一次严重的旱灾，使他们陷于贫困缺乏的境地，于是他们就认为自己不能完成重建圣殿的工作了。

他们说:“建造耶和华殿的时候尚未来到。”但耶和华的先知却传给他们一个信息说:“这殿仍然荒凉，你们自己还住天花板的房屋吗？现在万军之耶和华如此说：你们要省察自己的行为，你们撒的种多，收的却少；你们吃，却不得饱，喝，却不得足，穿衣服，却不得暖；得工钱的，将工钱装在破漏的囊中。”上帝解释其中的原因说:“你们盼望多得，所得的却少；你们收到家中，我就吹去，这是为什么呢？因为我的殿荒凉，你们各人却顾自己的房屋；这是万军之耶和华说的。所以为你们的缘故，天就不降甘露，地也不出土产。我命干旱临到地土，山冈，五谷，新酒，和油，并地上的出产，人民，牲畜，以及人手一切劳碌得来的。”（见该 1:）“有人来到谷堆，想得二十斗，只得了十斗；有人来到酒池，想得五十桶，只得了二十桶。在你们手下的各样工作上，我以旱风，霉烂，冰雹，攻击你们。”（该 2:16-17）

百姓因这些警告的话振奋起来，就着手建造上帝的殿了。于是上帝的话又临到他们说: “你们要追想此日以前，就是从这九月二十四日起，追想到立耶和华殿根基的日子。……从今日起，我必赐福与你们。”（该 2:18-19）

智慧人说:“有施散的，地更增添，有吝惜过度的，反致穷乏。”（箴 11:24）新约

《圣经》也有这相同的教训，使徒保罗说:“少种的少收，多种的多收。”“上帝能将各样的恩惠，多多的加给你们；使你们凡事常常充足，能多行各样善事。”（林后9:6;8）

上帝的旨意是要以色列人把真光传给一切住在地上的人。他们既能维持对上帝的公共崇拜，就是为永生上帝的存在和主权作了见证。他们能维持这种敬拜，也是他们的特

权，作为他们忠爱上帝的表现。耶和华已经命定，真光和真理在地上的传布，是要靠着那些分享上天恩惠之人的努力和捐献。他很可以派天使作他真理的使者；他也可以象从前在西乃山颁布律法一样，亲口宣明他的旨意；但他凭着无限的慈爱和智慧，竟叫世人从事这工，使他们得以成为他的同工者。

在以色列人的时代，十分之一和乐意捐乃是维持圣幕中供奉之需的。今日上帝的子民能比他们奉献的更少吗？基督所定下的原则乃是：我们奉献与上帝的捐款，应当与我们所享受的真光和特权相称。“多给谁，就向谁多取。”（路 12:48）救主差遣门徒出去的时候对他们说:“你们白白的得来，也要白白的舍去。”（太 10:8）当我们所享受的福惠和特权加增的时候，—尤其是那荣耀上帝的儿子无可比拟的牺牲显在我们面前的时候，—

—我们岂不应该以更多的奉献，把救恩的信息传给他人，借以表示我们的感恩吗？福音的工作既逐渐推广，就比古时需要更多的经费，可见十分之一和乐意捐的制度，现今比在旧约时代更有遵守的必要。如果上帝的子民能慷慨地以乐意捐来维持他的工作，而不借助于非基督化及不圣洁的方法来充实经济，那么，上帝就可以得尊荣，而且必有更多的人归向基督了。

古时摩西为建造会幕而筹备经济的办法是非常成功的。他没有用勉强的方法，也没有用现代教会所常用的一些办法。他没有开盛大的宴会，也没有请人来参加游艺，跳舞，和一般娱乐的集会；更没有发售彩票，或用这一类的世俗化方法，来筹募建造

上帝会幕的经费。耶和华指示摩西，劝勉以色列人把他们的礼物送来。凡出于甘心乐意奉献的礼

物，他必收纳。结果百姓献上的礼物绰有余裕，以致摩西必须宣告不要再送，因为他们所送来的礼物已经超过所需用的了。

上帝已经立世人作他的管家。他所交在他们手中的财产，乃是他预备作传福音的经费。凡以行动证明自己为忠心管家的人，必要受到更大的委托。耶和华说:“尊重我的，我必

重看他。”（撒上 2:30）“因为捐得乐意的人，是上帝所喜爱的。”（林后 9:7）当上帝的子民以感恩的心情，“不要作难，不要勉强，”带礼物和供物奉献给他时，他的福气必要随着他们，正如他所应许的:“万军之耶和华说，你们要将当纳的十分之一，全然送入仓库，使我家有粮，以此试试我，是否为你们敞开天上的窗户，倾福与你们，甚至无处可容。”（玛 3:10）

第五十一章上帝对穷人的照顾

为鼓励民众来参加虔敬的崇事并周济穷人起见，需要从一切进款之中提出另一个十分之一来。关于头一个十分之一，上帝说:“凡以色列中出产的十分之一，我已赐给利未的子孙为业。”（民 18:21）至于第二个十分之一，他吩咐说:“又要把你的五谷，新酒，和油的十分之一，并牛群羊群中头生的，吃在耶和华你上帝面前，就是他所选择要立为他名的居所；这样，你可以学习时常敬畏耶和华你的上帝。”（申 14:23;29;16:11-14）他们要把这个十分之一，或把它换成相等价值的金钱，两年一次带到设立圣所的地方。奉献的人把感恩祭献与上帝，并把特定的一部分送给祭司之后，就用剩下的部分举行宗教性的宴会，邀请利未人，寄居的外人，和孤儿寡妇来参加。这样，百姓就有了充分的准备，在每年的节期中奉献感恩祭并举行宴会，使他们可以与祭司和利未人交往，而在事奉上帝的事上得到教训的勉励。

但每逢第三年，这第二个十分之一就要用在家里，来款待利未人和穷人，正如摩西所说的:“使他们在你城中可以吃得饱足。”（申 26:12）这一个十分之一要作为周济与接待之用的准备金。

此外，为穷人另有适当的安排。摩西所传的律法除了承认上帝的需要之外，其中没

有什么比向穷人表示慷慨，仁爱，和接待的精神再明显的了。上帝虽然已经应许大大的赐福与他的百姓，但他的意思并不是要使他们中间完全没有穷人。他曾说，地上的穷人永不会断绝。他的百姓中间总有一些穷人，需要他们发挥同情，怜爱，慈善的心。此外，人总不免遭遇不幸，病痛，和财产上的损失，正如今日一样；但是只要以色列人遵从上帝所给他们的教训，他们中间总不至于有乞丐，或受饥饿痛苦的人。

上帝的律法给穷人有享受地土上一部分出产的权利。一个人饥饿的时候，能自由地到他邻舍的田地，果木园，葡萄园里，吃五谷或果子来充饥。耶稣的门徒在安息日经过麦田摘麦穗吃，就是依着这个条例行的。

禾场，果木园，和葡萄园，在收获后所剩余的果实都是属于穷人的。摩西说:“你在田间收割庄稼，若忘下一捆，不可回去再取。……你打橄榄树，枝上剩下的不可再打。……你摘葡萄园的葡萄，所剩下的不可再摘，要留给寄居的，与孤儿寡妇。你也要纪念你在埃及地作过奴仆。”（申 24:19 —22;利 19:9-10）

每逢第七年，上帝又为穷人作了特别的安排。这第七年称为安息年，是从第六年收割完毕的时候算起的。百姓在收获之后，到了播种的时候，就不可耕种田地；到了春天也不可修理葡萄园；他们不必希望收割庄稼或摘取葡萄。至于地里自长的庄稼，他们可以吃新鲜的，而一点也不可把它收在仓房里。这一年的出产是要留给外人和孤儿寡妇食用，况且田野的走兽也可以来吃呢。（见出 23:10-11;利 25:5）

但是如果平常地里的出产只够供给他们当年的需要，而这一年也不收割庄稼，他们怎样维持生活呢？—对于这一点，上帝的应许已为他们作了充分的准备。他说:“我必在

第六年，将我所命的福赐给你们，地便生三年的土产。第八年你们要耕种，也要吃陈粮，等到第九年出产收来的时候，你还吃陈粮。”（利 25:21-22）

安息年的遵守，对地土和百姓双方都是有益的。地土空了一年不种，以后就有更丰富的出产。百姓可以摆脱田里繁重的操作；此时虽可以继续作许多其他的工作，但总是悠闲得多了，就使他们都有机会恢复体力，以便更好地从事来年的工作。他们也可以多有时间默想祷告，使自己熟悉耶和华的教训和命令，并多有功夫教导他们家里的人。

希伯来人的奴婢到了安息年就可以得自由，主人也不可任他们空手回去。耶和华的吩咐乃是:“在任他自由的时候，不可使他空手而去。要从你羊群，禾场，酒榨之中，多多的给他，耶和华你的上帝怎样赐福与你，你也要照样给他。”（申 15:13-14）

工人的工价是必须立即发给的。“困苦穷乏的雇工，无论是你的弟兄，或是在你城里寄居的，你不可欺负他。要当日给他工价，不可等到日落；因为他穷苦，把心放在工价上。”（申 24:14-15）

关于对待逃奴的事，也有特别的指示:“若有奴仆脱了主人的手，逃到你那里，你不可将他交付他的主人。他必在你那里与你同住，在你的城邑中，要由他选择一个所喜悦的地方居住；你不可欺负他。”（申 23:15-16）

对于穷人，第七年乃是豁免债务的一年。希伯来人曾蒙指示，要随时帮助他们中间缺乏的弟兄，借钱给他，不可向他取利。从穷人身上盘剥重利，是在禁止之列:“你的弟兄在你那里若渐渐贫穷，手中缺乏，你就要帮补他，使他与你同住，象外人和寄居的一样。

不可向他取利，也不可向他多要；只要敬畏你的上帝；使你的弟兄与你同住。你借钱给他，债主就不可向他取利。借粮给他，也不可向他多要。”穷人所借的债若是没有付还，到了豁免年，要把所借给他的豁免了。百姓受到明白地警告，不可因此就不帮补他们穷乏的弟兄:“你弟兄中若有一个穷人，你不可忍着心，攥着手，不帮补你穷乏的弟兄。……你要

谨慎，不可心里起恶念，说，第七年的豁免年，快到了；你便恶眼看你穷乏的弟兄，什么都不给他；以致他因你求告耶和华，罪便归于你了。”“原来那地上的穷人永不断绝；所以我吩咐你说，总要向你地上困苦穷乏的弟兄松开手。”“照他所缺乏的借给他，补他的不足。”（利 25:35-37;申 15:7-9;11;8）

人都不必怕他们的慷慨会使自己陷于穷乏。顺从上帝的命令，结果必定昌盛。他说: “你必借给许多国民，却不至向他们借贷；你必管辖许多国民，他们却不能管辖你。”

（申 15:6）

在“第七个安息年，就是七七年”之后，便到大豁免年，—禧年。“你要……在遍地发出角声。第五十年你们要当作圣年，在遍地给一切的居民宣告自由；这年必为你们的禧年，各人要归自己的产业，各归本家。”（利 25:8-10）

“在七月初十日，……就是赎罪日，”要吹起禧年的号筒。遍地，凡是有犹太人居住之地，都可以听见这号筒的声音，叫雅各一切的子孙欢迎豁免年的来临。在赎罪大日，以色列人的罪都已蒙赎，所以百姓都带着愉快的心情迎接禧年。

禧年如同安息年一样，地土不可耕种，也不可收割，一切出产要算为穷人合法的所得。有一班希伯来奴婢—凡在安息年没有得到自由的—现在都要释放。但禧年的特征乃是一切的地产自然归还原主。从前由于上帝的特别指示，土地曾用拈阄的方法分给各人。及至分定之后，就没有人能自由交换。人也不可出卖他的地业，除非是他为经济所迫而不得不卖。但以后无论何时，他或者他的近亲若要赎回那地，买主不得推辞；如果一直没有人赎回，那地到了禧年仍必归还原主，或归他的后嗣。

耶和华曾对以色列人说:“地不可永卖，因为地是我的；你们在我面前是客旅，是寄居的。”（利 25:23）百姓要经常记得，他们所暂时占有的地乃是上帝的；他乃是合法的原主，所以他要他们特别照料贫穷和不幸的人。这要在一切人的心中留下深刻的印象，要他们知道，穷人在这属上帝的世界上，与富人有相等的权利。

这就是我们慈悲的创造主，为要减轻穷乏和遭难之人的痛苦，使他们的生活多少有一点光明，有一点温暖，所作的安排。

耶和华要在人过于贪爱产业和权势的欲心上加以限制。社会上若是有一班人不断地积攒财富，而另一班人则一直趋于贫贱，势必产生许多的弊端。如果不加以限制，富人

的势力就必发展到独占垄断的地步，而穷人虽然在上帝看来，各方面都与富人相等，但终必被他们较为兴盛的弟兄看为卑贱，并加以苦待。这一种压迫必致惹起穷人的愤恨，使他们感到绝望，甚至挺而走险，如此就必败坏社会风纪，并打开各样罪恶的门户。上帝所设定的条例是要增进社会地位的平等。安息年和禧年的安排，必可大大矫正这期间国家在社会和政治问题上所发生的错误。

这些条例的设立，对富人的帮助并不少于穷人。这些办法必能克制人贪婪和自高自大之心，而培养慈善的高尚精神；各阶级之间既存在着善意和信任，就必增进社会

的秩序，巩固国家政府。我们都是组成人类社会的一分子，是彼此息息相关的；所以我们所作帮助人造就人的事，终必反而是帮助自己，造就自己。这互相信赖的原则，是有关于社会各阶层的。穷人靠富人并不比富人靠穷人还多。穷人固然要求分享上帝所赐予富人的福惠，但富人却需要穷人忠诚的服务，以及他们的脑力和体力；这些就是穷人的资本。

以色列人只要肯顺从耶和华的指示，他就应许赐大福给他们。他说:“我就给你们降下时雨，叫地生出土产，田野的树木结果子。你们打粮食要打到摘葡萄的时候，摘葡萄要摘到撒种的时候；并且要吃得饱足，在你们的地上安然居住。我要赐平安在你们的地上，你们躺卧，无人惊吓；我要叫恶兽从你们的地上息灭，刀剑也必不经过你们的地。……我要在你们中间行走；我要作你们的上帝，你们要作我的子民。……你们若不听从我，……不遵行我一切的诫命；背弃我的约，……你们也要白白的撒种，因为仇敌要吃

你们所种的。我要向你们变脸，你们就要败在仇敌面前；恨恶你们的必辖管你们；无人追赶，你们却要逃跑。”（利 26:4-17）

有许多人非常热烈地主张，人人应在上帝所赐今生的福惠上有均等的享受。但这不是创造主的旨意。不同的生活状况，乃是上帝用来试验并培育人品格的一种方法。然而他的意思是要那些拥有世上产业的人，看自己不过是上帝财物和管家，受他委托，用这经济来为受苦和穷乏的人造福。

基督已经说过，我们常有穷人和我们同在；而且他把自己与他受苦的子民视同一体。我们的救赎主同情他地上的儿女中最穷苦，最卑微的人。他告诉我们，他们就是他在地上

的代表。他令这些人住在我们中间，是要在我们心中唤起他那对受痛苦受压迫之人的爱心。基督悦纳我们向他们所表现的怜恤和慈爱，如同是向他表现的一样。反之，我们向他们所表示的残忍或疏忽，也就是苦待了他。

如果世人能不断地履行上帝为造福穷人而颁布的律法，那么，现在世界上的状况，在道德，灵性，和经济方面，将有何等的不同啊！世人就必不会象现在一样，显示自私和自负之心，人人都要为他人的幸福和利益存有仁爱的关怀；而且如今在各地所见到的普遍穷困，也就不复存在了。

上帝所吩咐的这些原则，足以防止各世代由于富人压迫穷人，和穷人猜忌仇恨富人所造成的可怕祸患。这些原则既可以拦阻人积累大量的财富，和放纵无限制的奢侈生活，又可以防止千万人的无知和堕落，这些人工资低贱的劳役，正是造成富人巨大财富的原因。这些真理的原则，能和平解决那些使全世界受到扰乱和战争威胁的问题。

第五十二章每年的节期

以色列人每年三次聚集在圣所朝拜耶和华。（出 23:14-16）有一段时期，示罗乃是举行这些集会的地点；后来耶路撒冷成了全国敬神的中心，各支派的人都聚集在这里，赴严肃的节期。

百姓四围都是凶狠好战的民族，随时想夺取他们的土地；然而每年三次，一切年富力强的壮年人，以及凡能跋涉长途的百姓，都要离开他们的家乡往靠近全国中心的集会场所去。这时，有什么力量能拦阻他们的仇敌，使他们不来攻击那些无人保护的家园，不肆意杀人放火呢？有什么力量能拦阻远方仇敌的侵入，不把以色列人掳去呢？因上帝已经应许要保护他的子民。“耶和华的使者，在敬畏他的人四围安营，搭救他们。”（诗 34:7）当以色列人上去朝拜时，上帝的能力就必制止他们的仇敌。上帝应许说:“我要从你面前赶出外邦人，扩张你的境界；你一年三次上去朝见耶和华你上帝的时候，必没有人贪慕你的地土。”（出 34:24）

第一个节期逾越节即除酵节，是在犹太历的正月亚笔月举行的；这时约在公历三月杪四月初之间。寒冬已尽，晚雨已过，万物正当春日欣欣向荣之时。山谷间绿草如茵，野地

里百花争艳。这时玉兔东升，一轮正圆，晚景非常可爱。正是古代诗人所描述的良辰佳节：

—

“冬天已往；

雨水止住过去了。地上百花开放；

百鸟鸣叫的时候已经来到，

斑鸠的声音在我们境内也听见了；无花果树的果子渐渐成熟，

葡萄树开花放香。”（歌 2:11-13）

各地一队一队的朝圣者都向耶路撒冷而来。牧人撇下了他们的牛群羊群，渔夫远离加利利海，农夫丢下他们的田地，先知的门徒离开他们的圣道学校，—众人都面向那有上帝圣颜显现的地方走来。他们徒步跋涉，且行且住。沿途随时有人加入旅行的队伍，所以在到达圣城之前，人数往往是相当可观的。

自然界的美丽，引起了以色列人喜乐的心情，和对万福之源的感激。于是他们吟诵希伯来诗人伟大的作品，来颂扬耶和华的荣耀和威严。在吹号敲钹的音乐伴奏下，千百人齐声唱出感恩的诗歌：—

“人对我说，我们往耶和华的殿去，我就欢喜。

耶路撒冷啊，我们的脚，站在你的门内。……众支派，就是耶和华的支派，上哪里去，……称赞耶和华的名。……

你们要为耶路撒冷求平安。……

爱你的人必然兴旺。”（诗 122:1-6）

当以色列的儿女看到他们四围的山头，就是过去异教人惯常在那里燃点他们祭坛之火的地方时，他们就歌唱说：—

“我要向山举目。

我的帮助从何而来？

我的帮助从造天地的耶和华而来。” “依靠耶和华的人，

好象锡安山，永不动摇。众山怎样围绕耶路撒冷，

耶和华也照样围绕他的百姓，

从今时直到永远。”（诗 121:1-2;125:1-2）

当他们攀登高山遥望到圣城时，他们以敬畏的心情看着一群一群敬拜的人向圣殿走去。他们望到馨香的烟云上升，听见了利未人吹号宣布圣礼的声音，登时有感于衷，歌唱出以下的圣诗：—

“耶和华本为大，

在我们上帝的城中，在他的圣山上，该受大赞美。锡安山，大君王的城，在北面居高华美，

为全地所喜悦。”（诗 48:1-2）“愿你城中平安，

愿你宫内兴旺。”（诗 122:7）“给我敞开义门；

我要进去，称谢耶和华。”（诗 118:19）“我要在他众民面前，

在耶和华殿的院内，在耶路撒冷当中，向耶和华还我的愿。

你们要赞美耶和华。”（诗 116:18-19）

耶路撒冷城内的住家，都免费招待朝圣的旅客；可是来过节的人数极其众多，这也不敷他们住宿，所以在城内可能找到的空地上，以及城外四围的山头上，还要支搭许多的帐棚。

正月十四日晚上，他们举行纪念逾越节的典礼；这庄严隆重的仪式，纪念他们蒙拯救脱离埃及为奴之家，并预指将来基督的牺牲必要拯救他们脱离罪恶的捆绑。当救主在髑髅地舍去他的生命时，逾越节就失去了它的意义，而由主所设立的圣餐礼来纪念逾越节所预表的同一件大事了。

逾越节之后，接着就是七天的除酵节。第一天和第七天当有圣会，什么劳碌的工都不可作。节期的第二日，要把本年初熟的庄稼奉献在上帝面前。在帕勒斯厅地方，大麦是最早成熟的庄稼，在节期到了的时候就快要熟透了。祭司要拿一捆大麦，在上帝的坛前摇一摇，借此承认万物都是属于他的。以色列人非等到行了这个礼，就不可收割庄稼。

从献初熟的果子那日起，再过五十天就到了五旬节，又称“收割节，”或“七七节。”为表示感谢上帝所赐的粮食起见，在这节间要把两个加酵烤成的饼献在上帝面前。五旬节只守一天，全天举行虔敬的奉献。

在七月间有住棚节，或称“收藏节。”这个节期是承认上帝在他们的果木园，橄榄园，葡萄园，所赐丰盛的出产。这是一年中最后的大节期。这时，地已经生出土产，庄稼已经收在仓里，果子，油，和酒，都已储藏好了，初熟的果子也已经储备齐了，这时百姓都带着感恩的奉献，献给那如此丰富赐福与他们的上帝。

这个节期是要作为一个特别欢乐的日子。守节的日子正好在赎罪大日之后，他们已蒙

赦免，确知道自己的罪已不再被纪念了。他们既与上帝和好，就来到他面前感谢他的良善，赞美他的慈悲。收割的工作既已完毕，新年的辛劳还未开始，所以百姓这时毫无挂虑，可以专心享受这节期的神圣欢乐的福气。虽然上帝只吩咐每家的父亲和儿子来过节，可是全家的人都要尽可能的一同来过节，并令家中的奴婢，利未人，外人和穷人，来与他们一齐欢聚。

住棚节象逾越节一样，也是作为纪念的。百姓为要纪念他们在旷野旅行的生活起见，就要在过节期间离开他们的家，住在棚子里；这些棚子是用美好树上的枝条，“和棕树上的枝子，与茂密树的枝条，并河旁的柳枝”搭成的。（利 23:40;42-43）

这七天的节期之外，还要加上一天，第一天和第八天都有圣会。

每年在这些圣会中，老幼的心都在事奉上帝的事上受到鼓励；当他们与各地方的人交往时，他们对上帝以及彼此之间，就必更密切地联络在一起了。今日上帝的子民若能守一次住棚节，一种纪念上帝赐福与他们的欢乐聚会，岂不是很好吗？以色列民怎样纪念上帝为他们列祖所施行的拯救，以及他们从埃及出来，上帝一路行神迹保护他们；我们也当思念上帝用各种方法使我们脱离世俗，脱离谬道的黑暗，而得以进入他恩典和真理的宝贵光芒之中。

对那些住家离会幕很远的人，他们每年要费去一个多月的光阴来守这些节期。这种敬虔事奉上帝的榜样，深刻地说明虔敬崇拜的重要性，以及有把属灵和永恒的利益置于私人和属世利益之上的必要。当我们忽略弟兄在一起聚会的特权，而不在事奉上帝的事

上互相扶持，彼此鼓励时，我们就必遭受损失。上帝之话的真理就要在我们心中丧失其活力和重要性。我们的心既不再被成圣的影响所光照，所鼓舞，我们就会在灵性上衰弱了。在我们基督徒彼此之间的交往上，我们常因缺少同情心而丧失了许多宝贵的经历。那专顾自己独善其身的人，不能按照上帝旨意充任该当的职位。我们都是一位天父的儿女，我们的幸福是彼此互相仰仗的。上帝和人类的要求都在我们身上。所以那使我们能向弟兄表同情，并在造福他人的事上得到幸福的，乃是在乎适当的培养社交美德。

住棚节不但具有纪念性，也是一个预表，它不但指明从前怎样在旷野逗留，而也是作为收割节，来庆祝地上果实的收藏，也预指最后收割的大日；那时庄稼的主要差派收割的人，把稗子捆成捆用火焚烧，把麦子收在仓里。到那时，恶人都要毁灭。“他们就归于无有。”（俄 16）全宇宙必要同声快乐赞美上帝。蒙启示的约翰说:“我又听见，在天上，地上，地底下，沧海里，和天地间一切所有被造之物，都说，但愿颂赞，尊贵，荣耀，权势，都归给坐宝座的和羔羊，直到永永远远。”（启 5:13）

以色列人在住棚节时赞美上帝，是因为纪念他拯救他们脱离在埃及为奴的恩典，以及他们在旷野中度飘流生活之时他对他们慈爱的照顾。这时他们刚刚过了赎罪日，并借着那日的奉献而蒙上帝的赦罪与悦纳，他们既体会到这一点，就更要欢喜快乐了。但将来上帝的赎民聚集在天上的迦南时，──永远脱离咒诅的奴役，就是“一切受造之物，一同叹息

劳苦，直到如今”的咒诅。（罗 8:22）──那时他们更要有说不出来，满有荣光的大喜乐。基督为世人所作救赎的大工那时已经完成，他们的罪必要永远被涂抹了。

“旷野和干旱之地，必然欢喜；沙漠也必快乐；又象玫瑰开花。

必开花繁盛，乐上加乐，而且欢呼；利巴嫩的荣耀，

并加密与沙仑的华美，必赐给他；

人必看见耶和华的荣耀，我们上帝的华美。”“那时瞎子的眼必睁开，

聋子的耳必开通。

那时瘸子必跳跃象鹿，哑吧的舌头必能歌唱：“在旷野必有水发出，在沙漠必有河涌流。

发光的沙，要变为水池，

干渴之地，要变为泉源；…… “在那里必有一条大道，

称为圣路；污秽人不得经过，

必专为赎民行走，

行路的人虽愚昧，也不至失迷。“在那里必有狮子，

猛兽也不登这路，

在那里都遇不见；

只有赎民在那里行走。“并且耶和华救赎的民必归回，歌唱来到锡安；

永乐必归到他们的头上，他们必得着欢喜快乐，

忧愁叹息尽都逃避。”（赛 35:1-2;5-10）

第五十三章初期的士师

各支派在迦南安居下来之后；没有一鼓作气地完成征服那地的工作。他们既对已得到的地区感到知足，于是战意消沉，战争就停止了。“及至以色列强盛了，就使迦南人作苦工，没有把他们全然赶出。”（士 1:28）

在耶和华方面，他早已信实地履行了他向以色列人所发的应许；约书亚已经击破迦南人的势力，并已将地分给各支派为业。所剩下的是要他们依靠上帝的帮助，去完成驱逐那地居民的工作；但这一点他们却没有办到。他们竟与迦南人立约，因而直接违背了上帝的命令，如此，他们就没有履行上帝应许他们承受迦南地为业所附带的条件。

从起初上帝在西乃山向他们说话时起，他就常常警告他们不可敬拜偶像。在颁布律法之后，他曾立时差遣摩西传给他们关于迦南诸国的信息说:“你不可跪拜他们的神，不可事奉他，也不可效法他们的行为；却要把神像尽行拆毁，打碎他们的柱像。你们要事奉耶和华你们的上帝，他必赐福与你的粮，与你的水；也必从你们中间除去疾病。”（出

23:24-25）上帝又应许他们，只要他们一直顺从他，他就必在他们面前制伏他们的仇敌。“凡你所到的地方，我要使那里的众民，在你面前惊骇，扰乱；又要使你一切仇敌，转背逃跑。我要打发黄蜂飞在你前面，把希未人，迦南人，赫人，撵出去。我不在

一年之内，将他们从你面前撵出去，恐怕地成为荒凉，野地的兽多起来害你。我要渐渐的将他们从你面前撵出去，等到你的人数加多，承受那地为业。……我要将那地的居民交在你手中，你要将他们从你面前撵出去。不可和他们并他们的神立约。他们不可住在你的地上，恐怕他们使你得罪我；你若事奉他们的神，这必成为你的网罗。”(出 23:27-33）后来摩西在未死之前，曾以最严肃的方式，重述了这些指示，约书亚也是如此。

上帝把他的子民安置在迦南地，是要他们作中流柢柱，使罪恶的狂澜不至于泛滥于全世界。以色列人若能忠于上帝，他必使他们一直上进，胜而又胜。他要将一些比迦南人更大更强的国民，交在他们的手中。那应许乃是:“你们若留意谨守遵行我所吩咐这一切的诫命，……他必从你们面前赶出这一切国民，就是比你们更大更强的国民，你们也更得他们的地。凡你们脚掌所踏之地，都必归你们；从旷野和利巴嫩，并伯拉大河，直到西海，

都要作你们的境界，必无一人能在你们面前站立得住；耶和华你们的上帝，必照他所说的，使惧怕惊恐临到你们所踏之地的居民。”（申 11:22-25）

可惜他们不顾自己光明的前途，反而拣选了安逸与放任之路，坐失征服全地的机会；以致这些拜偶像之国所剩下的百姓，成了他们多少世代的祸害，正如先知所说的，作了他们“眼中的刺，”和“肋下的荆棘。”（民 33:55）

以色列人“与他们混杂相合，学习他们的行为。”（诗 106:34-38;40）他们与迦南人通婚，拜偶像之风就象瘟疫一样蔓延全地。“事奉他们的偶像，这就成了自己的网罗。

把自己的儿女祭祀鬼魔，……那地就被血污秽了。……所以耶和华的怒气，向他的百姓发作，憎恶他的产业。”

在那些曾经领受约书亚训诲的一代尚未过去之前，拜偶像的风气还不十分猖獗；可惜作父母的已经为儿女开了背道之门。那些初征服迦南地的人并没有注意耶和华的禁令，如此就撒下了罪恶的种子，在这以后的世代中，不断的结出苦毒的果子来。以前希伯来人的淳朴习惯，令他们身体强壮；及至他们与异邦人结交之后，他们就被引诱放纵食欲，养成恶习，以致体力渐渐衰退，心智和道德的力量也渐渐软弱了。以色列人因犯罪而与上帝隔绝，于是他的能力便离开了他们，他们就再也不能胜过他们的仇敌。这样，那原可以靠着上帝去制伏的列国，反而来管辖他们了。

以色列人“离弃了领他们出埃及地的耶和华，他们列祖的上帝，”他曾“在旷野引他们如羊群。”“因他们的邱坛，惹了他的怒气，因他们雕刻的偶像，触动他的愤恨。”所

以耶和华“离弃示罗的帐幕，就是他在人间所搭的帐棚；又将他的约柜交与人掳去，将他的荣耀交在敌人手中。”（士 2: 12;诗 78:52;58;60-61）然而他并没有全然地弃绝他的子民。以色列中总有少数忠于耶和华的人；耶和华就时时兴起忠心和勇敢的人来革除拜偶像的恶习，并拯救以色列人脱离仇敌的手。但当拯救者去世，百姓的治理松弛之后，他们又渐渐回去敬拜偶像了。这样，背道与受罚，认罪与蒙救的故事，反复地重演了多年。

米所波大米王，摩押王，以后有非利士人，和西西拉所率领之迦南的夏琐人，先后

压迫了以色列人。俄陀聂，以笏，珊迦，底波拉和巴拉，也先后兴起拯救了自己的同胞。但“以色列人又行耶和华眼中看为恶的事；耶和华就把他们交在米甸人手里。”（见士

6-8:）这事以前，压迫者的手压在约但河东的支派，并不很重，但这次他们乃是最先受祸患的。

迦南南部的亚玛力人，和东部以及沙漠外的米甸人，一向是以色列人的死敌。在摩西的日子，米甸人几乎一度被以色列人所灭绝；但自那时以来，他们又渐渐强大起来了。他们久欲复仇；如今上帝保护的手既从以色列收回，他们的机会就到了。不但约但河东的各支派，连迦南全地，都遭了他们的破坏。这些住在沙漠中极凶狠的野蛮人“象蝗虫那样

多，”（士 6:5）带着牛群羊群蜂拥而来。象灭人的瘟疫一样，从约但河直到非利士平原，散布在全地之上。他们在庄稼初熟的时候就来，一直住到摘完了最后的果子为止。掠去地里一切的土产，并抢夺，虐待当地的居民，以后又回到沙漠去。因此，那些住在乡村的以色列人不得不放弃他们的家，去麇集在有墙的城邑中，藏到堡垒里，甚至逃到山洞或山间的岩石中，躲避米甸人。这压迫继续达七年之久，以后百姓在他们的苦难之中，听了耶和华的责备，就承认他们的罪，上帝就又为他们兴起了一位拯救者。

基甸是玛拿西支派约阿施的儿子。他们这一族人并没有什么领导的地位，但约阿施的

一家，却以勇敢和正直著称。关于他的众子有话说:“各人都有王子的样式。”（士8:18）约阿施的众子都已在抵抗米甸人的战役中阵亡了，只剩下一个基甸，而基甸的名望已为侵略者所恐惧。有一天，基甸正在打麦的时候，上帝的呼召临到他，要他去拯救

他的百姓。那时基甸藏了一点麦子，并不敢到禾场上去打，放在靠近酒榨的一个地方打麦子；因为那时还不是葡萄成熟的时候，所以葡萄园不为敌人所注意。当基甸在暗暗地安静

劳作时，他想到以色列人目前的景况就胜不悲愁，并考虑着如何可以使他的同胞挣脱压迫者的重轭。

忽然，“耶和华的使者”向基甸显现，用以下的话对他说:“大能的勇士啊，耶和华与你同在。”

基甸便回答说:“主啊，耶和华若与我们同在，我们何至遭遇这一切事呢？我们的列祖不是向我们说，耶和华领我们从埃及上来吗？他那样奇妙的作为在哪里呢？现在他却丢弃我们，将我们交在米甸人手里。”

天上的使者回答说:“你靠着你这能力去从米甸人手里拯救以色列人，不是我差遣你去的吗？”

基甸要求一个证据，证明如今向他说话的，就是过去为以色列施行大事的立约的使者。古时上帝的使者向亚伯拉罕显现时，曾留在他那里，受他招待；如今基甸也恳切地留上帝的使者作他的宾客。于是他急忙到帐棚里，从他剩下的一点食物中，拿一只山羊羔和一些无酵饼来，献在使者的面前。但天使吩咐他“将肉和无酵饼放在这磐石上，把汤倒出来，”基甸就这样行了。于是上帝照着基甸的心愿给他显了一个神迹；天使用他手中的杖挨了肉和无酵饼，就有火从磐石中出来，烧尽了基甸所献的礼物，天使就不见了。

基甸的父亲约阿施曾在背道的事上与他的同胞有分，并曾在他所住的地方俄弗拉为

巴力筑了一座大坛，那城的人就在这里敬拜巴力。基甸奉命去折毁这坛，并要在天使用火焚烧他祭物的磐石上为耶和华筑一座坛，在那里献燔祭与耶和华。献祭给上帝的工作原来是指定由祭司担任的，而且必须在示罗的祭坛上举行；但那设立仪文奉献礼，而又是一切祭物所预表的主，有权柄改变自己所定的条例。以色列人蒙拯救之前，必须先对巴力的敬拜发出严重的抗议。基甸在出去与他百姓的仇敌作战之前，必须先向崇拜偶像之风宣战。

基甸忠心地履行了上帝的指示。他知道若是明明去行，就必惹起众人的反对，所以他只能暗暗去作；他既有仆人帮助，就在一夜之间把坛拆完了。第二天早晨，当俄弗拉的居民来敬拜巴力时，他们看见这事就大大发怒。若不是约阿施出来为他儿子辩护，—他已经知道天使显现的事，—他们就要把基甸治死了。约阿施说:“你们是为巴力争论吗？你们要救他吗？谁为他争论，趁早将谁治死；巴力若果是神，有人拆毁他的坛，让他为自己争论吧。”如果巴力不能保护自己的坛，他怎能保护敬拜他的人呢？

于是众人不再想用粗暴的手段对待基甸了；而且当基甸吹角备战的时候，俄弗拉人首先响应，出来聚集在他的旗帜之下。他以后又传信给他的本族玛拿西，以及亚设人，西布伦人和拿弗他利人，大家都应召出来了。

基甸在没有得到更明确的凭据，使他确知这是上帝呼召他从事这工作，确知上帝必与他同在之前，他不敢率领这一支军队。他祈求说:“祢若果照着所说的话，借我手拯救以色列人，我就把一团羊毛放在禾场上；若但是羊毛上有露水，别的地方都是干的，

我就知道祢必照着所说的话，借我手拯救以色列人。”到了早晨，果然羊毛是湿的，别的地方都是干的。但现在又有怀疑了，因为羊毛本身有吸收湿气的作用，所以他认为这试验或许不甚可靠。因此他求耶和华不要因他的过分慎重而向他发怒，他求上帝将先前的征兆倒证一次。他的要求也蒙允准了。

基甸既得了这样的鼓励，就带着他的军队去与侵略者作战。“那时米甸人亚玛力人和东方人，都聚集过河，在耶斯列平原安营。”基甸所带领的全军只有三万二千人；但正当他面临强大的敌军时，耶和华的话临到他，说:“跟随你的人过多，我不能将米甸人交在他们手中，免得以色列人向我夸大，说，是我们自己的手救了我们。现在你要向这些人宣告说，凡惧怕胆怯的，可以离开基列山回去。”那些不愿应付危险和艰难的人，以及那些被属世的利益所引诱，以致离开上帝工作的人，必不会增加以色列军队的力量。他们的参加，只能使力量消弱。

以色列中向来就有一条律法，在他们将要上阵作战之前，必须在全营宣布说:“谁建造房屋，尚未奉献？他可以回家去，恐怕他阵亡，别人去奉献。谁种葡萄园，尚未用所结的果子？他可以回家去，恐怕他阵亡，别人去用。谁聘定了妻，尚未迎娶？他可以回家去，恐怕他阵亡，别人去娶。官长又要对百姓宣告说：谁惧怕胆怯，他可以回家去，恐怕他弟兄的心消化，和他一样。”（申 20:5-8）

基甸因为自己的人数与仇敌的人数比较起来，已经众寡悬殊，所以没有照着平常的

习惯宣告以上的话，如今又宣布他的人数过多，这就使他不禁大为惊奇。耶和华看出百姓还存有骄傲和不信的心。他们当初听了基甸动人的号召，就愿意前来入伍；但他们一看到米甸人的大军时，许多人就胆颤心惊了。可是，如果以色列人得胜的话，这样的人就会把胜利归功给自己，而不把荣耀归给上帝呢。

基甸听从了耶和华的指示，但他以沉重忧郁的心情看着二万二千人，就是他全军的三

分之二以上的人回家去了。耶和华的话又临到他说:“人还是过多，你要带他们下到水旁，我好在那里为你试试他们；我指点谁说，这人可以同你去，他就可以同你去；我指点谁说，这人不可同你去，他就不可同你去。”于是基甸带他们下到水旁，好象是立时就要上阵去与仇敌作战似的。有少数的人匆匆忙忙地捧一点水在手中，边走边

舔；但几乎全数的人，都不慌不忙地跪下喝水。一万人之中，只有三百人是用手捧水的；而且只有这三百人蒙选，其余的人则都被遣散回家去了。

人的品格往往是在最简单的事情上受到试验的。在危机四伏之际，凡只顾满足自己需要的人，是不能在紧急的时候负什么责任的。耶和华在他的工作上，没有地位留给闲懒怠惰和纵情任性的人。主所拣选的，是少数不愿单顾自己需要而放弃本分的人。

这三百个人不但具有勇敢和自制的精神，同时也是大有信心的人。他们没有因拜偶像而污秽自己。上帝能指引这样的人，并用他们去成就拯救以色列人的工作。成功不在乎人数的多少。上帝能用少数人施行拯救，象用多数人一样。上帝在事奉他的人身上所得的荣耀，不一定在乎他们的人数，而是在乎他们的品格。

这时以色列人在山上扎营，俯瞰着山下平原上侵略者的营盘。“米甸人亚玛力人和一切东方人，都布散在平原，如同蝗虫那样多；他们的骆驼无数，多如海边的沙。”基甸想起明天的交战，便胆颤心惊起来了。但耶和华在夜间向他说话，吩咐他带着仆人普拉下到米甸人的营里去。并暗示他说，在那里他必能听到一些足以鼓励他的事。基甸去了，既到了那里，他在黑暗寂静之中等候着，结果，听见一个米甸的兵向他同伴讲述自己的梦，说: “我作了一梦，梦见一个大麦饼辊入米甸营中，到了帐幕，将帐幕撞倒，帐幕就翻转倾覆了。”他同伴回答的话，使那在暗中的听者非常兴奋，他说:“这不是别的，乃是以色列人约阿施的儿子基甸的刀；上帝已将米甸，和全军，都交在他的手中。”基甸看出这正是上帝的声音，借着两个外来的米甸人向他说话。他便回到手下的三百人那里，说:“起来吧，耶和华已将米甸的军队交在你们手中了！”

上帝把进攻的方策指示基甸，他便立时去执行了。他把三百人分作三队。各人拿一只号角，和一个火把，藏在空瓶里。这三百人的布置，象是从各方面去攻击米甸营一样。在万籁无声的深夜，基甸的战号一发声，那三百人就都吹起号角来；于是大家打开空瓶，火把光如白昼，他们一齐冲向仇敌，大声喊叫说:“耶和华和基甸的刀。”

正在熟睡的军队忽然被惊醒了。只看见各方面有火把发出熊熊的火光。又听见各方面有号角的大声，和袭营者的呼喊。米甸人以为自己已经落在锐不可当的军队包围之中，

不禁惶恐万状。他们只顾惊呼逃命，遇见自己的人，以为都是敌人，这样就自相残杀起来了。当胜利的消息传开之后，那些曾经退伍回家的千万以色列人，便都出来追击那些逃命的敌人。那时米甸人向约但河逃窜，想要过河返回他们自己的故土。基甸打发人到以法莲支派那里，号召他们在约但河南部的渡口，截击米甸逃亡的人。同时，基甸和他的三百人“虽然疲乏，还是追赶，”他过了约但河，竭力追那些已经渡了河的敌人。那带领全军的两个王西巴和撒慕拿，和跟随他们的一万五千军队，终于被基甸追上了，他们的全军四散，他们自己则被基甸促住击杀了。

侵略军在这一次非常的失败中，被杀的至少有十二万人。米甸人的势力从此击破，永不能再向以色列人挑衅。这信息很快地传到远近各地，说，以色列人的上帝又为他的子民作战了。当四围的列国听见上帝用何等简易的方法，制胜了那勇敢好战的民族时，他们的惊惶惧怕，的确是言语所不能形容的。

上帝所拣选来击溃米甸人的领袖，原来在以色列人中并没有特殊的地位。他既不是一个首领，又不是一个祭司或利未人。他自承在他父家是最微小的。但是上帝看出他是一个勇敢正直的人。他不愿依靠自己，只愿随从耶和华的引领。上帝不一定要用大有才干的人来进行他的工作，却要拣选一些最能受他使用的人。“尊荣以前，必有谦卑。”（箴15:33）那些感觉自己无能，而愿意依靠上帝为他们的领袖和能力的人，就是最能蒙上帝任用的人。他要他们的软弱与他的力量联合，借以使他们成为强壮；他要他们的无知与他的智慧联合，借以使他们成为聪明。

上帝的百姓若能存着真正谦卑的精神，他就必为他们成就更多的事；可惜很少人能受重大的委托，或得到显著的胜利而不至自恃自负，忘记了他们依靠的乃是上帝。为此，每

当耶和华拣选人从事他的工作时，往往要放过一般世人所视为伟大，多才，聪明的人。因为这些人常骄傲自满，并认为自己有办法，而不需要向上帝求什么指导。

约书亚的军队环绕耶利哥，和基甸的一小队人围攻米甸营时，只用吹角这一个简单的行动，靠着上帝的能力就足以击败他仇敌的大军。从古以来，人所能设计的最完善制度，若离了上帝的能力和智慧，就必失败；依人看来是没有希望的方法，但只要是出于上帝的

指示，并由人凭着谦卑和信心去作，就必成功。在基督徒属灵的争战上，人必须依靠上帝，并顺从他的旨意，正如基甸和约书亚在他们与迦南人的战争上一样。上帝为要引领以色列信靠他，在各样危难之中以信心寻求他的帮助，曾多次为以色列人显示他的大能。他今日照样愿意与他的子民通力合作，并借着他软弱的器皿成就大事。全天庭正等待着我们去求上天的智慧和能力，上帝能“充充足足的成就一切超过我们所求所想的。”（弗 3:20）

基甸追击国家的敌人回来之后，谁知反而遇到自己同胞的申斥和谴责。当以色列人响应基甸的号召出来抵抗米甸人的时候，以法莲支派却退缩不前。他们看这事太危险了；而基甸既没有给他们特别的召请，他们就以此为借口，没有出来与他们的弟兄联合作战。但当以色列人胜利的消息传到他们耳中时，他们又因自己未曾参与而起了嫉妒的心。在

米甸人败北之后，以法莲人曾照着基甸的指示，守住了约但河的渡口，拦阻住了敌人的退路。因此他们杀了许多仇敌，其中有米甸人的两个首领，俄立和西伊伯；这样，以法莲人继续作战，帮助完成了这一次的胜利。虽然如此，他们又嫉妒，又发怒，好象基甸是凭自己的意志行事似的。他们没有分辨出在以色列人的胜利中有上帝的帮助，他们没有感戴他拯救他们的能力和慈爱；这正足以显明他们本来就不配被选作上帝特别的器皿。

当他们带着战利品回来时，就忿然地斥责基甸说:“你去与米甸人争战。没有招我们同去，为什么这样待我们呢？”

基甸回答说:“我所行的，岂能比你们所行的呢？以法莲拾取剩下的葡萄，不强过亚比以谢所摘的葡萄吗？上帝已将米甸人的两个首领，俄立和西伊伯交在你们手中；我所行的，岂能比你们所行的呢？”

嫉妒心本来很容易引起纷争，终于造成分裂和流血的事；但是基甸谦恭虚怀的回答消

除了以法莲人的怒气，他们就平平安安地回家去了。就原则而论，基甸是坚定而不妥协的，就战争而论，他是“大能的勇士，”但他显示的谦恭有礼的精神乃是人间所罕见的。

以色列人感激基甸拯救他们脱离米甸人的手，就要立他作王，使他的子孙也可以继承王位。他们的这个建议是直接违反神权政治之原则的。因为上帝是以色列的王，若是把一个人放在王位上，这就表明他们已经拒绝了上帝的王权。基甸看清楚这一点；他的回答显明他的动机是何等真诚，何等高尚。他说:“我不管理你们，我的儿子也不管理你们；惟有耶和华管理你们。”

可惜，基甸竟陷于另一个错误之中，以致祸患临到他的家和全以色列。在每一次大战争之后松弛的时期中，往往比战争时期的危险更大。基甸所遇见的正是这一种危险。这时

他感到不胜烦躁。以前，他曾满意于履行上帝所给他的指示，但如今，他没有等待上帝的引领就开始为自己打算了。每当上帝的军队得到显著胜利的时候，撒但就必加倍的努力摧毁上帝的工作，他就是这样将种种念头和计划暗示给基甸，借此使以色列人陷入歧途。

基甸因为曾奉命在天使向他显现的磐石上献过祭物，所以他便认为自己已被委派充当祭司的职任了。他没有等待上帝的许可，便擅自决定要预备一个合适的地方，并建立一个敬拜的系统，象在圣所里举行的一样。他既博得众人的爱戴，就不难实行他的计划。他一

提出要求，众人就把从米甸人身上夺来的金耳环都给了他，也搜集了许多其他珍贵的物件，连同米甸首领所穿戴的华贵衣饰给了他，作为他的一份掠物。基甸既得了这些财物，他便仿照大祭司所穿戴的礼服，作了一件以弗得和一个胸牌。他这种举动不但使他自己和他全家犯了罪，照样也使以色列人陷入网罗。这未蒙上帝许可的敬拜，终于使许多百姓完全忘记上帝，而去事奉偶像。及至基甸死后，大多数的人，连他家中的人在内，都一同离道叛教了。那曾一度推翻偶像的领袖，后来竟使百姓离弃了上帝！

很少人能看出自己言行的影响能达多么远。父母的错误往往会在子子孙孙身上产生很可怕的结果，及至本人死后，祸犹未止。每一个人都在别人身上产生着影响，而且将

来必要为那影响的后果负责。我们的言语和行为都有一种感染的能力，而且只有到了永恒的将来，才能显明我们今生生活的影响。我们的言行所留下的印象，必要在我们自己身上发生或造福或肇祸的作用。想到这里，我们便看出人生是多么严肃的可畏了；我们要在谦卑祈祷中亲近上帝，求他照着他自己的智慧引导我们。

居最高职位的人，还是可能引领他人陷入歧途的。最智慧的人也难免铸成大错；最强壮的人也可能失足跌倒。我们必需有那从上头来的光，不断地照在我们的路上。我们惟一的安全，在乎把我们的前途，无条件地交给那吩咐人说“跟从我”的主。

基甸死后，“以色列人不纪念耶和华他们的上帝，就是拯救他们脱离四围仇敌之手的；也不照着耶路巴力，就是基甸，向他们所施的恩惠，厚待他的家。”他们忘了他们的士师和救星基甸所给他们的帮助，竟立他庶出的儿子亚比米勒为王；他为要维持自己的势力，就把基甸七十个新生的儿子都杀了，只剩下一个。当世人放弃敬畏上帝的心时，他们不久就必离弃诚实和正直的道。人若对耶和华的怜爱存有感激的心，他们也必感激那些象基甸一样蒙主使用为他子民造福的人。以色列人对基甸全家的残酷行为，足以说明从这一班对上帝这么忘恩负义的百姓手中，不能希望什么好的待遇。

亚比米勒死后，在一些敬畏耶和华之士师的治理之下，暂时遏止了拜偶像的风气；但不久百姓又随从四围异邦人的恶习了。在北部的支派中，有许多人敬拜亚兰和西顿的神。西南部的人拜非利士的偶像，东部有摩押和亚扪的神，使以色列人的心离弃他们列

祖的上帝。他们的背道很迅速地招致了刑罚。亚扪人制服了东部的支派，继而过了约但河，侵入犹大和以法莲人之地。西部则有非利士人从海边的平原上来，到处烧杀劫掠。以色列人似乎又被委弃于残酷敌人的势力之下了。

于是百姓再呼求他们所背弃所侮辱之主的帮助。“以色列人哀求耶和华，说：我们得罪了祢，因为离弃了我们上帝，去事奉诸巴力。”（士 10:10-16）但忧伤并不能产生出

真正的悔改。以色列人的哀恸是因为犯罪所招致的痛苦，而不是因自己违犯上帝的圣律法，使上帝遭了羞辱。真悔改不仅是为罪忧愁，乃是要决心离弃罪恶。

耶和华借着他的一个先知回答他们说:“我岂没有救过你们，脱离埃及人，亚摩利人，亚扪人，和非利士人吗？西顿人，亚玛力人，马云人，也都欺压你们；你们哀求我，我也拯救你们脱离他们的手。你们竟离弃我，事奉别神；所以我不再救你们了。你们去哀求所选择的神；你们遭遇急难的时候，让他救你们吧。”（士 10:11-14）

这严肃而可怕的话，使我们想到一幅将来的景象，—最后审判的大日，—就是那拒绝上帝慈爱和轻视上帝恩典之人，必要亲身站在他审判台前的景象。那时凡把上帝所赐的光阴，金钱，或才能用来事奉世界之神的人，要在他面前交代。他们已经离弃了他们忠实仁爱的良友—基督，去追求属世的享乐和安逸。他们固然有时候也想要归向上帝；可是世俗及其愚妄和欺骗的事吸住了他们的心。无价值的娱乐，骄人的服装，恣意的放纵食欲，这一切已使他们心里刚硬，理智麻木了；以致他们听不见真理的诰诫，

而轻视了自己的本分。凡是有永恒价值的事都被他们忽视了，直到他们丧尽了为主牺牲的一切心愿；一点没有想到主为人类付的那么大的牺牲。但是到了收割的时候，他们所种的是什么，所收的也必是什么？

耶和华说:“我呼唤，你们不肯听从；我伸手，无人理会；反轻弃我一切的劝戒，不肯受我的责备。……惊恐临到你们，好象狂风，灾难来到，如同暴风；急难痛苦临到你们身上；那时、你们必呼求我，我却不答应，恳切的寻找我，却寻不见；因为你们恨恶知识，不喜爱敬畏耶和华，不听我的劝戒，藐视我一切的责备，所以必吃自结的果子，充满自设的计谋。”“惟有听从我的，必安然居住，得享安静，不怕灾祸。”（箴 1:24,31,33）

这时，以色列人在耶和华面前自卑。他们“就除掉他们中间的外邦神，事奉耶和华。”耶和华的爱心就为他们担忧，—“因以色列人受的苦难，就心中担忧。”大哉，我们上帝恒久忍耐的慈爱！当他的子民除掉那使他掩面的罪恶时，他就听他们的祷告，立时下手为他们行事了。（士 10:16）

上帝为他们兴起了一位拯救者，就是基列人耶弗他，他与亚扪人争战，结果很成功地摧毁了他们的势力。这一次以色列人虽受仇敌的压迫计有十八年之久，可是，他们又忘记了由受苦所得的教训。

当百姓又走上邪恶的道路时，耶和华就让他们为劲敌非利士人所压迫。他们多年以来遭这个残酷好战之民族不断的蹂躏，有时完全被他们征服了。过去他们曾与这些拜偶像之人相搀杂，在宴乐和敬拜上与他们联合，直到他们在精神和爱好上完全与他们同化了。随后，这些自称为以色列人朋友的，倒变成他们的死敌，用各种方法来毁灭他们了。

基督往往象以色列人一样，为了要得不敬虔之人的友谊，就甘受世俗之人的影响，依着世人的思想原则和风俗习惯行事，但他们终久必要发现这些口头上的朋友乃是最危险的仇敌。《圣经》明明教训我们，上帝的百姓和世俗之间是不能协调的。“弟兄们，世人若恨你们，不要以为希奇。”我们的救主说:“世人若恨你们，你们知道恨你们

以先，已经恨我了。”（约壹 3:13;约 15:18）撒但常借着不敬虔的人，在假装的友谊之下工作，来引诱上帝的百姓，陷他们在罪恶之中，使他们与上帝隔绝；及至他们离开了他们的保障之后，他就引领他的使者转过来反对他们；设法把他们消灭。

第五十四章参孙

在当时蔓延的背道之中，仍有一些忠心敬拜上帝的人，不断地恳求他拯救以色列人。虽然表面上未蒙答应，虽然压迫者的势力，年复一年不断的重重地加诸各地，但是上帝的眷顾已经在设法帮助他们。当非利士人压迫以色列人的初期，已经有一个孩子出世，上帝将要用他来打击这些强敌的势力。

在边境上的山地里有一个小城名叫琐拉，在这里可以俯瞰非利士平原。城内住着但支派的玛挪亚一家，这是在普遍背叛的情况中，依然效忠耶和华的少数家庭之一。这时，有“耶和华的使者”向没有儿女的玛挪亚的妻子显现；并告诉她，她必生一个儿子，而且上帝必借着他“起首拯救以色列人。”因此天使指示她，她自己应有的习惯，以及她应当怎样养育她的孩子，说:“所以你当谨慎，清酒浓酒都不可喝，一切不洁之物也不可吃。”

（见士 13:）她的孩子从小也要遵守这同样的戒条，还要加上一条，就是不可剃头，因为他一出胎就要归耶和华作拿细耳人。

妇人找到她的丈夫，向他形容了天使的像貌之后，就重述了天使对她所讲的话。玛挪亚惟恐在交托他们的这重要工作上犯什么错误，就祈求耶和华说:“主啊，求祢再差遣那神人到我们这里来，好指教我们怎样待这将要生的孩子。”

当天使再显现的时候，玛挪亚就殷殷地询问说:“我们当怎样待这孩子，他后来当怎样呢？”天使又重复了他先前的指示，说:“我告诉妇人的一切事，她都当谨慎。葡萄树所

结的都不可吃；清酒浓酒都不可喝；一切不洁之物也不可吃；凡我所吩咐的她都当遵守。”

上帝有一个重要的工作，要这应许给玛挪亚的孩子去作；并且为使他得到从事这工作必需的资格起见，就细心地规定了母亲和孩子的生活习惯。天使给玛挪亚妻子的指示乃是“清酒浓酒都不喝，一切不洁之物也不可吃；凡我所吩咐的她都当遵守。”母

亲的习惯对孩子必有或好或坏的影响。为了孩子的幸福，她必须自己受卫生原理的约束，必须实践节制和克己的教训。有些愚忘的顾问往往主张，作母亲的必需满足每一个欲望和情感；但这种说法是不正确而有害的。由于上帝亲自的吩咐，作母亲的有实行自制的神圣责任。

父亲与母亲有这同样的责任。父母自己的特性，无论是心灵或身体方面的，以及他们的气质和食欲，都能遗传给儿女。由于父母无节制的生活，儿女就往往缺少体力，才力，和道德的力量。饮酒和吸烟的人，可能，而且必然把他们无度的嗜好，不纯净的血液，和易受刺激的神经都传给他们的儿女。放荡无羁的人往往会把他们强烈的情欲，甚至可怕的疾病，遗传给他们的子孙。而且因为儿女抵挡试探的能力比父母还弱，所以结果一代不如一代。父母不但要为遗传给他儿女的凶暴性情和败坏的食欲负责，而且还要为成千成万生下来就耳聋，眼瞎，患病，或白痴的婴儿负一大部分的责任。

每一个作父母的应当自问:“我们应当怎样待这将要生的孩子？”许多人曾经轻视

孩子受的先天影响；但是从天上赐给那两个希伯来父母的指示，经一再地用最清楚，最严肃的方式所重述出来，就足以显明我们的创造主是如何重视这个问题了。

这个由应许而来的孩子，只从父母受到良好的遗传是不够的。他更需要受良好的训练，并养成正当的习惯。上帝曾指示这个将来作以色列士师和拯救者的孩子，必须从小领受严格的节制训练。他要从出生就归上帝作拿细耳人。这样，他就终身处在清酒浓酒都不可喝的戒条之下。父母应当从儿女婴儿时起，就把节制，克己，和自治的教训教导他们。

天使所说的戒条，包括“一切不洁之物。”食物洁与不洁之分，并不尽是属于仪文和专断的条例，乃是根据卫生的原则而定的。犹太民族数千年来以非常的活力著称，就是缘于遵守这区分为主要原因。节制的范围必须比单单禁酒更广泛。食用刺激品和不易消化的食物，往往象饮酒一样，能损害身体的健康，而且时常遗下醉酒之根。真正的节制教导我

们完全避免用各种有害之物，而要审慎地食用一切有益之物。很少人明白自己饮食的习惯，对健康，品格，今生的前途，以及永久的命运，究竟有多大的关系？我们的食欲必须经常受道德和理性的约束。身体应当服从理智，理智不应服从身体。

上帝对玛挪亚的应许到时候就应验了，他生了一个儿子子，给他起名叫参孙。孩子渐渐长大，显然地具有非常的体力。但他的力量并不是因为他有坚实的筋肉；他和他的父母都深知是因为他作拿细耳人；他没有剃过的头发，就是这身份的记号。如果参孙能象他父母一样忠心遵守上帝的命令，他就必有一个更高贵更幸福的前途。可惜他竟与拜

偶像的人联合，以致败坏了自己。原来琐拉城靠近非利士地，参孙就去与非利士人交结来往，和他们作朋友了。这样，在他年青的时候既与异族人亲昵结交，影响所及，遂使他的整个人生黯淡无光。参孙爱上了非利士地亭拿镇上的一个女子，便决意要娶她为妻。他那敬畏上帝的父母尽力想要劝阻，但他只以“我喜悦她”这一句话来回答。最后，父母为了让他称心满意，就给他定了这门亲事。

这时候参孙已届壮年，正是应该执行他神圣使命，效忠上帝的时候，而他反倒与以色列人的仇敌相结合。当他与所选择的对象结婚的时候，他并没有问一问这样行是否能更加荣耀上帝；是否把自己置于不能完成他今生目的的境地。对那些先求尊荣上帝的人，上帝已应许赐给他们智慧；但他对那些专求满足自己愿望的人，并没有讲过什么应许。

今日有多少人正在蹈参孙的覆辙啊！敬虔的人与不敬虔的人结婚，岂不是常因他们在选择配偶的时候，只以自己的爱好为出发点吗？他们没有求问上帝，也没有把上帝的荣耀放在心上。基督徒的信仰原应该在婚姻的关系上有决定性的影响；但是多少男女的结合并没有遵守基督徒的原则。撒但经常勾引上帝的子民去与他的百姓结合，想要借此在他们身上加强他的势力；并为要达到这个目的起见，企图能在他们心中引起不纯正的情欲。但耶和华在他的《圣经》中早已清清楚楚地教训他的子民，不可与那些心中没有上帝之爱的人结合。“基督和彼列（彼列就是撒但的别名）有什么相和呢

？信主的和不信主的有什么相干呢？上帝的殿和偶像有什么相同呢？”（林后 6:15-16）

参孙在婚姻的筵席上，与那些忌恨以色列上帝的人有了密切的交往。凡自愿与这样的人发生关系的，必要感到多少须迁就些他们的习惯和风俗。在这样的事上所花费的时间，还不如白白的荒废了好呢。因为在那种场合中思想所受的影响和所讲的话语，都足以消弱人的道德原则，并破坏人心灵的保障。

参孙违背上帝命令所娶来的妻子，在婚筵未终之前就已显明她对自己的丈夫怀有贰心。参孙因她没有信义而大大发怒，就暂时丢开她独自回琐拉家里去了。等到过了一些日子。他回去看他新妇的时候，就发现她已经作了别人的妻子。于是他就毁了非利士人一切的田地和葡萄园。这种报复的手段惹起了非利士人的忿怒，他们就把他的妻子杀了。这都是他们先威吓她，叫她欺骗参孙之后引起的种种是非。参孙最近曾赤手空拳杀死一只少壮的狮子，并杀了三十个亚实基伦人，证明他有非常大的力气。如今，他因非利士人残酷地杀了他的妻子，就极其恼怒，“大大击杀他们。”然后为了躲避仇敌报复起见，他就退到犹大支派的“以坦磐”的穴内。

这时有一支强大的军队追赶参孙到了这地，犹大人便大大惊惶，竟卑鄙地同意把他交在敌人的手中。因此有三千犹大人上到他那里去。虽然众寡之势那么悬殊，但他们若非确知他不至伤害自己的同胞，就不敢走近他。参孙同意给他们捆绑了去交在非利士人手中；但他先叫犹大人应许他们不亲手杀害他，否则，他为自卫起见就不得不毁灭他们了。他让他们用两条新绳把他捆绑起来，并在狂欢庆幸之中被带到敌人的营里。但正当

仇敌的欢呼声震山谷之时，“耶和华的灵大大感动参孙。”他挣断了那坚固的新绳，好象是火烧的麻一样。于是他就地拾起一件武器，虽然不过是一块驴腮骨，但在他手中却比刀剑更加好用，他击杀非利士人，直到他们留下一千具尸首，仓皇逃去。

如果此时以色列人能与参孙联合一致，随着他的胜利继续杀敌，他们就可以脱离这些压迫者的手了。可惜他们已经成了丧胆怯懦的了。他们已经忽略了上帝命令他们

驱逐异邦人的任务，反而染了他们卑下的习俗，忍受他们残酷的虐待。而且只要敌人不公开的直接损害他们自己，他们还要赞助这样的行动呢。当他们自己落在压迫者权势之下时，他们只知驯服地忍辱偷生，其实他们如能顺从上帝，他们倒很可以脱离这些压迫者的手。如今当上帝为他们兴起一位拯救者时，他们还是一再地离弃他，与敌人联合。

在参孙胜利之后，以色列人立他为士师，他治理以色列人有二十年之久。可惜一步错行为第二步错行作了进阶。参孙曾违背上帝的命令，在非利士人中娶了一个妻子，如今他又昌险在他的死敌当中，放纵邪僻的情欲。他依仗自己有使非利士人感到惊慌的大力气，就昂然无惧地到迦萨，去亲近那地的一个妓女。那城的居民得知参孙在他们那里，就急起报仇。这个敌人既被关在他们坚固的城墙之内，他们就以为拿获他有如探囊取物；只等天亮就可以奏凯了。参孙半夜醒来。当他想起自己已经破坏了作拿细耳人的誓约时，良心的自责使他深深悔恨。他虽然犯了罪，但上帝的恩典还没有丢弃他。他那神奇的气力又救了

他的性命。他来到城门口，用力把城门拆掉，将门连同门框门闩都扛到希伯仑前的山顶上。

参孙虽然在九死一生中逃脱了危险，但他却没有因此停止他犯罪的行为。他虽然不敢再到非利士人中去，然而他仍旧追求那引到败亡的肉欲享乐。在离他出生之地不远有一个梭烈谷，“后来参孙在梭烈谷喜爱一个妇人。”这个妇人名叫大利拉，意思就是“吞吃者。”梭烈谷是以葡萄园著名的；故此对于这个飘摇不定的拿细耳人又是一个试探；他已养成饮酒的恶习，因此破坏了那保持纯洁和效忠上帝的誓约。这时，非利士人极其注意他们这个仇敌的行动，当参孙迷恋于这个新的情妇时，他们就决意利用大利拉来毁灭他。

非利士人打发一个包括各省首领的代表团到梭烈谷去。他们因参孙具有那么大的力气，所以并不敢捉拿他，他们的目的是要尽可能地查出他力量的秘密。所以他们贿买大利拉，叫她探明这秘密，并告诉他们。

当这个里应外合的女子向参孙催逼不休时，参孙就欺骗她说，如果试用某某方法，他就必软弱得象别人一样。但她每次把方法试验过之后，就发现自己受了欺骗。于是她怪参孙说谎，说:“你既不与我同心，怎么说你爱我呢？你这三次斯哄我，没有告诉我你因何有这么大的力气。”参孙已经有三次最明白的凭据，可以看出非利士人已经同他的情妇勾结来杀害他；但每当大利拉的计划失败之后，她都说是向他取笑，而参孙竟盲目的消除了惧怕的心。

大利拉天天用话催逼他，直到“他心里烦闷要死；”然而有一种不可捉摸的力量牵着他，使他一直留在大利拉身边。参孙终于被逼不过，泄露了心中的秘密，说:“向来人没有用剃头刀剃我的头，因为我自出母胎就归上帝作拿细耳人；若剃了我的头发，我

的力气就离开我，我便软弱象别人一样。”于是大利拉立刻打发人去见非利士人的首领，请他们急速到她这里来。当这战士睡觉的时候，大利拉就把他的发绺剃掉了。于是大利拉象她以前三次一样呼叫说:“参孙哪，非利士人拿你来了！”他忽然惊醒，想要象以前一样运用他的力气杀灭他们；可是，他那失去力气的膀臂不再听他的指挥，他就知道“耶和华已经离开他了。”参孙的头发被剃之后，为了试验他是否仍有力气，大利拉就开始戏弄他，使他疼痛；因为非利士人非确知他的力气已经离开了他，他们是不敢走近他的。于是

他们拿住他，剜了他的两眼，把他带到迦萨去。他在那里被铜链锁着，关在监牢里作苦工。

这是多大的改变啊！这个曾经作过以色列士师和勇士的参孙，如今竟变成软弱，瞎眼，被囚，作最卑贱的下等奴役！参孙曾逐步违犯他蒙圣召的条件。上帝已经容忍他很久了；及至他屈服于罪恶的权势之下，而泄露了自己的秘密的时候，耶和华便离开了他。他长发的本身并没有什么特别的功能，那不过是他效忠上帝的一个记号而已；一旦他因放纵情欲而牺牲了这记号之后，这记号所代表的福分也就随之而丧失了。

参孙被非利士人戏耍，备受痛苦和羞辱，于是他比过去更清楚地觉悟到自己的软弱；他所受的种种苦难使他痛悔前非。他的头发渐渐长长，他的力气也渐渐恢复了；但他的仇敌既看他是一个被桎梏而无抵抗力的囚徒，所以不觉得有什么忧惧了。

非利士人把他们的胜利归功于他们的假神；他们欣喜万分，并公然亵渎以色列的上帝。他们订了一个节期，来尊荣他们的鱼神，就是海神大衮。百姓和首领从非利士平原

的一切城镇乡村都聚集了来；敬拜的人一群一群地挤满了那广大的庙宇，平顶上也挤满了人。这是一个饮宴庆祝的场合。那时有隆重的献祭仪式，接着有音乐和盛大的宴会。以后，他们带了参孙来，作为大衮神最大的战利品。他一来了，众人就呐喊欢呼。百姓和首领嘲弄他的不幸，并赞扬那把“毁坏他们地”的仇敌交在他们手中的神。过了一时参孙好象疲乏了，所以要求让他在庙中间托房的两根柱子前靠一靠。于是他默默祷告说:“主耶和华

啊，求祢眷念我；上帝啊，求祢赐我这一次的力量，使我在非利士人身上报那剜我双眼的

仇。”说完这话，他就用他有力的膀臂抱住柱子说:“我情愿与非利士人同死。”于是尽

力屈身，房顶就轰然一声塌了下来，压死了房中所有的众人。“这样，参孙死时所杀的人，比活着所杀的还多。”

偶像和敬拜的人，祭司和平民，武士和贵族，都被埋在大衮庙的瓦砾之下了。其中还

有一个巨人的身体，就是上帝所曾拣选拯救他子民的人。当这可怕的信息传到以色列地时，参孙的亲族就从山上下来，抢救了这位已死英雄的尸首，也没有人阻挡他们。他们把他 “抬上来葬在琐拉和以实陶中间，在他父玛挪亚的坟墓里。”

上帝要借着参孙“起首拯救以色列人脱离非利士人的手”的应许毕竟实现了；但是这一个本可使上帝得颂赞，使祖国得光荣的参孙，不料留下了何等黯淡悲惨的传记啊。如果他能忠于神圣的选召，则上帝的旨意得以完成，而他个人也可以得到荣耀与尊贵。可惜他向试探屈服，不忠于委托。但他的使命却在失败，监禁，和死亡之中完成了。

就体力来说，参孙乃是地上极强壮的人；但在自制，忠贞和坚稳上，他却是人间最

软弱的了。许多人误以为情感的强烈，表明性格的刚强；但实在说来，一个被情感所左右的人乃是一个弱者。人真正的伟大，不在乎那些控制他的情感，乃在乎他控制情感的力量。

参孙曾蒙上帝的眷顾，使他可以准备去完成他蒙召从事的工作。从他人生的开始，周围的环境实有利于他强健的体力，活泼的智力，和纯洁的道德。可惜他在恶同伴的影响之下，放弃了人类惟一的保障，就是对上帝的信赖；他就被邪恶的潮流冲去了。凡在尽责作事的时候遭遇试炼的人，都可以确信上帝必保守他们；但是人若故意置身于试探的威胁之下，他们就早晚必要跌倒了。

凡上帝所要用为从事特别工作的人，撒但都要竭最大之力去引诱他们误入歧途。他尽力攻击我们的弱点，并利用我们品格上的缺点来控制我们的全身；而且他知道，只要人将这些缺点珍爱不舍，他是一定能成功的。但是没有什么人是必须如此为他所胜的。人不必单靠自己微薄的努力去战胜邪恶的权势。帮助就在眼前，凡愿意得帮助的就必得着。在雅各所看到的梯子上“上去下来”的那些圣天使，必能帮助每一个凡愿意攀登到高天之上的人。

第五十五章童子撒母耳

以法莲山地有一个利未人，名叫以利加拿，他是一个有财有势并敬爱耶和华的人。他的妻子哈拿是一个热诚敬虔的妇人。她的性情温柔谦逊，更以极大的热诚和卓越的信心著称。

这一对敬虔的夫妇，没有得着每一个希伯来人所热切希冀的福分；他们的家庭中多年没有听见儿童欢笑的声音；丈夫为传宗接代起见，象其他许多人一样，另娶了一个妻子。可是这一个缺少信心的举措并没有使他得到幸福。家中固然添了儿女；但是上帝所立的神圣婚姻制度却受了影响，家庭的和睦因而破坏了。新娶的妻子毗尼拿是一个嫉妒成性，心胸狭窄，傲慢无礼的人。哈拿一生的指望似乎幻灭了，人生已成了不幸的重累；然而她却以毫无抱怨的温柔来应付试炼。

以利加拿一向忠心遵守上帝的典章。那时，示罗的敬拜仍然奉行；他原是可以参加服

务的一个利未人，但因圣所服务的程序不按正规，所以没有人派他在圣所服务。虽然如此，他每年仍照指定的节期上示罗去敬拜献祭。

那令以利加拿家庭受咒诅的恶灵，竟在这一家人赴崇拜上帝的神圣节期时发动了。以利加拿奉献了感恩祭之后，全家就照着已往的风俗，参加一次严肃而喜乐的宴会。在这时节，以利加拿将祭肉分给毗尼拿和她的儿女每人一分；但为表示尊重哈拿起见，他

分给她双分，显明他对她的爱情，并算她已经有了一个儿子。于是那第二个妻子妒火中烧，声称：自己生儿养女，乃是特别蒙上帝眷爱；并嘲笑哈拿没有儿女，是耶和华不喜悦她的证据。毗尼拿年年说这样的话，直到哈拿再也忍受不住了。她无法隐忍悲愁，哭不成声，泪如泉涌，就从筵席上退去了。她丈夫虽然安慰她说:“你为何哭泣，不吃饭，心里愁闷

呢？有我不比十个儿子还好吗？”也是徒然。（撒上 1:2:1-11）

哈拿没有说什么咎责的话。她只得把那世上亲友所不能分担的重担卸给上帝。她恳切地祈求上帝除去她的耻辱，并赐给她一个宝贵的恩赐，就是一个儿子，使她可以为上帝教育抚养。她又立了一个庄严的誓约，上帝若赐她一个儿子，她就要使这个孩子终身归与上帝。这时哈拿已走近会幕门口，心里愁苦，就“痛痛哭泣，祈祷耶和华。”然而她默默向上帝求告，并没有发声。在那邪恶的时代，象这样的敬拜是很少见到的。非礼的宴会和醉酒，倒是司空见惯的事，就是在宗教的节期间也是如此。大祭司以利注意到哈拿，想她必是喝醉了酒，所以他定意要给她一个该受的谴责，就严厉地说:“你要醉到几时呢？你不应该喝酒。”

哈拿听了这话，又惊骇，又痛苦，但她温柔地回答说:“主啊，不是这样，我是心里愁苦的妇人，清酒浓酒都没有喝，但在耶和华面前倾心吐意。不要将婢女看作不正经的女子；我因被人激动愁苦太多，所以祈求到如今。”

大祭司深深地受了感动，因为他是一个属于上帝的人；他就以祝福代替责备说:“你可以平平安安的回去，愿以色列的上帝允准你向他所求的。”

哈拿的祈祷蒙了应允；她果然得到她所恳切祈求的恩赐。当她看到这个孩子时，就给他起名叫撒母耳，意思就是:“从耶和华那里求来的。”一到这孩子长大，可以离开母亲的时候，她就向上帝还她所许的愿。她以慈母的全部热情疼爱自己的孩子；当她天天注视

着孩子各方面的发育，并听到他牙牙学语的时候，她的心和孩子就更加紧紧地连在一起了。她虽然只有这一个孩子，又是上天特别的恩赐；但她既然从上帝领受了这个归他为圣的产业，就不敢把属上帝的孩子私自留下。

哈拿又与她丈夫同上示罗去，奉上帝的名把她宝贝的恩赐献在祭司面前；说:“我祈求为要得这孩子，耶和华已将我所求的赐给我了。所以我将这孩子归与耶和华；使他终身归与耶和华。”以利因这位以色列妇女的信心和热诚深受感动。他自己是一个溺爱的父亲，当他看到这个母亲的伟大牺牲，看她甘愿与自己的独生子分离，而把他献

上为上帝服务时，以利就深为钦佩，而自愧不如。他因自己的溺爱儿子痛痛自责，并谦卑恭敬地俯伏在耶和华的面前下拜。

母亲的心里充满了喜乐和赞美，她渴望从内心中倾吐对上帝的感谢。这时，有圣灵感动她，“哈拿祷告说：—

“我的心因耶和华快乐；我的角因耶和华高举；我的口向仇敌张开；

我因耶和华的救恩欢欣。只有耶和华为圣，

除他以外没有可比的，

也没有磐石象我们的上帝。人不要夸口说骄傲的话，也不要出狂妄的言语，

因耶和华是大有智识的上帝，人的行为被他衡量。……

耶和华使人死，也使人活；使人下阴间，也使人往上升。

他使人贫穷，也使人富足；使人卑微，也使人高贵。他从灰尘里抬举贫寒人，从粪堆中提拔穷乏人，

使他们与王子同坐，得着荣耀的座位；

地的柱子属于耶和华，他将世界立在其上。他必保护圣民的脚步，

使恶人在黑暗中寂然不动，人都不能靠力量得胜。

与耶和华争竞的，必被打碎，耶和华必从天上以雷攻击他；必审判地极的人；

将力量赐与所立的王，高举受膏者的角。”

哈拿的祷告就是一篇预言，一面提到那将要作以色列王的大卫，一面论及上帝的受膏者弥赛亚。这篇诗歌首先提到一个傲慢乖戾妇人夸大的话，继而指出上帝仇敌的毁灭，以及他赎民的最后胜利。

哈拿从示罗平平安安地回到拉玛的家；把孩子撒母耳留在示罗，使他在大祭司的指导之下受训练，学习在上帝的殿中服务。哈拿从她儿子知识初开的时候就已经教训

他敬爱上帝，并看自己是属于耶和华的人。她曾设法利用他周围的一些普通事物，来引导他的思想归向创造主。当这位忠实的母亲和孩子分离的时候，她还是一直挂念着她的爱子。她每天祷告时，总是为他代求。她每年亲手为他作一件小外袍；当她同丈夫上示罗朝拜

上帝的时候，就带给他作为母爱的纪念。这件外袍的一针一线，可说都是祈祷缝成的；她祈求上帝使穿这小袍的孩子能成为一个纯洁，高尚，忠实的人。哈拿从来没有为她儿子要求属世的尊荣，只是恳切地为他祷告，使他可以达到上天所认为伟大的地步，—使他可以荣耀上帝，造福人群。

哈拿所得到的报尝是何等的丰厚啊！她的榜样对忠心之人的鼓励又是何等的有力啊！每一个母亲都有无上宝贵的机会和权利。我们应当把一般妇女所视为烦累重担的家务，看作伟大而高尚的工作。母亲的特权，乃是用她的影响使世人得福。而且她这样作，也必使自己得到喜乐。她可以为自己的儿女修直道路，使他们不论经过光明或阴翳，都可以上达天国光荣的高处。但是母亲惟有在自己的生活上追求顺从基督的教训，才能依着神圣的标准陶冶儿女的品格。世界充斥着许多腐化的影响；世上的风俗习惯在青年人身上有极大的力量。如果母亲没有尽到教诲，引导，和禁戒儿女的本分，则她的儿女必致趋向邪恶，离弃良善。每一个母亲务要时常到救主面前祈求，说:“指教我们，”“我们当怎样待这孩子，他后来当怎样呢？”她务要留意上帝在《圣经》中所赐的教导，这样，当她需要的时候，就必有智慧赐给她。

“孩子撒母耳渐渐长大，耶和华与人越发喜爱他。”撒母耳的少年时期虽然一直是在会幕中专作敬拜上帝的事，但他未能完全脱离邪恶的影响和罪恶的榜样。以利的两个儿子不敬畏上帝，也不尊敬他们的父亲；但撒母耳并没有与他们结交，也没有随从他们邪恶的作风。他不断地努力要达到上帝所要他达到的地步。这是每一个少年所有的特权。连幼小的孩子献身为上帝服务，也必蒙他喜悦。

以利曾受托照顾撒母耳，这孩子可爱的性格引起了这年老祭司温暖的慈爱。撒母耳是亲切而宽厚，服从而有礼的。以利常因自己儿子的不肖而深为痛心，但在这托管的孩子身上却得到了安舒，慰藉，和福乐。撒母耳既能帮助他作事，又很孝敬他，所

以世上没有什么父亲爱他的儿子，比以利爱这少年人更深的了。在一国的首长和这天真的孩子之间，竟能发生这样恳挚的爱情，的确是一件罕有的事。当以利年老力衰，并为自己儿子的放荡行为而焦虑悔恨时，他就常从撒母耳那里得到一点安慰。

按着平常的规矩，利未人未过二十五岁，是不得参加圣所中服务的，但撒母耳却是个例外。他的职责一年比一年加重；那时他虽然还是一个孩童，但他却已穿上细麻布的以弗得，表明他是献身作圣所中工作的了。当他被带到圣幕时虽然年纪幼小，但就在那时他已担负起能力所足以应付的工作了。这些工作起先是很粗下，而且往往不是很愉快的；但他总是甘心乐意尽他最大的努力去作。他在日常的生活上实行他的信仰。他认定自己是上帝的仆人，自己的工作乃是上帝的工作。他的努力既是出于爱上帝的心，和遵行他旨意的至诚，就蒙了上帝的悦纳。这样撒母耳就成了天地之主的同工者。而且上帝造就他，去为以色列人成就一番伟大的工作。

如果儿童能受教，看他们粗下的日常本分为耶和华所指定的工作，为训练他们进行忠心有效服务的学校，那么，他们的工作就必显得多么愉快可贵啊！人若履行每一个本分如同是为耶和华作的，就必能使最平凡的事务饶有兴味；并可将地上的工人与天上实行上帝旨意的圣者连结起来。

今生和来生的成功，都有赖于在小事上的忠心和慎重的留意。在上帝的一切工作中，最小的事和最大的一样，都可以看出他的完全来，那托住万有的手，也就是那装饰田野百合花的手。上帝在他的范围内是完全的，所以我们也要在我们的范围内作完全人。一个坚强，优美，而匀称的品格，是由于个别的分内之事积累而成的。我们的生活细节，无论大小，都要以忠信表明其性质。在小事上守正不阿，在小事上履行忠信和仁爱，必能使人生的道路光明愉快；及至我们地上的工作结束之后，我们必要发现每一件忠心履行的小节，都已发生其良好的影响，—这影响是永远不能磨灭的。

今日的青年也可以象撒母耳一样，在上帝眼中看为宝贵。他们若能忠心保持自己基督徒的纯正人格，也可以在改革的工作上发出强有力的影响。现今正需要这样的人，上帝有

工作给每一位这样的人去作。凡在今日忠心执行上帝所交托他们之任务的人所能成就的事，至少可与古代圣贤为上帝和人类所作的工作相媲美。

第五十六章以利和他的两个儿子

以利是以色列的祭司和士师。他在上帝的百姓中位分最高，责任最重。他蒙上帝拣选担任祭司的神圣职分，并作全地的最高司法权威；他乃是众人所景仰的模范，在以色列各支派中有很大的影响。可惜他虽然被立为治理百姓的士师，却没有好好治理自己的家。以利是一个溺爱的父亲，他爱平安无事与逸豫，所以没有使用他的威权来改正他两个儿子的

恶习和癖性。他没有责备他们，也没有刑罚他们，反而让他们任性作事，听他们各行己路。他没有把儿女的教育看为自己最重要的责任，却把它视为是无足轻重之事。这个以色列人的祭司和士师，对警戒和管理上帝所赐给他的儿女的责任不是不明白的。但以利竟逃避这个责任，因为他若克尽本分，势必与他儿子的意志相左，并且必要刑罚他们，反对他们的恶行。他没有考虑自己这样行必有什么可怕的后果，而竟放任他的儿女妄自行动，没有帮助他们准备从事上帝的圣工和人生的要务。

上帝曾论到亚伯拉罕说:“我眷顾他，为要叫他吩咐他的众子，和他的眷属，遵守我的道，秉公行义。”（创 18: 19）但以利反让他的儿女来管束他。父亲倒以儿女为主体。违犯律法的咒诅，明显地表现在他两个儿子的腐败和邪恶的行为上。他们对上帝的品德和他律法的神圣没有正确的认识。上帝的各种崇事，他们都看为平常。他们从幼年

时代起，就看惯了圣所和其中的祭祀；可是他们没有因此而更加敬虔，反倒对其神圣和重要性的感觉完全麻痹了。父亲既没有改正他们不尊重父亲威权的缺点，也没有遏止他们对圣所严肃的祭祀的不敬；及至他们到了成年，他们就充分结出怀疑和悖逆的致命恶果了。

他们虽然完全不配担任祭司的职分，但他们还是在圣所中作祭司，在上帝面前服务。关于奉献祭物的事，耶和华曾赐给他们最明确的指示；可是这两个恶人竟以藐视权威的态度，来从事上帝的祭祀，而不注意按着那最严肃的条例去举行奉献。那预指基督之死的牺牲，原是要在百姓心中保持着对将来之救赎主的信心的，因此严格遵守

耶和华关于献祭的指示，乃是非常重要的事；应当予以注意的平安祭，特别是用来表示感谢上帝的。献平安祭时，只要把脂油烧在坛上；祭物的某一部分要留给祭司，而大部分要还给奉献的人，使他可以在献祭的筵席上与他的亲友同吃。这样可以使大家存感恩和相信的心，仰望那除去世人罪孽的伟大牺牲。

以利的儿子对这象征性的祭祀，没有看出其中严肃的意义，而只想到他们怎样能利用它来放纵私欲。平安祭所属于他们的一分，他们不以为足，还要多得一分；而且每年节期中所献的平安祭非常之多，就给祭司们机会拿百姓的东西来肥己了。他们不但在他们应得的以外还多要一分，而且还不肯等到脂油在上帝面前烧了之后才拿他们的一分。他们坚决要他们所喜欢的任何部分，如果献祭的人不肯，他们就恐吓着用暴力抢去。

在祭司们方面所表示的这种不敬，不久就使上帝的祭祀失去其圣洁和严肃的意义，

以致百姓“藐视耶和华的祭物。”（撒上 2:12-36）他们不再承认所仰望的那伟大的牺牲的本体。“如此，这二少年人的罪在耶和华面前甚重了。”

这两个不忠心的祭司，又因自己卑鄙和淫荡的行为，违犯了上帝的律法，并玷辱了他们的圣职；然而他们还胆敢继续供职，玷污了上帝的会幕。许多百姓因何弗尼非尼哈的不正当行为而极其愤慨，就不再到这指定的敬拜的地来了。因为这两个与圣所有关的恶人犯了这种种罪恶，上帝所规定的祭祀之礼就被人轻视忽略，而那些心中倾向邪恶的人，也就

更胆大妄为了。于是不敬虔，放荡，甚至于拜偶像之风，充斥各地，到了非常可怕的程度。

以利对准许他的儿子担任圣职一事，已经铸成大错。他用各种借口来原谅他们的行为，以致看不出他们的罪；但到了最后，他再也不能对儿子的罪过装聋作哑。百姓埋怨他们强暴的行为，这个大祭司就甚忧伤烦恼。他不敢再保持缄默了，可是他的两个儿子从小就专顾自己，所以现在也就目中无人了。他们虽看出父亲的忧伤，但刚硬

的心肠不为所动。他们听到父亲温和的劝告，心中毫未受感；他虽然以罪恶的后果警告他们，但也不能改变他们邪恶的行为。如果以利能公正地处理他两个邪恶的儿子，则早就该革除他们祭司的职分，并处以死刑。但他不敢把这样公开的羞辱和审判加在儿子的身上，反而支持他们担任神圣的职分。并还容许他们把腐败的行为搀杂在上帝圣洁的祭祀中，以致使真理遭受了多年所不能弥补的损害。但是当这以色列的士师忽略自己的工作时，上帝就亲自干涉了。

“有神人来见以利，对他说：耶和华如此说，你祖父在埃及法老家作奴仆的时候，

我不是向他们显现吗？在以色列众支派中，我不是拣选人作我的祭司，使他烧香，在我坛上献祭，在我面前穿以弗得，又将以色列人所献的火祭，都赐给你父家吗？我所吩咐献在我居所的祭物，你们为何践踏，尊重你的儿女过于尊重我，将我民以色列所献美好的祭物肥己呢？因此，耶和华以色列的上帝说，我曾说，你和你父家必永远行在我面前，现在我却说，决不容你们这样行，因为尊重我的，我必重看他；藐视我的，他必被轻视。……我要为自己立一个忠心的祭司，他必照我的心意而行，我要为他建立坚固的家，他必永远行在我的受膏者面前。”

上帝谴责以利尊重他的儿子过于尊重耶和华。以利宁可让上帝所指定使以色列人蒙福的祭物成为一件可憎的事，而不愿令他的儿子因他们不敬和可恶的行为受羞辱。那些随从己意溺爱儿女，任凭他们满足私欲，而不奉上帝的权威去谴责罪过，纠正邪恶的人；显明他们尊重自己邪恶的儿女过于尊重上帝。他们重视儿女的颜面过于上帝的荣耀；他们宁讨儿女的喜悦，而不设法使他的圣工脱离一切邪恶的影响，蒙上帝的喜悦。

以利既是以色列的祭司和士师，上帝就要他为他的百姓的道德和宗教情况，尤其是为他儿子的品格负责。他必须先设法用温和的手段来遏止邪恶；如果无效，他就要用最严厉的方法来制裁错谬的行为。他招致上帝的不悦，是因为他没有谴责罪恶，也没有在罪人身上执行审判。上帝再不能靠他来保守以色列人的纯洁了。那些缺少胆量，不敢谴责错误，或因懈怠懒惰，或从不关心，不努力使家庭或上帝教会洁净的人，必要为自己

疏忽责任所引起祸害的后果。负责。我们对罪恶的责任也正是如此，我们要以作父母或牧师的威权去制止邪恶，否则就正象我们自己犯了这些罪一样。

以利没有照着上帝的规律管理他的家庭；他竟随从自己的意志行事。这个溺爱的父亲

姑息儿子幼年时期所犯的过失和罪恶，而不加以管教，并且自慰的说等他们长大成人之后，自然会丢弃邪恶之倾向的。今日也有许多人犯了这同样的错误。他以为自己有一种教育儿女的方法，比上帝在《圣经》中所指示的还要高明。他们在儿女的身上助长不正当的倾向，借口推辞说:“儿女年纪太小，不宜加以责罚。等到他们长大之后，就可以同他们说理

了。”这样，不良的习惯逐渐加深，以致成了他们的第二天性。于是儿女在毫无管束的情形下长大成人，他们品格的特性就成了终身的咒诅，而且祸及他人。

世上没有什么事比让少年人随心所欲更能危害家庭了。父母若顺着儿女的每一个愿望，虽然明知对他们有害而仍放任他们，不久儿女就会失去对父母的尊敬，以及对上帝和人间权威的重视，而变成顺服撒但意志的奴隶了。一个管理不得当的家庭所加于全社会的影响，是广泛而可怕的。这些影响必要积累起来，象邪恶的浪潮危害到家庭，社会，和国家。

以利若是一个普通的人，他的影响就不会象他担任重要地位那么大，全以色列人都效法他的家庭生活。他那疏忽本分，贪图安逸的生活的毒害，结果可以在千万仿效他榜样的家庭中看出来。如果儿女放纵邪恶的行为，而父母却自称是有信仰的，那么上帝的真理必要因而蒙羞。若要试验一个家庭中信仰基督的本质怎样，最可靠的方法，乃是看

它影响所造成的品格类型如何。事实胜于雄辩。如果那些自称有信仰的人，没有用热切，恒忍并艰辛的努力使家中井井有条，来证明信仰上帝的益处；反而治家不严，放任儿女邪恶的欲望，他们就必象以利所行的一样，使基督的圣工受辱，并使自己和自己的家庭败亡。在任何环境之下，父母不忠于责任所有的祸害是大的；而这种情

形若存在于那些被派作百姓教师者的家庭之中，则其祸害必更大十倍。当这些人不能管理自己的家庭时，他们错误的榜样必要影响许多人。他们的地位高过别人多少，他们的罪也就大过别人多少。

上帝曾应许亚伦的家永远行在他面前；但这应许也是有条件的，他们必须专心献身从事圣所的工作，在一切的行为上尊荣上帝，不可事奉自己，也不可随从自己乖张的癖性。以利和他的儿子受了考验，耶和华已经看出，他们完全不配在他的工作上担任祭司的崇高地位。所以上帝说:“决不容你们这样行。”因为他们没有尽到本分，上帝就不能成全那本来要为他们成全的美事。

那些担任圣职之人的榜样，应当使人尊敬上帝而不敢得罪他。当人“替基督”（林后5:20）向世人传说上帝慈怜与和好的信息时，他们若利用自己的圣职为外衣，来掩饰自私和声色之欲，他们就使自己成了撒但最有力的工具。他们象何弗尼和非尼哈一样，使人 “藐视耶和华的祭物。”他们或许可以暂时秘密地遵循着邪恶的途径；但他们的真面目终有被揭露的一天，百姓的信心必受深重的打击，结果他们的信仰往往就被破坏了。在百姓心中所留下的印象，使他们难以信任任何宣讲《圣经》的人。于是上帝真仆人的

信息也要被人怀疑了。时常会有疑问发出说:“这个人会不会象那一个我们以为是那么圣洁，而结果却是那么败坏的人呢？”使上帝的话因此就要在人心中失去效能了。

以利申斥他的儿子的话，既严肃而又有可怕的涵义，—是一切供圣职的人都应该慎为思考的:“人若得罪人，有士师审判他，人若得罪耶和华，谁能为他祈求呢？”如果他们的罪只伤害到他们的同胞，士师可以按律治罪，或勒令赔偿；犯罪的人如此就可以得到销案。或者，如果他们不是犯了僭越的罪，也可以为他们献上赎罪祭。但是他们的罪与他们作至高者的祭司的职任有那么密切的关系；上帝的工作在百姓面前受了那么厉害的亵渎和侮辱，甚至再没有什么可悦纳的赎罪祭是他们可以献上的了。他们的父亲虽然是一个大祭司，但也不敢为他们代求；他不能保护他们逃脱圣洁的上帝的忿怒。在一切罪人之中，罪情最为深重的，就是那使上天为救赎人类所准备的方法受到侮辱，“因为他们把上帝的儿子重钉十字架，明明的羞辱他。”（来 6:6）

第五十七章约柜被掳

还有一个警告要传给以利的家。上帝不能与这大祭司和他的儿子交往；因为他们的罪象一层密云一样，已经使他们与圣灵隔离了。但是在邪恶的潮流之中，童子撒母耳仍然效忠上天，于是上帝以斥责以利家的信息传给撒母耳，作他担任至高者先知圣职的委任状。

“当那些日子，耶和华的言语稀少，不常有默示。一日以利睡卧在自己的地方；他眼

目昏花，看不分明；上帝的灯在上帝耶和华殿内约柜那里，还没有熄灭，撒母耳已经睡了。耶和华呼唤撒母耳。”（见撒上 3-7:）撒母耳以为这是以利的声音，就赶紧走到祭司的床边，说:“你呼唤我，我在这里。”以利回答说:“我没有呼唤你，你去睡吧。”撒母耳被呼唤三次，他三次都照样答应。于是以利知道这神秘的呼唤乃是上帝的声音。耶和华已经越过他所拣选的仆人──这位白发苍苍的老人──而与一个孩童交谈了。对以利和他的全家，这乃是一个难堪而该受的谴责。

以利心中没有起什么嫉妒或怨恨的思想。他指示撒母耳若是那声音再呼唤的话，就这样回答，说:“耶和华啊，请说，仆人敬听。”果然又听见那声音呼唤了，童子就回答说: “请说，仆人敬听。”他一想到那伟大的上帝竟要与他说话，心中就不禁非常畏惧，甚至连以利所教他讲话的方式也记不完全了。

“耶和华对撒母耳说：我在以色列中必行一件事，叫听见的人都必耳鸣。我指着以利家所说的话，到了时候我必始终应验在以利身上。我曾告诉他必永远降罚与他的家，因他知道儿子作孽，自招咒诅，却不禁止他们。所以我向以利家起誓说：以利家的罪孽，虽献祭奉礼物，永不能得赎去。”

撒母耳在从上帝领受这一个信息之前，他“还未认识耶和华，也未得耶和华的默示。”这意思就是说，他那时还不熟悉上帝赐给众先知的直接显示。这点是耶和华的旨意，要用这出其不意的方式显示自己，叫以利可以从这少年人的惊奇与询问而得知这个信息。

撒母耳一想到上帝交托他的那么可怕的信息，便满心惊惶诧异。到了早晨，他照常执行他的本分，但在他幼稚的心上却负了一个沉重的担子。上帝既没有吩咐他将这可怕的谴责告诉以利，他就保持缄默，并尽可能地避免与以利见面。他战战兢兢，惟恐自己被人追问，不得不宣布上帝对他所敬爱之人所定的罪案。以利确知这信息必是预告什么大灾祸，将要临到他和他的家。所以他把撒母耳叫来，嘱咐他忠实地把耶和华所显示的事告诉他。这个少年人便听他的话，把一切都告诉了他，于是老人便低头顺服这可怕的判决，他说: “这是出于耶和华，愿他凭自己的意旨而行。”

然而以利并没有显出真正悔改的实效。他虽然承认了自己的错，却没有弃绝罪恶。年复一年的过去，耶和华延搁未降他所宣布的报应。在那几年中，以利很可以多多挽救他过去的失败；但这位老祭司并没有采取有效的步骤，来矫正那污秽耶和华圣所，并使

以色列千万人败亡的罪恶。上帝的宽容竟使何弗尼和非尼哈的心肠更加刚硬，肆无忌惮了。以利曾把那警告并谴责他家的信息通告全国，希望借此多少抵消他过去疏忽的恶影响。但

是百姓和他的儿子都不顾这警告。周围列国的人也知道以色列中所公开的罪孽，他们也就更加在拜偶像和犯罪的行为上胆大妄为了。他们在罪恶之中知觉已经麻木。如果以色列能保持他们的正直，则列国的人必能感觉到自己的罪恶是何等可憎。但是报应的日子即将来到。上帝的权威已被人撇在一边，对他的敬拜已被人轻忽藐视，所以他必须亲自干涉，来维护他圣名的荣誉。

“以色列人出去与非利士人打仗，安营在以便以谢，非利士人安营在亚弗。”以色列人这次的战役，事先并没有求问上帝，也没有征得大祭司或先知的同意。“非利士人向以色列人摆阵。两军交战的时候，以色列人败在非利士人面前，非利士人在战场上杀了他们的军兵，约有四千人。”当这灰心丧胆的队伍回到营中时，“以色列的长老说，耶和华今日为何使我们败在非利士人面前呢？”上帝刑罚全国的时机业已成熟了，然而他们却看不出自己的罪孽正是这次可怕灾祸的原因。他们说:“我们不如将耶和华的约柜，从示罗抬到我们这里来，好在我们中间救我们脱离敌人的手。”耶和华并没有命

令，也没有准许他们把约柜抬到军营之中；但以色列人却自信必得胜利，于是当以利的儿子将约柜抬进营中时，他们就发出大声的欢呼。

非利士人一向把约柜看作以色列人的神，把耶和华为他子民所行的一切大能的事，都归功于约柜的能力。当他们听说约柜来到以色列营中，又听见众人所发的大声欢呼时，

他们便说:“在希伯来人营里大声欢呼，是什么缘故呢？随后就知道耶和华的约柜到了营中。非利士人就惧怕起来，说：有神到了他们营中；又说：我们有祸了；向来不曾有这样的事。我们有祸了，谁能救我们脱离这些大能之神的手呢？从前在旷野用各样灾殃击打埃及人的，就是这些神。非利士人哪，你们要刚强，要作大丈夫，免得作希伯来人的奴仆，如同他们作你们的奴仆一样；你们要作大丈夫与他们争战。”

非利士人向以色列人猛烈的进攻，结果以色列人大败，被杀的人甚多。有三万人死于战场，上帝的约柜也被掳去，以利的两个儿子在护卫约柜时也被杀了。这样，以色列人的历史上又留下一个见证，作为将来世世代代的警戒，说明那些自称为上帝子民的罪孽决不能逃脱刑罚。人越明白上帝的旨意，他们违背他旨意的罪也就越大。

以色列人所能遭遇的最可怕的灾祸，从此落到他们头上了。上帝的约柜已经被掳，如今已在敌人手中。当耶和华圣颜和能力的表号从他们中间移去的时候，真可以说荣耀已经离开以色列了。上帝真理和能力最奇妙的显示，是与这神圣的约柜息息相关的。从前无论在什么时候，只要约柜一出现，以色列人就得了神奇的胜利。约柜之上有金基路伯的翅膀遮蔽着，在至圣所内有言语所不能形容的荣光出现，这就是至高上帝看得见的象征。但如今约柜没有使他们得到胜利，在这一次战役中并没有保卫他们，因此以色列人普遍地为之悲哀沮丧。

他们没有看出自己的信仰不过是口头上的信仰，并不能得到上帝的喜悦。约柜里面所保存的上帝的律法是上帝同在的象征；但他们已经侮辱了上帝的诫命，轻视了他的律

例，以致使耶和华的灵担忧。当百姓顺从上帝的圣洁律例时，耶和华就与他们同在，用他无穷的能力为他们行事；但当他们依靠约柜，而没有把它与上帝结合起来，也没有顺从他的律法，来尊荣他明显的旨意时，约柜就如一个普通的箱子一样，与他们无益了。他们看约柜如同拜偶像的列国看他们的假神一样，好象它本身有什么能力和拯救的因素似的。他们违犯了约柜中的律法，他们对约柜的敬拜，正足以使他们走到形式主义，假冒为善，和敬拜偶像的地步。他们的罪已经使自己与上帝隔绝，除非他们悔改，并放弃他们的罪孽，他就不能使他们得到什么胜利。

单有约柜和圣所在以色列人中间是不够的。单有祭司献祭，百姓得称为上帝的儿女也是不够的。那些“心中注重罪孽”的人，耶和华必不听他们的要求；经上说:“转耳不听律法的，他的祈祷也为可憎。”（箴 28:9）

当军队出去作战的时候，年迈眼花的以利却留在示罗。他为感觉前途的不祥而烦闷，他等待着战争的消息，因他“为上帝的约柜心里担忧。”他在会幕门口设了一个位子，天天坐在大道旁，焦急地等着有报信的人从战场上回来。

最后有一个便雅悯人从阵上来，“衣服撕裂，头蒙灰尘，”急忙向进城的上坡路跑去，他漫不经意地跑过道旁的老人，一直冲进城去，向期待着的人群传报失败和丧亡的信息。

呼号哀哭之声传到那坐在会幕门口观望者的耳中。有人把报信的人带到他面前。那人对以利说:“以色列人在非利士人面前逃跑，民中被杀的甚多；你的两个儿子何弗尼，

非尼哈也都死了。”这事虽惨，以利还能忍受得住，因为他早已料到这事。但报信人一说: “并且上帝的约柜被掳去，”他脸上就现出无法形容的惨痛。他想到自己的罪使上帝受了这样的侮辱，使他转离了以色列，便再也不能忍受下去了，他毫无气力的，往后跌倒，“折断颈项而死。”

非尼哈的妻子虽然有一个不敬虔的丈夫，但她却是一个敬畏耶和华的妇女。她公公和丈夫的死，尤其是上帝约柜被掳的可怖消息，竟成了她的死因。她觉得以色列最

后的希望已经断绝；她为这次在遭难的时候所生的孩子起名叫以迦博，就是“没有荣耀”的意思。她临死犹再三的悲呼:“荣耀离开以色列，因为上帝的约柜被掳去了。”

但是耶和华并没有完全丢弃他的百姓，他也没有让异教人长久欢庆。他已用非利士人作为刑罚以色列人的工具，现在还要用约柜刑罚非利士人。过去上帝的圣颜曾随着约柜，作为他顺从之民的力量和荣耀。现在那看不见的圣颜仍然随着这约柜，给一切违犯他圣洁律法的人带来了恐慌和毁灭。耶和华往往用他最狠毒的敌人来刑罚那些自称是他子民之人的不忠。当恶人看到以色列遭受惩罚时，他们固然会暂时得意；但时候将到，他们必要遭到圣洁而恨恶罪恶之上帝的刑罚。无论何处，只要有人怀藏罪孽，那里必有迅速而毫厘不爽的神圣刑罚随之而来。

非利士人兴高采烈地把约柜抬到他们五个主要城邑之一亚实突去，放在他们的神大衮的庙中。他们幻想着以前随着约柜的能力如今已经属于他们。并且再加上大衮的能力，

他们就举世无敌了。可是次日他们到了庙里，看见一个令人非常恐慌的现象。大衮已经仆倒在耶和华的约柜前，面伏于地。祭司们恭恭敬敬地把这偶像扶起来，又立在原处。但到了次日，他们见大衮又仆倒在约柜之前，不料身体也折断了。这偶像的上半身是一个人像，而下半身则象一条鱼。如今那像人的一部分都折断了，只剩下那像鱼的残体。祭司和百姓惊慌万分；他们认为这一件神秘的事乃是一个凶兆，说明他们自己和他们的偶像都将在希伯来人的上帝面前被毁灭。于是他们把约柜从庙中抬出来，单放在另一所房子里。

亚实突人遭了打击，居民都患了一种痛苦致命的疾病。他们记得从前以色列的上帝曾降灾难在埃及人身上，他们就认为自己所受的灾难，必是约柜在他们中间的缘故。于是他

们决定把约柜运往迦特去。但灾难也紧紧地随着约柜转移，所以迦特人把它送往以革伦去。以革伦人接到约柜，就喊嚷起来，说:“他们将以色列上帝的约柜运到我们这里，要害我

们和我们的众民。”他们象迦特人和亚实突人一样，也祈求他们神的保护；但毁坏的工作仍然继续进行，直到他们在苦难中“合城呼号，声音上达于天。”他们再不敢将约柜放在人的家里，就把它放在露天之下。于是接着有鼠疫发生，蹂躏全地，毁坏了全地和仓库里的土产。这时举国险些被疾病和饥荒全然毁灭了。

耶和华的约柜在非利士地凡七个月，以色列人在这时期中，并没有作什么收复约柜的努力。但此时非利士人却急切地要放弃约柜，象他们过去想把它夺过来一样。约柜非但没有作为他们能力的泉源，反而成了他们的重累和灾难。然而他们不知道应采取什么

方针才好；因为约柜无论运到哪里，哪里就遭到上帝的刑罚。于是他们招集国内的首领，祭司和占卜的，急切问他们说:“我们向耶和华的约柜应当怎样行？请指示我们用何法将约柜送回原处。”他们建议用赔罪的贵重礼物将约柜送回去。祭司说:“然后你们可得痊愈，并知道他的手为何不离开你们。”

为逃避或免除灾难起见，古时异教人的风俗，是要用金子，银子，或其他材料仿照导致毁灭之物，或身体上特别受灾的部分作一个像。然后把它安置在柱子上，或其他容易看见的地方，他们以为这样就可以保护患者脱离这个像所代表的灾祸。现代在有一些异教徒中，这种风俗依然盛行。当一个病人到庙里向他的神求治时，他要带着一个他所患之处的像献与他的神为祭。

非利士的首领便依着这种流行的迷信，指示百姓制造他们的金像，—“他们回答说：当照非利士首领的数目，用五个金痔疮，五个金老鼠，因为在你们众人和你们首领的身上，都是一样的灾。”

这些哲士承认约柜附有神秘的能力，是一种他们无法应付的能力。但他们并没有劝告百姓离弃偶像去事奉耶和华。他们虽然因难堪的灾祸而不得不承认他的威权，但他们仍然仇恨以色列的上帝。照样，罪人可能因上帝的刑罚而确知抗拒上帝是徒劳无益的。他们可能不得不承认他的能力，可是他们心中还是背了他的管教。这样的屈服

并不能救罪人。人必须将心归向上帝，──必须为上帝的恩典所软化，──然后他的悔改才能蒙悦纳。

上帝对恶人的容忍是多么的宽大啊！敬拜偶像的非利士人和离道叛教的以色列人，一同享受了他的恩赐。上帝向人所表示的怜爱虽然不为人所理会，但仍经常临到一般忘恩负义和悖逆成性之人的身上。每一样福惠都向他们提说赐恩的主，但他们对他的爱却漠不关心。上帝对世人的容忍非常的宽大；但他们若一直顽梗不化，怙恶不悛，他就撤回了他保

护的手。他们既不肯在上帝的作为以及他《圣经》的警告，劝戒，和责备上听从他的声音，他就不得不借着刑罚教训他们了。

在非利士人当中，还有一些人反对将约柜送回原处去；他们认为这样承认以色列上帝的权能，有损于非利士人的尊严。可是“祭司和占卜的”劝戒百姓，不要效法法老和埃及人刚硬的心，以免他们还要受更大的灾难。于是他们提出一个博得众人赞同的计划，并立时予以实施。这计划就是将约柜和金礼物放在一辆新车上，这样就可以防止一切污秽的危险；车上要套两只从来未曾负过轭的乳牛，并要把牛犊关在家里，让母牛随意走去。如果母牛拉着约柜直行大道，到最近的一座利未人的城伯示麦，而回到以色列人那里去，非利士人就要以此为凭据，证明这大灾是以色列的上帝降在他们身上的；他们说:“若不然，便可以知道不是他的手击打我们，是我们偶然遇见的。”

母牛离开牛犊，拉着车随意走去，一面走一面叫，直行大道向伯示麦去。虽然没有人赶车，这荷重的牲畜仍然继续前行。有上帝与约柜同在，它就平平安安地到了所指定的地方。

那时正是收割的时候，伯示麦人在平原上收割麦子。他们“举目看见约柜，就欢喜

了。车到了伯示麦人约书亚的田间，就站住了；在那里有一块大磐石，他们把车劈了，将两只母牛献给耶和华为燔祭。”非利士人的首领曾跟在约柜后面，“直到伯示麦的境界，”他们看见伯示麦人收了约柜，就回以革伦去了。这时灾难已经停止，他们就确信他们所受的灾祸乃是以色列的上帝所降的。

伯示麦人将约柜回到他们中间的消息很快地传开了，于是众人从四围的乡村里蜂拥而至欢迎约柜的回来。这时约柜放在先前权作祭坛的大磐石上，他们就在约柜前再献上许多祭物给耶和华。如果这些敬拜的人真能悔改他们的罪，上帝就必赐福给他们。可是他们没有忠心顺从他的律法；他们固然为约柜回来而欣喜，并认为这是蒙福的先兆，但他们对约柜神圣的性质却没有真正的体会。他们没有为它预备一个合适的安放场所，反而让它留在禾场上。当他们注视着这神圣的约柜，并谈论其归来的奇妙方式时，他们就想要知道其中的特别能力何在。最后他们为好奇心所驱使，就揭去上面遮盖之物，竟冒昧的把它打开。

全以色列人都曾受过有关敬畏并尊崇约柜的教训，从前每当约柜需要从一地迁移到另

一地方时，抬约柜的利未人连看都不敢。只有一年一次，大祭司才蒙准许观看上帝的约柜。连信奉异教的非利士人，也未敢揭开遮在其上的布罩。在它被运送的一切过程中，总有人眼所看不见的天使一直在旁边护卫着。伯示麦人的胆大和不敬，立时受了刑罚。许多人突然被击杀而丧命了。

其余的人并没有因这次的刑罚而悔改，只是对约柜存着迷信的惧怕而已。伯示麦人

渴望约柜离开他们，而自己又不敢挪移它，于是就打发人去见基列耶琳的居民，请他们把约柜接去。这地方的人兴高采烈地来欢迎这神圣的约柜。他们知道这是上帝赐恩给顺从和忠心之人的保证。他们以严肃的愉快的精神，把约柜接到他们的城中，放在一个利未人亚比拿达的家中。他派他的儿子以利亚撒看守耶和华的约柜，从此，约柜就留在那里多年。

自从耶和华向哈拿的儿子显示自己以来，撒母耳被召作上帝的先知已为全国所公认。虽然这本分在他是痛苦难堪的，但他还是忠心地传达了上帝对以利家的警告。撒母耳已经借此证明他是耶和华忠心的使者:“耶和华与他同在，使他所说的话，一句都不落空。从但到别是巴所有的以色列人，都知道耶和华立撒母耳为先知。”

以色列全国仍处在冷淡和拜偶像的状况中，上帝的刑罚还在他们身上，他们依然受着非利士人的管辖。在这些年间，撒母耳巡行全地的各城各乡，企图挽回百姓的心，归向他们列祖的上帝；他的努力获得了美好的效果。以色列人受了仇敌的压迫二十年之后，他们就“都倾向耶和华。”撒母耳劝告他们说:“你们若一心归顺耶和华，就要把外邦的神，和亚斯他录，从你们中间除掉，专心归向耶和华，单单的事奉他；”—在这里，我们就可以看出撒母耳所教导的实际的虔诚和内心的信仰，是与基督在地上时所教导的一样。若没有基督的恩典，则信仰的形式对古代的以色列人是毫无价值的，对今日的以色列人也是如此。

今日我们也需要这内心信仰的复兴，象古时以色列人所经历的一样。凡愿意归顺上帝的人，第一步必要的工作乃是悔改。任何人不能代替别人作这工作。我们必须亲自在

上帝面前谦卑，并除掉我们的偶像。我们什么时候尽到了我们所有的力量，耶和华就必向我们显示他的救恩。

撒母耳既有各支派的首领与他合作，就在米斯巴招集了一个大会，并在这里宣告严肃的禁食。百姓都很谦卑地承认了自己的罪；并为证明他们决心服从所听见的教训起见，他们就立撒母耳作士师。

非利士人以为以色列人的这一次聚集，乃是作战会议，所以派出一枝劲旅要在以色列人的计划还没有成熟之前，驱散他们。非利士军接近的消息使以色列人大起恐慌。百姓恳请撒母耳说:“愿你不住的为我们呼求耶和华我们的上帝，救我们脱离非利士人的手。”

正在撒母耳奉献一只羊羔为燔祭的时候，非利士人就前来作战了。那一位曾在大火，烟云，和雷轰中降临在西乃山，并为以色列人分开红海，又在约但河中开路的全能之主，这时又显示了他的能力。这前进的军队猝遇一阵可怕的暴风雨，倾刻之间遍地都是非利士人有能力的勇士之尸体了。

当时以色列人肃静敬畏地站在那里，战战兢兢的，一则以喜，一则一惧。以至他们看见仇敌被击杀，他们就知道上帝已经悦纳了他们的悔改。虽然他们没有准备作战，但这时他们拿了被杀之非利士的的武器，去追赶逃跑的敌人，直到伯甲。这一次获得显著胜利的

战场，正是二十年前以色列人败在非利士人面前，祭司被杀，约柜被掳的地方。可见，顺从上帝乃是安全幸福之道，而违背上帝，则结果总是导致灾祸和陷于失败之途

的；这一个真理，无论对国家对个人，都是确切可靠的。这时非利士人既完全被制服，他们就归还了从以色列人夺去的城邑，而且多年再不敢轻启战端了。其他国家也都追随着非利士人而行，所以在撒母耳单独治理的时期内，以色列人大享太平。

为令这一次的胜利垂诸永久起见，撒母耳在米斯巴和善的中间，立了一块大石作纪念。他给那石题名叫“以便以谢，”意思就是“援助之石，”他对百姓说:“到如今耶和华都

帮助我们。”

第五十八章先知学校

耶和华曾亲自指示以色列人的教育方针，他并不只限于注意他们信仰方面的利益；也对一切足以影响他们身心幸福的事，都有适当的安排，置之于神圣律法的范围之内。

上帝曾吩咐希伯来人要把他的律例教训他们的儿女，并使他们熟悉上帝怎样对待他们的列祖。这是每一位作父母的特别的责任—是不能委托给他人的。父母应以慈爱的心教导自己的儿女，而不应当假诸陌生人的口。有关上帝的思想，要与日常生活上的一切事务结合起来。上帝拯救他子民的大能作为。以及将要来临之救赎主的应许，要时常在以色列的家庭中反复讲述；而且要利用表号和象征，使这些教训更加深刻地铭志在他们的记忆之中。父母要把上帝旨意和来生之事的伟大真理，印刻在少年人的心内。要训练他们在自然界的景象和《圣经》的启示中看出上帝。天空的星斗，野地的花木，巍峨的山岭，潺潺的

溪流，—都述说创造主的荣耀。还有圣所中献祭和崇拜的庄严祭祀，以及众先知的言语，这些都是有关上帝的启示。

摩西在歌珊地的陋室中，撒母耳在忠心的哈拿手下，大卫在伯利恒的山地里，但以理在被掳离开故国之前，都曾受过这样的训练。基督在拿撒勒的幼年生活是如此；提摩太在儿童时代，从外祖母罗以和母亲友尼基的口中学得《圣经》的真理也是如此。

借着设立先知学校，又为青年人预备了更进一步的教育。若有什么青年人愿意对上帝话中的一切真理作更深的研究，并追求那从上头来的智慧，以期成为以色列的一个教师，他就可以到这些学校来求学。先知学校是撒母耳所创办的，要作一个防卫的屏障去抵御那普遍存在着的腐化影响，为青年人谋道德和灵性方面的幸福，供给国家一些存有敬畏上帝之心的领袖和谋士，借以增进国家将来的兴盛和繁荣。为要达到这一个目的起见，撒母耳就招集了一班虔诚，聪慧，和好学的青年子弟，这些人称为“先知的儿子。”当他们与上帝交往，研究他的言语和他的作为时，就有从上头来的智慧加

在他们的天赋之上。校中作教师的不但精通上帝的真理，而自己也与上帝相交往，并领受过圣灵特别的恩赐。百姓都因他们的学问和虔诚，敬重他们，信任他们。

在撒母耳的时代有两个这样的学校，——一个在先知的本乡拉玛，一个在当时约柜的所在地基列耶琳。后来又在别处也设立了这同样的学校。

这些学校的学生都以作工自给，或耕田，或从事其他的手艺。以色列人并不以为希奇或卑贱；况且他们若让儿女长大而不谙有用的工作，倒算为过失了。依着上帝的命令，

每一个儿童都要学习一种职业，即使他预备担任圣职也该如此。古来许多宗教教师都是靠手艺自给的。即使到了使徒时代，保罗和亚居拉也没有因他们靠制造帐棚糊口而有损他们的尊严。

这些学校中主要的功课乃是上帝的律法，和他所给摩西的教训，以及圣史，圣乐，与诗歌。训导的方法与现今的神学也大有区别，因为今日许多从神学出来的学生对于有关上帝和信仰的真理的认识，还不如他们进去的时候呢。古代那些学校的一切研究，都是为了

要明白上帝的旨意以及人类对他的本分。他们在圣史的记载中，可以寻见耶和华的踪迹。他们把一切表号性的祭祀所预表的伟大真理都展示出来了，于是他们的信心握住了一切制度的中心，——就是那将要除去世人罪孽的上帝的羔羊。

学校中经常保持着灵修的精神。不但要教学生祷告的本分，也要教他们怎样祷告，怎样就近他们的创造主，怎样信靠他，怎样能明白并顺从圣灵的教训。他们的才能既因真理而成圣，就从上帝的宝库中“取出新旧的东西来，”而上帝的灵在预言和圣诗中也显示出来了。

他们把音乐用在圣洁的活动上，能使人的思想升到纯洁，高尚，和优雅的地步，并且在人心中唤起敬虔和感激上帝的意念。古时的这种风俗，和今日滥用音乐的情形是多么不同啊！有多少人用音乐的天才来高抬自己，而没有用来荣耀上帝啊！爱好音乐的心理，常

引诱人不知不觉地在上帝所禁止他儿女去的游乐场所里，与爱好世俗的人联合起来。这样，那原可加以正当运用而借以获益的恩赐，倒成了撒但最有效的工具，使人转离本分，而不去默想永恒的事。

音乐乃是组成天庭中敬拜上帝的圣礼之一，所以我们赞美歌唱时应当努力追求与天上的诗歌队相和谐。发音和歌唱的训练，乃是教育中不容忽视的重要部分。音乐乃举行虔敬礼拜的要素，与祷告同是敬拜上帝的行为。唱诗的人必须从内心体验诗歌的灵意，才能正确地表达出来。

那些由上帝的先知们任教的学校，和我们近代的学习机关是有多么大的区别啊！那未

受世俗的规律和习惯影响的学校是何等的稀少啊！正当的约束和严明的纪律真是非常缺少。一般自称为基督徒的人对于《圣经》的无知，实在惊人。人竟拿肤浅的虚谈和情感主义，来充当道德和宗教教育。至于上帝的公义和慈悲圣洁的华美，善行必有的报尝，罪恶的可憎性，以及它所必定招致的可怕后果，都没有印刻在青年人的心中。他们却常有邪恶的同伴在那里教导他们放荡淫佚的罪恶生活。

今日的教育家岂不能从古代的希伯来学校学得很好的教训吗？那创造人类的主已经为人类的身，心，和灵性的发展，准备了教育的方针。因此，教育上的真正成功，在乎世人忠实地遵照创造主的计划。

教育的真正目的，乃是在人心中恢复上帝的形象。起初上帝曾照着自己的形象造人，并赋予他崇高的品质。他的心智是均衡的，他全部身心的一切能力都是相称的。但人类堕落的后果，已经败坏了这些天赋。罪恶已经损毁，并几乎消灭了人心中上帝的形象。为要恢复这形象起见，上帝才为人类设定救恩的计划，并使人一生过着试验的生活。人生的最大目的就是使自己回复到起初被造时的完全景况，—这目的乃是其他一切目的的基础。父母和教师们在教育青年人的工作上，应当恪遵上帝的旨意；这样他们才算是“与上帝同工的。”（林前 3:9）

世人各种不同的天赋—包括心智，灵性，和身体的—都是上帝所赋予，是要用

来使人达到崇高境地的。但这一切万不能将之培养成自私和独占；因我们所领受的与上帝相似的品格，乃是善良而慈爱的。创造主所赐给我们的每一种才能和禀赋，都是要用来荣耀上帝并造福同胞的。而且惟有这样作，才能得到最纯洁，最高尚，最幸福的收获。

如果世人真能注意这种教育原理的重要性，则现行的教育方法必要有一番根本的改革。教师就不会引起青年人自私和骄傲的野心，来助长竞争的精神，却要希冀引起爱好良善，真理，和美善的心，──引起追求至上美德的欲望。学生要竭力在自己身上发挥上帝的恩赐，并不是为要比别人好，乃是为要成全创造主的旨意，而领受他的形象。他们就不至注意世俗的标准，或以显扬自己为动机，因为这种动机适足以使人心胸狭窄。这样他们的心志就必转向创造主，为要认识他，并变成他的形象。

“敬畏耶和华，是智慧的开端，认识至圣者，便是聪明。”（箴 9:10）人生的大前提乃是造就品格；全部真教育的基础乃是认识上帝。教师的任务应当以传授这种知识，并依着这知识来陶冶学生的品格为目的。上帝的律法就是他品德的表现。因此，作诗的人说: “祢一切的命令尽都公义；”“我借着祢的训词，得以明白。”(诗 119:172;104) 上帝已经在他的圣言和他的造化之工中，向我们显示他自己。所以借着圣灵所默示的书卷，和大自然的课本，我们就可以得到有关上帝的知识。

心理的一条定律乃是：人心常逐渐适应其所常注意的事物。如果人心中只思想一些庸俗的事，势必渐致狭隘无力。如果人心一直不应付困难的问题，过不久就要失去生长

的机能。就教育的效能而论，是没有任何其他的书籍足与《圣经》比拟的。在上帝的话中，人们可以找到许多问题来训练高深的思想，启发最高尚的希望。《圣经》是最富有教育性的一部史书。它是直接从永恒真理的泉源中流出来的，上帝的圣手曾在各世代中保守它的纯洁。它能照亮那单靠人的研究所无法追溯的远古。在上帝的话中，我们可以看到那坚立地的根基，并铺张诸天的能力。惟有《圣经》所记载的人类历史，没有沾染人的偏见或人的夸大之词。这里记载着世界伟大人物的奋斗，失败，和胜利。这里把人生的本分和结局都阐明了。《圣经》把那隔离看得见和看不见的两

个世界之间的帷幔揭开了，使我们得以看见善与恶两大势力互相对抗的争战，从罪恶开始进入世界起，直到公义和真理的最后胜利为止；而这一切都是上帝品德的显示。学习真理的人，若能以恭敬的态度来默想上帝在他话中所显示的真理，他的心就必能与无穷之主相交了。这样的研究不但锻炼人的品格使之高尚，而也能扩展并激励人的智力。

《圣经》的教训于世人今生一切事业的兴盛有重大的关系。它说明那作为国家繁荣之基础的原理，—这些原理是与社会的幸福息息相关，而且是家庭的保障，—若没有这些原理，世人不能在今世有所贡献，并获得幸福和尊荣，也不能希望在将来承受永生。人生所有的境遇和经验，都需要《圣经》的教训作为基本的准备。研究并遵行上帝的话，比努力学习世人的哲学所包括的一切题材，更能为世界造就一班智力坚强活泼的人。研究

《圣经》能使人有切实的品格，敏锐的理解，和稳健的判断，—这等人必能尊荣上帝，造福世界。

我们在种种科学的研究上，也可获得关于创造主的知识。一切真正的科学，无非是

讲解上帝在物质世界中的手迹。从真科学的研究中，只能发现种种新证据，证明上帝的智慧和权能。如果正当地加以了解，则自然界的课本和上帝的《圣经》，都能把上帝所施行的智慧和仁慈的律法教训我们，使我们认识他。

教师应当帮助学生在天地万物中看出上帝来。他们应当效法那位大教师的榜样，他经常从听众所熟悉的自然界景物中说明他的教训，使之简明易懂，并更深刻地在他们心中留下印象。树上歌唱的雀鸟，遍满原野的百花，参天蔽日的树木，结果累累的田园，发芽生长的五谷，荒芜不毛的旷野，和金光灿烂的夕阳，—这一切都可以作为教学的资料。他把创造主看得见的作为，与自己所讲的生命之道结合起来，以至他的听众无论何时看到这些事物，就可以联想到他所讲过的真理教训。

那显示在《圣经》中的上帝的特征，是可以在巍峨的山岭，肥沃的溪谷，和深广的海洋中看得出来的。自然界的事事物物，向人述说创造主的爱。他用天上地下不可胜数的凭据，把我们与他自己联系起来。世界并不尽是忧郁不幸的。“上帝就是爱，”这一句话写在每一个蓓蕾，每一片花瓣，和每一根草茎上。虽然罪的咒诅曾使地上长出荆棘和蒺藜，但刺草之上仍开着花朵，荆棘丛中还长着攻瑰。自然界的万物证明我们上帝的温慈和他象父亲般的照护，以及他要使他的儿女得到快乐的心愿。他的禁令和训诫并不是单要显示他的威权；他在一切所行的事上，都考虑到他儿女们的利益。他没有叫他们放弃任何于他们有益的事物。

在有一些人看来，宗教是不能增进健康或今生幸福的，这种看法乃是一个恶意的错

误。经上说:“敬畏耶和华的，得着生命；他必恒久知足。”（箴 19: 23）“有何人喜好存活，爱慕长寿，得享美福；就要禁止舌头不出恶言，嘴唇不说诡诈的话。要离恶行善，寻求和睦，一心追赶。”（诗 34:12-14）得着智慧言语的人，“就得了生命，又得了医全体的良药。”（箴 4:22）

真宗教使人在灵，智，体三方面，都与上帝的律法一致；教导人自治，镇定，和节制。宗教使人的思想高尚，爱好文雅，判断正直，并使人分享上天的纯洁。信靠上帝的爱，并信靠他能使万事互相效力，这种信心足以减轻人烦恼和挂虑的重担，使人无论在顺境或逆境之中，都可以充满喜乐和知足的心。真宗教能直接使人增进健康，延年益寿，使我们对它一切的幸福有高度的享受。它能为人开启一个永不枯竭的幸福之源。惟愿一切还未曾决定跟从基督的人们，能看明他有一种比他们自己追求的更优越的福惠，要赐给他们。人的所想所为若违反上帝的旨意，那么，这人就是在使自己遭受极大的伤损和侵害了。上帝知道什么是善是美，他为一切受造之物谋求利益；所以人在他所禁止的道路上是决不能得到真正快乐的。犯法必要招致痛苦与毁灭；但智慧“的道是安乐，他的路全是平安。”（箴3:17）

在希伯来的学校里所实行的身体和宗教的训练，是值得我们去研究的。一般人还没有充分认识这种训练的价值。人的身体与心智是有密切关系的，为要充分发展道德

和智力起见，我们必须注意那管束我们身体的定律。人要得到坚强而均衡的性格，就必须操练并发

展他的智力和体力。对青年人还有什么知识比研究上帝所委托给他的奇妙身体，以及如何保持健康的定律更重要呢？

今日和以色列人的时代一样，每一个青年人都当在实际生活的本分上受训练。人人都当学会一种手艺，以便在必要时借以谋生。这不但在生活变迁时有了保障，而且在身心和道德的发展上也是必要的。即使一个人确知他绝无靠手艺糊口的必要，但他仍然应当学习作工。人若没有身体方面的操练，就不能有健全的体格和充沛的健康，而且有规律的工作对获得健全活泼的精神和高尚的品格，乃是一样重要的。

每一个学生应当天天抽出一部分时间来，从事体力劳动。这样就可以养成勤劳的习惯，并鼓励自立的精神，而青年人也可以有所保障，得以脱离那常因怠惰而发生的许多邪恶和堕落的行为。这都是与教育的基本目的相符的；因为我们既能鼓励人多活动，殷勤，并追求纯洁，我们就是与创造主相和协了。

青年人务要明白他们受造的目的，—就是为的要尊荣上帝，造福同胞；他们务要看出天上的父向他们所显示的亲切的慈爱和今生的训练，是要准备他们去达到他们蒙召所得的尊贵和光荣，就是成为神的儿子，—这样，千万人就要以鄙弃和厌恶的心情，转离那曾一度吸引他们的卑劣和自私的目的，以及无无谓的享乐。他们必要学习憎恨罪恶，远避罪恶，不但是出于希望赏赐或惧怕刑罚的心，而也是由于罪恶本身之可憎；-—因为它必减低他们天赐的能力，并污损他们与上帝相似的人格。

上帝并没有吩咐青年人不可怀有大志。那使一个人得到成功，并在人间得尊荣的品

格因素，—就是追求更大的良善，不可抑制的愿望，不屈不挠的意志，发奋的努力，和不倦的坚忍，—是不可予以挫折的。借着上帝的恩典，我们务要指引他们朝向最高尚的目标，这目标高过只知自私和属世的利益，犹如天高过地一般。而且那在今生所开始的教育，必要在来生继续下去。那时，上帝奇妙的工作，他创造宇宙维持宇

宙的智慧和能力的凭据，以及他在救赎计划上所显示的慈爱智慧的无穷奥秘，必要天天以新的荣美展开在人面前。“上帝为爱他的人所预备的，是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的。”（林前 2:9）就是在今世，我们也可以隐约瞥见他圣颜闪闪的耀光，也可以预享与上帝交往的喜乐；但充分的喜乐和福惠，则有待于来生方能享受。惟有永恒的将来，才能显明人类恢复了上帝的形象之后所能达到的光荣。

第五十九章以色列人立王

以色列人的政权是奉上帝的圣名，并借着他的权威而建立的。摩西，七十个长老，官长和士师的工作，都不过是执行上帝所颁布的律法而已；他们自己没有权柄为国家制定任何法律。以色列立国的条件，起初是如此，以后也是如此。一代一代都有被上帝所感动的人，奉差遣来教训百姓，并指导他们如何执行他的律法。

耶和华预先看到以色列人会要求立一个王的，可是，他并没有同意改变立国的原则。王乃是要作至高者的代理人。他们仍要承认上帝为一国的元首，并要以他的律法为当地最高的权威。

当以色列人起初在迦南建国的时候，他们承认了这神权政体的原理，国家在约书亚的治理之下甚是昌盛。但后来人口增多，又与列国来往，于是就起了改变。百姓效法四围异邦人的许多风俗习惯，就大大牺牲了他们自己的许多特异和圣洁的品质。于是他们渐渐丧

失了尊敬上帝的心，也不以作他选民的光荣为可贵。他们被异邦君王的威风和炫耀所吸引，就对自己的淳朴生活发生了厌倦。各支派之间也发生了嫉妒和怨恨的事，内部的纷争使他们国势衰弱了；于是他们常受异邦仇敌的侵略，因此百姓觉得为要保持他们在列国中的地位起见，各支派就必须在一个强有力的中央政府领导之下联合起来。他们既背弃不肯服从上帝的律法，就希望脱离神权的管辖；因此，要求立王的思想，在以色列全地成了一种普遍的趋势。

自从约书亚的日子以来，以色列国中处理政务，从没有人象撒母耳表现那么大的睿智，或有那么大的成功。他蒙上帝授予士师，先知，和祭司的三重职分，他曾以不息不倦，和不偏不陂的热诚，为百姓的福利辛劳，因此国家在他睿智的治理之下就昌盛起来了。社会的秩序已经恢复，正常敬虔的风气大有改进，民间怨天尤人的精神也暂时被制止了。但是先知年纪渐渐老迈，他不得不另简别人共谋国是；于是他委派了他的两个儿子作自己的助手。当撒母耳在拉玛行使他的职权时，这两个青年人就在别是巴作士师，于靠近迦南地南部的边界一带，在民间担任审判的工作。

撒母耳立他的儿子作士师，是预先得到国人完全同意的；可是这两个儿子并未证明他们配受父亲的简任。耶和华曾借着摩西给他百姓特别的训示说，凡作以色列官长的，应当秉公判断，为孤儿寡妇伸冤，不可收受贿赂。但撒母耳的两个儿子却“贪图财利，收受贿赂，屈枉正直。”（撒上 8-12:）先知的两个儿子没有留意父亲所努力印刻在他们心中的训诫。他们没有效法父亲纯洁无私的生活。那给以利的警告，并没有在撒母耳心中发挥

其应有的影响。他多少也曾纵容过他的儿子，其结果就在他们的品格和生活上显明出来了。

这两个士师的屈枉正直，引起了极大的不满，百姓就以此为借口，竭力要求他们私下久已愿望的改革。“以色列的长老都聚集，来到拉玛见撒母耳，对他说：你年纪老迈了，你儿子不行你的道；现在求你为我们立一个王治理我们，象列国一样。”他们并没

有把撒母耳儿子的渎职案件向他告发，如果他知道他儿子们恶行的话，他将毫不迟疑地将他们撤职；但这并不是请愿者所要求的事。撒母耳看出他们的真正动机乃是不满和骄傲，

而且他们的要求乃是出于深思熟虑和毅然的决心。他们并没有指摘撒母耳。全国的人都承认他的施政是正直而贤明的；可是这位老先知以为他们的要求，是针对他的一种责难，是直接迫他退休的一种方策。虽然如此，他却没有表露自己所感觉的；也没有发出任何责难的话，只是在祷告中把这事交给上帝，单单祈求他的指示。

耶和华对撒母耳说:“百姓向你说的一切话，你只管依从，因为他们不是厌弃你，乃是厌弃我，不要我作他们的王。自从我领他们出埃及到如今，他们常常离弃我，事奉别神，现在他们向你所行的，是照他们素来所行的。”先知受了上帝的责备，因为他以为百姓的行动是对付他个人的。其实他们所不尊重的不是撒母耳，而是那委派民间官长的上帝的权威。那些轻视并拒绝上帝忠心仆人的，不但轻视那人，而更是轻视了

那差派他的主。他们所藐视的乃是上帝的话，以及他的谴责和劝告；他们所拒绝的乃是上帝的权威。

以色列最兴盛的日子，乃是他们承认耶和华为他们的王的时代；就是当他们承认他所设立的律法和政权，是超乎一切其他国家的时候。关于上帝的诫命，摩西曾向以色列人说道:“这就是你们在万民眼前的智慧，聪明；他们听见这一切律例，必说，这大国的人真是有智慧，有聪明。”（申 4:6）但是希伯来人因离弃了上帝的律法，就不能成为上帝所要他们作的子民，于是他们把自己罪恶和愚妄的后果，怪罪于上帝的政权。他们竟被罪恶完全弄瞎了心眼。

耶和华曾借着他的先知预言以色列人必要受一个王的治理；但这并不是说，这种政体对他们是最有益处的，也不是说这是合乎上帝的旨意。他们既不肯听他的劝告和引导，他就任凭百姓随从自己的心愿。何西阿说：上帝“在怒气中”赐给他们一个王。（见何13:11）当世人不求问上帝的训诲，自作聪明，一意孤行，或反抗上帝明显的旨意时，他往往就会答应他们的愿望，为要借着随之而来的惨痛经验，他们或许会觉悟自己的愚妄，而悔改自己的罪恶。人的骄傲和聪明，终必显明为最危险的响导。那与上帝旨意相违的心愿，至终必要显明为一种咒诅，而不是福气。

上帝要他的子民单单以他为他们设立律法的主，和力量的来源。他们既感觉自己必须依靠上帝，就必逐日更亲近他。他们必须成为卓越高尚的人，合乎他们蒙召作上帝选民的崇高使命。但他们既把一个人放在王位上，这就会使百姓的心转离上帝。他们就要多依靠人的力量，而少信靠上帝的权能，而且王若犯了错误，就必陷百姓于罪中，使全国离开上帝了。

撒母耳蒙了指示要答应百姓的要求，但也要警告他们这是上帝所不悦的，并要叫他们知道，他们这样行必有什么后果。“撒母耳将耶和华的话，都传给求他立王的百姓。”他忠实地向他们说明王所要放在他们身上的重担。并把这种压迫之下的情形，与他们目前较为自由而兴盛的光景作一个对比。他们的王必要效法列国君王的威风和奢华，为要维持这样的费用起见，他必要限制他们个人的自由，勒索他们的财产。他们健壮的少年

人必须供他的役使，为他赶车，跟马，奔走在车前。他们必须服他的军役，耕他的田地，代割他的庄稼，打造他的军器。以色列的女子必须去为王家制造香膏，作饭，烤饼。为要维持王家的场面起见，他要索取耶和华亲自赐给百姓的最好田地，也要取他们最好的仆人

和他们的牲畜，“供他的差役。”除了这一切之外，王还要从他们一切收入，就是他们勤劳所得和田园所产的，收取十分之一。先知结束他的话说:“你们也必作他的仆人。那时你们必因所选的王哀求耶和华，耶和华却不应允你们。”无论捐税多么繁重，他们一立了王，就不能随意把他废去了。

可是百姓竟回答他说:“不然，我们定要一个王治理我们，使我们象列国一样；有王治理我们，统领我们，为我们争战。”

“使我们象列国一样。”—以色列人没有看出他们之与列国不同，正是他们特别的权利和福气。上帝已经把以色列人从万民中分别出来，使他们成为他自己特别的产业。但是他们却并不重视这个崇高的荣誉，竟渴望效法异邦人的榜样。今日在一些自称为上帝子民的人中，仍然存在着效法属世风俗习惯的意念。当他们离弃耶和华的时候，他们就贪图世俗的利益和尊荣了。许多基督徒经常在追求效法那些敬拜世界之神者的风习。许多人主张借着与世俗的人联合，并效法他们的风俗，他们便能在不敬虔的人身上发挥更有力的影

响。但是凡这样行的人，就与他们能力之源隔绝了。他们既与世俗为友，就是与上帝为仇。他们为了属世的荣誉，就牺牲了上帝呼召他们去承受的无上尊荣，这尊荣就是宣扬那召我们出黑暗入奇妙光明者的美德。（彼前 2:9）

撒母耳听见百姓所说的话，心中非常忧愁；但耶和华对他说:“你只管依从他们的话。为他们立王。”先知已经尽到他的本分。他已经忠实地提出警告，但他们竟拒绝了他的话。于是他怀着沉痛的心情遣散百姓，他自己便去准备政府中的重大改革。

撒母耳纯洁的人生和无私的虔诚，使那些专求利己的祭司和长老们以及骄傲荒淫的以色列会众，时常感觉内疚。他虽然没有虚荣的场面，也没有在人前炫耀但他的工

作却是上天所印证的。他为世界的救赎主所器重，他治理希伯来国也是在主的引导之下。但是百姓对他的虔诚和献身已感到厌倦；他们轻视他那谦躬的当局者，所以拒绝了他，而宁愿有一个王治理他们。

在撒母耳的品格上，我们可以看出基督的形象。那惹起撒但怒气的，乃是我们救主生活的纯洁。他的生活乃是世界的光，并显出世人内心所隐藏的邪恶。那惹起伪善者心中最凶狠之情绪的，乃是基督的圣洁。基督来到地上时，并没有属世的财富和尊荣，然而他的作为显明他具有比任何地上君王更大的权能。犹太人仰望弥赛亚来打破压迫者的重轭，但那使这重轭套在他们颈上的罪恶，他们却迷恋着不舍。假设基督能遮掩他们的罪恶，而赞扬他们的虔诚，他们就必欢迎他为他们的王；但是他们不能忍受他对他们种种恶行的大无

畏的谴责。至于以慈善纯全和圣洁为至上，并以罪恶为惟一憎恨对象的品格所显示的华美，这却是他们所藐视的。世上各时代的情况向来如此。从天上来的亮光，总是定了那些不肯行在光中之人的罪。当伪善者对那些恨恶罪恶之人的榜样相形见拙，他们就要成为撒但的工具，来残害并逼迫忠实的人。“凡立志在基督耶稣里敬虔度日的，也都要受逼迫。”

（提后 3:12）

虽然预言中已经提到以色列人将有君主的政体，但上帝还是保留了拣选君王的权利。希伯来人尊重上帝所有的威权，就把这拣选君王的全权交托给他。结果就拣选了便雅悯支派基士的儿子扫罗为王。

这个未来君王的人品，正可以满足那引起众人立王之愿望的雄心。“在以色列人中没有一个能比他的。”（撒上 9:2）扫罗正当壮年，仪容高贵，体格魁梧，看去似乎是一个

生来作领袖的人物。他虽然具有这些表面上的优点，但他对那些构成真智慧和更高尚品质，却一点也没有。他在幼年时，没有学会管理自己粗暴急躁的癖性；他从来没有感到神圣的恩典使人更新的能力。

扫罗是一个有财有势的首长的儿子，然而按着当时淳朴的风俗，他和父亲在一起从事农人的平凡工作。有一天，他父亲的几头牲口在山中丢失了，扫罗便带着一个仆人出去寻找。找了三天也没有找到，这时他们离撒母耳的家拉玛不远，仆人就建议去问问先知。他说:“我手里有银子一舍客勒的四分之一，可以送那神人，请他指示我们当走的路。”这是当时的一种风俗。人谒见地位或职位较高的人时，必须送他一点礼物作为尊敬的表示。

他们将要进城的时候，遇见几个少年女子出来打水，就问她们先见在哪里。从女子的回答中，他们知道城里将要举行一次献祭的礼，而且先知已经来到，他要在“邱坛”上献祭，然后才吃祭物。自从撒母耳治国以来，国内的情形已有很大的改变。当他初蒙

上帝呼召的时候，圣所的祭祀被人轻看，“他们藐视耶和华的祭物。”（撒上 2:17）但如今全地都固守着对上帝的崇拜，而百姓对献祭的仪式也感到兴趣。当时会幕中既没有举行圣礼，百姓就在他处奉献祭物；于是祭司和利未人的城邑，就被选为献祭的地方；这些城邑也是百姓去领受指教的地方。人常在这些城中最高的地点献祭，因此这些地方称为 “邱坛。”

扫罗在城门口遇见了先知本人。这时上帝已经指示撒母耳，他所拣选的以色列王必要到他面前来。这时他们对面相见了，耶和华就对撒母耳说:“看哪，这人就是我对你所说的，他必治理我的民。”

扫罗问撒母耳:“请告诉我，先见的寓所在哪里？”撒母耳回答说:“我就是先见。”先见告诉他那丢失的几头驴已经找到了，又留他参加祭后的盛宴，同时对他所面临的大事给他一点暗示说:“以色列众人所仰慕的是谁呢？不是仰慕你，和你父的全家吗？”扫罗听见先知这话，心中大为震惊。他不能不领会一些这话中的意义；因为要求立王的事已经引起全国深切的关怀。但扫罗以最谦逊的自卑回答说:“我不是以色列支派中至小的便雅悯人吗？我家不是便雅悯支派中至小的家吗？你为何对我说这样的话呢？”

撒母耳领他的客人扫罗到城内首脑人物聚集的地方；依着先知的指示，叫扫罗在他们当中坐首位，并在坐席的时候，把上好的一份祭肉摆在他面前。献祭完毕之后，撒母耳带着客人到自己的家里，在房顶上谈话，向他说明以色列立国的大原则，想竭力准备他担任这崇高的位分。

第二天清早当扫罗离去的时候，撒母耳送他回去。到了城角，他吩咐仆人先走一步，于是嘱咐扫罗站住，要领受从上帝那里来的信息。“撒母耳拿瓶膏油倒在扫罗的头上，与

他亲嘴，说，这不是耶和华膏你作他产业的君吗？”为要证明这事是凭着上帝的权威作的，撒母耳就预言扫罗在回家的路上所要遇见的事；并向他保证，他必要得上帝圣灵的帮助，使他配担任那等待着他的职分。先知说:“耶和华的灵必大大感动你，……你要变为新人；这兆头临到你，你就可以趁时而作，因为上帝与你同在。”

扫罗动身去了，一切都照着先知所说的应验了。靠近便雅悯的边界，有人告诉他那丢失的驴已经找着了。在他泊平原，他遇见三个人往伯特利去敬拜上帝。一个带着三只山羊羔作为献祭之用，一个拿着三个饼，一个带着一皮袋酒，作为献祭后摆设筵席之用。他们

向扫罗问安，并给他两个饼。他在自己本城基比亚，遇见一班先知从“邱坛”回来，吹笛，弹琴，鼓瑟，击鼓，赞美上帝。当扫罗走近他们的时候，耶和华的灵降在他身上，他就与他们一同唱诗，一同受感说预言。他所说的话是那么有口才，有智慧，他参加崇拜又是那么热心，甚至那些认识他的人都惊异说:“基士的儿子遇见什么了？扫罗也列在先知中

吗？”

当扫罗与先知们一同敬拜上帝时，圣灵在他心中运行，使他有很大的改变。神圣纯全圣洁的光辉照耀在他心内的黑暗里。他看清自己的真相，好象上帝了解他一样。他又看到圣洁的华美。从此，他蒙召开始与罪恶和撒但争战，他也觉得在这一场战争

中，他的力量必须完全从上帝那里而来。他先前对于救恩的计划是模糊不清，飘摇不定的，这

时却豁然大悟了。耶和华赐给他勇敢和智慧，使之可以担任这崇高的职务。又向他显明能力和恩典的泉源，并启迪他的悟性，使他明白上帝的要求和自己的本分。

扫罗受膏作王，这时并没有通告全国。上帝的拣选是要借着制签的方法来正式宣布的，因此，撒母耳招集百姓到米斯巴。他先献上祷告，祈求上帝的领导；然后就举行掣签的隆重仪式。众人都在静候结果。于是先掣出了支派，宗族，和家室，然后才掣出基士的儿子扫罗来。但当时扫罗没有在众人中间。他因感觉到那将要落到自己身上责任的重大，就已暗暗地退去了。后来。他被领到会众中间，众人看到他那种君王的风度和尊贵的姿态，“身体比众民高过一头，”甚是称心满意。连撒母耳把他介绍给会众的时候，也这样说: “你们看耶和华所拣选的人，众民中有可比他的吗？”于是众人发出经久不息，响彻云霄的欢呼，说，“愿王万岁！”

这时，撒母耳将“国法”对百姓说明，并提出国家君主政体的基础，以及其所必须遵循的原则。君王不可作一个独裁者，他的权力必须顺服至高者的旨意。他的这一篇演辞记在书上，辞中说明君王的特权和百姓的权利。虽然百姓曾藐视撒母耳的警告，勉强这位忠心的先知答应他们的要求，但他仍要尽量维护他们的自由。

一般民众虽然承认了扫罗为他们的王，然而也有一大群人反对他。因一个君王不从那

最大最有势力的犹大和以法莲支派中选出，而竟自以色列一个最小的便雅悯支派中选出来，这是他们所不能容忍的耻辱。所以他们不肯向扫罗表示效忠，也没有按惯例给他

送礼物。那些不肯以感恩之心接受上帝所指派之王的，正是从前那些最热烈要求立王的人。各党派都有他们所要拥戴的人，而且这些领袖中还有几个是自己想争取这尊位的。因此许多人心中妒火如焚。他们骄傲和野心的努力，结果却是失望与不满。

扫罗看出在这种情形之下还不宜出来登基作王，他便让撒母耳照常处理政务，自己则回到基比亚去了。有一班看出这是上帝的拣选并决意要拥护扫罗的人，一路上护送着他回去。但扫罗却无意用武力维持自己应得的王位。他依然安静地在便雅悯高原的家中从事农作，把建立他王国的事完全托诸上帝。

在扫罗被选之后不久，亚扪人在他们的王拿辖统领之下，侵略了约但河东边的各支派的领土，并威胁到基列雅比城。雅比人为求和平起见，表示愿意投降纳贡。但除非他们各人剜出自己的右眼，作为永远服从他权力的记号，那残暴的亚们王就不同意他们的要求。

被围的雅比人恳求七天的宽限。亚们人以为这样可以增高胜利的光荣就同意了。于是

雅比人立时打发使者到约但河西各支派求救。信息传到基比亚，引起了普遍的恐慌。晚上，扫罗正从田间赶牛回来，听见百姓大声呼号，表明有大灾难已经来到。他问:“百姓为什

么哭呢？”当使者把这羞辱的消息告诉他时，他一切潜在的力量都奋发起来了。“扫

罗……被上帝的灵大大感动。……他将一对牛切成块子，托付使者传送以色列的全境，说，凡不出来跟随扫罗和撒母耳的，也必这样切开他的牛。”

于是有三十三万人聚集在比色平原，由扫罗带领。众人立刻打发使者到被围的城，

向他们保证说，第二天，就是他们规定投降亚扪人的那一天，他们必定得解救。扫罗和他的队伍夜间急急行军，过了约但河，“晨更的时候”就到了雅比。他象基甸一样，把他的兵士分为三队，趁敌人没有戒备的清晨，突然猛攻亚扪人的营。亚扪人惊慌失措，全军崩溃，大遭杀戮。“剩下的人都逃散，没有二人同在一处的。”

扫罗的用兵神速和英勇善战，以及他领导这么大的军队所显示的将帅之才，正是以色列人所希望的一个有资格足与列国抗衡的君王。如今他们欢迎扫罗作他们的王，是将胜利的光荣归诸人的能力，而忘记了若没有上帝特别的帮助，则他们的努力必定归于徒然。在他们兴高采烈之下，有人建议把起先拒绝承认扫罗作王的人处死。但是扫罗王却干涉他们说:“今日耶和华在以色列中施行拯救，所以不可杀人。”在这里显明扫罗的品格已有改

变。他没有尊荣自己，却将荣耀归给上帝。他没有表现报复的心，却显出慈怜宽恕的精神。这是一个明显的凭据，证明有上帝的恩典在他心中。

这时撒母耳建议在吉甲招集一个全国性的大会，可以公开地坚定扫罗的王位。议既定，众百姓就都到吉甲来，“在耶和华面前献平安祭，扫罗和以色列众人大大欢喜。”

吉甲是以色列人在应许之地第一个安营的地方。约书亚曾蒙上帝的指示，在这里立了十二块柱石，来纪念神奇渡过约但河的事迹。以色列人也曾在这里恢复了受割礼。自从在加低斯犯罪飘流于旷野之后，第一次守逾越节也在这里。吗哪在这里停止了，耶和华军队的元帅曾在这里显示自己是以色列军的统帅。他们曾从这里出发，倾覆了耶利哥，

克复了艾城。亚干曾因犯罪在这里执行死刑；以色列人从前没有求问上帝就与基遍人立约，也是在这里。这时撒母耳和扫罗站在这富有胜迹的平原之上；当欢呼的声音止息之时，这位年老的先知就发表了他退隐的宣言。

他宣称:“你们向我所求的，我已应允了，为你们立了一个王。现在有这王在你们前面行；我已年老发白，……我从幼年直到今日，都在你们前面行。我在这里，你们要在耶和华和他的受膏者面前，给我作见证，我夺过谁的牛，抢过谁的驴，欺负过谁，虐待过谁，从谁手里受过贿赂因而眼瞎呢？若有，我必偿还。”

众民异口同声地回答说:“你未曾欺负我们，虐待我们，也未曾从谁手里受过什么。”撒母耳不单要证明他自己的行为是正直无私的。他以前曾提出那些管束君王和众民的

原则，如今他要用自己的榜样来加强他的话。他从幼年时期起就已参加了上帝的工作，在他漫长的岁月中，他面前只有一个目的，—荣耀上帝，并谋求以色列民最大的利益。

在以色列人希望兴盛之前，他们必须先在上帝面前悔改。他们因了罪的影响，已经丧失了信赖上帝的心，分别不出他治国的能力和智慧，—丧失了对他有能力保护自己产业的信心。在他们能得到真正平安之前，他们必须先看出并承认自己所犯的是什么罪。他们曾声明自己要求立王的目的：要“有王治理我们，统领我们，为我们争战。”所以这时撒母耳把以色列人的历史重述一遍，从上帝领他们出埃及的时候起，万王之王耶和华一直是统领他们，为他们争战的。他们常常犯罪，以致陷在他们仇敌的权势之下；但每当他们转离恶行，上帝就照着他的怜悯为他们兴起拯救者。耶和华曾差遣基甸，巴拉，

“耶弗他，撒母耳，救你们脱离四围仇敌的手，你们才安然居住。”但后来一有危险威胁他们，他们却声称“我们定要一个王治理我们。”所以先知说:“其实耶和华你们的上帝是你们的王。”

撒母耳继续说:“现在你们要站住，看耶和华在你们眼前要行一件大事。这不是割麦子的时候吗？我求告耶和华他必打雷降雨，使你们又知道又看出，你们求立王的事，是在耶和华面前犯了大罪了。于是撒母耳求告耶和华，耶和华就在这日打雷降雨。”在近东一带收割麦子的时候，正当公历五六月之间，是不会下雨的。万里无云，天朗气清。而在这个季节竟有那么狂暴的风雨，使众民心中惧怕极了。于是他们自卑地承认了自己的罪，就是他们最近所犯的罪，说:“求你为仆人们祷告耶和华你的上帝，免得我们死亡，因为我们求立王的事，正是罪上加罪了。”

撒母耳并没有让百姓陷于灰心丧胆的状况之中，因为这样就必会妨碍他们追求更美好的人生。撒但必要引诱他们看上帝是严厉而不肯饶恕人的神，这样，他们就必落在百般的试探之下了。当他们听从上帝的命令时，他是慈悲的，是乐意饶恕人的，总是愿意向他的百姓显出恩惠。上帝借着他仆人传给他们的信息，说:“不要惧怕，你们虽然行了这恶，却不要偏离耶和华，只要尽心事奉他。……耶和华既喜悦选你们作他的子民，就必因他的大名不撇弃你们。”

撒母耳始终没有提到百姓对不起他本人的地方；也没有责备以色列人对他毕生的服务所显出的忘恩负义；反而应许他们他必不断地关怀他们的利益。他说道:“至于我，断不停止为你们祷告，以致得罪耶和华；我必以善道正路指教你们。只要你们敬畏耶和华，诚

诚实实的尽心事奉他，想念他向你们所行的事何等大。你们若仍然作恶，你们和你们的王，必一同灭亡。”

第六十章扫罗的擅专

在吉甲大会之后，扫罗遣散了攻击亚们人时所招集的军队，只留下二千人跟随着自己驻扎在密抹，另有一千人跟随他儿子约拿单在基比亚。这是一个极严重的错误。他的军队因最近的胜利，心中充满了希望和勇气；如果他乘战胜之余威，立时去攻打以色列其他的仇敌，则对于争取国家自由之战，自必收效甚宏。

同时，他们好战的邻邦非利士人非常活跃。他们在以便以谢战败之后，仍旧在以色列

地保持着一些山上的堡垒；如今他们在以色列的心脏地带也设立起来了。非利士人在训练，武器和装备上，都较以色列人为优。在他们压迫以色列人的长久时期内，为了巩固自己的势力起见，曾经禁止以色列人作铁匠，以免他们为自己制造武器。在停战之后，希伯来人仍然到非利士人的防地去，求他们的铁匠为他们修造铁器。以色列人因为喜好安逸，又因长期压迫所生的自卑心理，大都忽略了为自己预备作战的武器。在战争时所使用的弓和甩石的机弦，以色列人固然能以获得；但除了扫罗和约拿单之外，他们“竟没有一个手里有刀有枪的。”（撒上 13:22）

扫罗作王第二年，他才开始试图制服非利士人。第一次的袭击是王的儿子约拿单所领导的，他在迦巴攻击非利士人，战胜了那地的驻军。非利士人因这次的失败极其忿怒，

就急速准备反攻。这时，扫罗命令在遍地吹角宣布战争，招集一切兵士，包括约但河对岸的支派在内，都聚集在吉甲。这个号召他们都听从了。

非利士人早已经在密抹聚集大军，—“有车三万辆，马兵六千，步兵象海边的沙那样多。”（撒上 13:5）当这消息传到吉甲扫罗和他的军队中时，众百姓想到他们所要应付的劲敌，因而胆战心惊起来。他们实在还没有准备好去应战，所以许多人非常恐惧，以至不敢出来尝试作战。有一些人过约但河回去了，而另一些人则躲藏在那一带地方的许多山洞，石穴和坑中。当会战的时候临近，逃兵就越发增多了，那些没有逃亡的士兵，则因感觉不祥之兆而恐惧万分。

当初扫罗受膏作以色列王的时候，撒母耳已经清楚地指示过他们这时所应采的步骤。先知曾说:“你当在我以先下到吉甲，我也必下到那里献燔祭和平安祭；你要等候七日，等我到了那里，指示你当行的事。”（撒上 10:8）

扫罗天天在那里等候，但并没有进行什么决定性的努力来鼓励百姓，或激发他们信靠上帝的心。在先知所约定的日期还没有完全届满之前，他就等得不耐烦了，并因环绕着他的困难环境而自己也灰心丧胆了。他没有忠心准备百姓参加撒母耳所要举行的献祭之礼，反而沉溺于不信和惧怕之中。借着献祭寻求上帝，原是一项最严肃而重要的工作；上帝要他的百姓省察己心，悔改罪行，以至他们的祭物可以蒙他悦纳，他就可以赐福给他们，使他们能战胜仇敌。但是扫罗渐渐的急躁起来；百姓也没有依靠上帝的帮助，反而仰望他们所拣选的王来引领他们，指示他们。

然而耶和华仍旧看顾他的百姓，并没有丢弃他们，令他们遭受那临到单靠血肉之体的人的种种灾难。在到了千钧一发的危机中，他使他们确知依靠人乃是何等的愚妄，并使之

转向他作他们惟一的帮助者。如今扫罗的试验时期已经来到，要显明他究竟是否依靠上帝，是否能照着他的命令忍耐等候，借此显明自己是上帝能在艰难境遇中信任他为治理他子民的君；或是显明自己是一个心志不定，不配担任所要交托给他的神圣责任的人。以色列人所拣选的君王，将会听从万王之王的命令吗？他会不会令灰心的兵士注意那作他们永恒之能力和拯救的主呢？

扫罗等候着撒母耳来，越等越不耐烦了，他把军队的混乱，苦恼，和逃亡，都归咎于先知这一次的缺席。约定的日期已到，但上帝的仆人却没有即时前来。上帝曾故意留住他的仆人。但扫罗那暴躁而易受冲动的情绪再也抑制不住了。他觉得必须作一些事来安抚百姓惧怕的心，所以他决定招集大会举行献祭之礼，并借着献祭来恳求上帝的援助。上帝曾经指示，惟有那些献身担负圣职的人，才能在他面前献祭。但扫罗吩咐说:“把燔祭……

带到我这里来。”（撒上 13:9）他竟穿着军装，拿着武器，走近祭坛，在上帝面前献祭。

“刚献完燔祭，撒母耳就到了；扫罗出去迎接他，要问他好。”撒母耳立时看出扫罗

已违犯了所给他明确的指示。耶和华曾借着他的先知说明这时以色列在危机中所该作的事。如果扫罗履行了上帝应许赐帮助的条件，耶和华就必借着那少数效忠于王的人为

以色列人行神奇的拯救。但扫罗竟那么满意于自己和自己的工作，以至他出去迎接先知的时候，倒以为自己是应受褒奖而不必受谴责的呢。

撒母耳的脸上满了忧虑和烦恼之色；他问扫罗说:“你作的是什么事呢？”扫罗为他擅专的行为推辞说:“因为我见百姓离开我散去，你也不照所定的日期来到，而且非利士人聚在密抹；所以我心里说，恐怕我没有祷告耶和华，非利士人下到吉甲攻击我；我就勉强献上燔祭。”

“撒母耳对扫罗说：你作了糊涂事了，没有遵守耶和华你上帝所吩咐你的命令，若遵守，耶和华必在以色列中坚立你的王位，直到永远。现在你的王位必不长久；耶和华已经寻着一个合他心意的人，立他作百姓的君。……撒母耳就起来，从吉甲上到便雅悯的基比亚。”

这时，除非以色列人不再作上帝的子民，那么就必须维持原先建立君主政体的基本原则，以色列国家必须受神权的治理。如果以色列人能完全属于耶和华，如果属肉体和属世俗的意志能服从上帝的旨意，他就继续作以色列国的元首。只要扫罗和百姓能表现自己是属于上帝的，他就能一直作他们的保障。以色列的君王若不在一切事上都承认上帝的无上威权，他们就断不能兴旺。

如果扫罗能在这一次的试验中，显明自己尊重上帝的命令，上帝就能借着他成全他的旨意。如今他的失败证明他不配作上帝的代理人。若是继续作下去的话，他必导致以

色列人于错误之中，那控制一切的就不再是上帝的旨意而是他个人的意志了。如果扫罗能忠诚到底，他的国位就必坚立直到永远；但是他既然失败了，上帝的旨意就必须借着另一个人来成全。以色列的政权必须委托给一个愿意照着上天旨意治理百姓的人。

我们真不知道，在上帝试验人的事上，究竟有多大的利害关系。除了严格顺从上帝的

话以外，别无安全的道路，他一切的应许都是以信心和顺从为条件的，若不顺从他的命令，

《圣经》上丰富的应许就不能实现在我们身上。我们不可随着情感的冲动，也不可依靠人的见解行事；无论我们的环境如何，我们应当听从上帝明显的旨意，并依着他确定的命令行事为人。这样，上帝自必为这事情的结果负责，借着忠心遵守他的训言，我们可以在试验的时候，于世人和天使的面前，证明耶和华可以在困难的境遇中，信任我们能实行他的旨意，尊荣他的圣名，使他的百姓得福。

扫罗虽已招致了上帝的不悦，可是他还不愿意自卑悔改。他所缺少的真正虔诚，他要企图借热诚履行宗教仪式来弥补。从前何弗尼和非尼哈把上帝的约柜运到军营之中，而以色列人仍遭失败，这事扫罗不是不知道的；虽然如此，他还是决心要把那神圣的约柜和随从的祭司请来。他若能借此鼓舞百姓的信心，就希望重新招集他分散的军队与非利士人作战。他现在不需撒母耳在场支持他，如此就能免去先知的不受人欢迎的批评和责备了。

过去曾有圣灵赐给扫罗，以启迪他的悟性，令他的心地柔和。他曾从上帝的先知那里领受真诚的教训和责备。然而他的心还是多么乖张啊！以色列人第一个王的历史乃是

一个悲惨的例子，说明幼年养成的恶习有何等大的力量。扫罗在幼年时期就不爱上帝，也不敬畏他；而且他那急躁的性情既没有在幼年时训练成顺服，就必随时反抗神圣的权威。那些在幼年敬爱上帝的旨意并忠心尽责的人，就可以准备在成年时期担

任更高的职务。但人若多年妄用上帝所赐的才能，而到了他们意欲改变的时候，还希望如少壮时一样很自然地把这些能力用在完全相反的事业上，这根本是不可能的了。

扫罗想要振奋民心的企图，结果没有成功。他既发现自己的军队只剩下六百人，就离开吉甲，退到新近从非利士人手中夺来的迦巴堡垒去。这座城在一个深而险的山谷南面，在耶路撒冷之北几里路。在这同一个山谷的北面就是密抹，非利士的军队就驻扎在这里，并时常派遣队伍出去蹂躏各地。

上帝有意让事情误到这样危急的地步，借以谴责扫罗的乖张，并给他的子民一个谦卑与信心的教训。因为扫罗在擅自献祭的事上犯了罪，所以耶和华不让他得到战胜非利士人的光荣。王的儿子约拿单是一个敬畏耶和华的人，他就蒙拣选作了拯救以色列人的器皿。他受到神圣的灵感，向拿兵器的人建议，他们二人暗暗地去袭击敌营；他主张说:“或者耶和华为我们施展能力，因为耶和华使人得胜，不在乎人多人少。”(撒上 14:6)

拿兵器的人也是一个有信心常祈祷的人，他赞助了这个计划，但惟恐别人拦阻他们，于是二人暗暗离营。二人向引导他们列祖的上帝恳切祷告之后，便决定求一个记号作进退的方针。于是他们下到两军对阵的隘口，悄悄地在山峰的荫下，和高低起伏的岩石所

遮蔽着的曲径上穿过去。及至走近敌营之时，他们故意让敌人看见，非利士人就轻蔑地说: “希伯来人从所藏的洞穴里出来了。”于是对他们说:“你们上到这里来，我们有一件事指示你们。”这话的意思是要刑罚这两个胆敢上山的以色列人。但这话却正是约拿单和他

同伴所预定的记号，认为是耶和华必使他们工作顺利的凭据。于是他们避过这些非利士人，再取一条隐蔽而难行的路。这条路是非利士人以为无人能以飞越的，所以防范不甚严密。这两个武士就这样袭入敌营，哨兵惊慌失措，来不及抵抗，就被他们杀了。

天上的使者保护了约拿单和他的从者，有天使在他们旁边作战，非利士人就在他们面前崩溃了。那时地大震动，如同有大队马兵和车辆冲来似的。约拿单认出了上天帮助的记号，连非利士人也知道有上帝为以色列人施行拯救。营内营外的非利士人都甚恐惧战兢。他们在慌乱之中，错将自己的士兵认作敌人，就互相击杀起来了。

不久，战场的喊声传到以色列人营中。扫罗王的守望兵看见非利士的军队溃乱，人数减少，就来报告。那时还不知希伯来营中有什么人出去作战。经过点名之后，就知道只有约拿单和拿兵器的人没有在营中。扫罗既看见非利士人溃败慌乱的情形，就领着他的军队参加攻击。那些从前逃亡或投降仇敌的希伯来人，这时也转过来攻击他们；那藏在山地的许多人也都出来追杀，当非利士人溃逃的时候，扫罗的军队便大大杀戮他们。

王决意要尽量利用他的机会，就卤莽地命令他的兵士全天不吃东西，并以严肃的咒诅加强他的禁令，说:“凡不等到晚上向敌人报完了仇吃什么的，必受咒诅。”原来这

场战争，在扫罗还不知道而且没有参加的时候，早已经是胜利的了；他却希望借着全然杀灭溃败的军队来显扬自己。这个禁止人吃东西的命令，乃是出于他自私的野心，并显明他为满足自高的欲望起见，就不关心百姓的需要。扫罗用严肃的咒诅来坚定他的禁令，这一件事显明他非但是卤莽，而且也是亵慢的。在他咒诅的话中，正足以说明他的热心乃是为自己而不是为上帝的尊荣。他声称，他的目的不是“已使耶和华可以向他的敌人报完了仇，”乃是“使我可以向我的敌人报完了仇。”（译者按：撒上14:24;英译本直译如

上。）

这禁令的结果，反而使百姓违犯了上帝的命令。他们既终日作战，就饿得发昏了；所

以限期一过，他们便急忙将所夺取的牛羊连肉带血都吃了，这样就违犯了不可吃血的律法。

在那一天的战役中，约拿单没有听见王的命令，所以当他经过树林吃了一点蜜，就无

意中犯了王的命令。到了晚上扫罗才知道了这事。他曾宣布，凡违犯他命令的人必被处死；如今约拿单虽然没有故意犯罪，而且上帝虽然神奇地保全了约拿单的性命，并借着他施行了拯救，但王仍宣布必须执行处决。若饶了他儿子的性命，无异承认扫罗那么卤莽的立誓乃是犯了罪。这就大有损于他的威信。扫罗可怕的判决是:“约拿单哪，你定要死，若不

然，愿上帝重重的降罚与我。”

扫罗既不能得到胜利的荣誉，他就希望借着热心维持自己誓约的神圣性而得尊荣。即或必须牺牲自己的儿子，他还是要给百姓一个深刻的印象，就是王的威权是必须维护的。不久之前，扫罗曾在吉甲违犯了上帝的命令，擅自作祭司的工作。当撒母耳谴责他

的时候，他还强辩自己有理。如今当他自己的命令被人违犯时，—何况这命令是不合理的，而且违犯的又是出于无意，—这位作王又作父亲的，竟定了他儿子的死罪。

百姓不肯让他执行这个判决。他们不怕王的怒气，陈述说:“约拿单在以色列人中这样大行拯救，岂可使他死呢？断乎不可，我们指着永生的耶和华起誓，连他的一根头发也不可落地。”这个骄傲的王，不敢轻视百姓一致的意见，于是约拿单的性命得以保全。

扫罗不能不觉得他的儿子在百姓和耶和华看来，比他还好。百姓这次保护了约拿单，对于王的卤莽乃是个严厉的谴责，他预感他的咒诅终必落到自己的头上。他就不再继续与非利士人作战，而抑郁不欢地回家里去了。

凡是容易原谅自己的罪，并自辩有理的人，往往在判断并斥责别人的事上是最严厉的。许多人象扫罗一样，自招上帝的不悦，但他们却拒绝劝告，轻视责备。就是他们觉悟到耶和华不与他们同在时，他们还不肯承认困难的原因是在自己。他们常存骄

傲自满的心，同时却残酷地批判，或严厉地斥责那些比他们更好的人。这些自命为审判官的人应当思考基督的话说:“因为你们怎样论断人，也必怎样被论断。你们用什么量器量给人，也必用什

么量器量给你们。”（太 7:2）

那些想要高抬自己的人，往往会作出一些事来显露自己品格的真相。扫罗的事件就是如此。他自己的举动使百姓认出他看自己的尊荣和威权，比公义，怜悯和慈善更重要。这样，百姓就可以看出自己拒绝上帝所赐给的政治制度是犯了错误。他们已经弃绝一个

常祈求上帝降福给他们的虔诚的先知，而换来一个凭着盲目的热诚给他们带来咒诅的王。如果不是以色列民出面干涉，救了约拿单的性命，他们的拯救者就要在王的命令之下

丧生了。百姓后来跟从扫罗的领导，该是多么地疑惧不安啊！他们一想到是他们自己立他为王的，他们又该怎样的后悔不及啊！耶和华长久容忍世人的刚愎任性，他赐给人人机会，使他们看出自己的罪，离弃自己的罪；那些不顾他旨意，轻视他警告的人，他似乎使他们顺利一时，但到了他所定的时候，他必要显明他们的愚妄。

第六十一章扫罗被厌弃

扫罗在吉甲的艰难处境中，因为经不起信心的考验，遂使上帝的崇事受了侮辱；但是他的错误还没有到不可挽回的地步，耶和华还要给他一个机会，使他学习无条件地信靠他的言语，顺从他的命令。

当扫罗在吉甲受先知责备的时候，他还没有看出自己的行为有什么大罪。他反而觉得自己受了冤枉，所以企图为自己的行动辩护，为自己的错误提出种种借口。从那时起，他就很少与先知来往。撒母耳爱扫罗如同自己的儿子，而扫罗秉性豪放激昂，本来十分尊重先知；但他因撒母耳的责备而心中怨愤，所以尽量的躲避他。

可是耶和华差遣他的仆人再去传一个信息给扫罗，使他还可以借着顺从证明自己是效忠上帝，并配作以色列的领袖。于是撒母耳来到王那里，把耶和华的话传给他。为了使国王体会到遵从命令的重要性起见，撒母耳确切地说明自己所讲的话乃是出于上帝的指示，是出于那召他作王的同一个威权。先知说:“万军之耶和华如此说：以色列人出埃及的时候，在路上亚玛力人怎样待他们，怎样抵挡他们，我都没忘。现在你要去击打亚玛力人，灭尽他们所有的，不可怜惜他们，将男女，孩童，吃奶的，并牛，羊，骆驼，和驴尽行杀死。”（见撒上 15:）亚玛力人曾首先在旷野里攻击以色列人；因了这罪，

以及他们公然反抗上帝和腐败的拜偶像的罪，耶和华曾借摩西宣布对他们的处分。上帝指示摩西，把亚玛力人对待以色列人的残忍行为记载下来，并吩咐他说:“你要将亚玛力的名号，从天下涂抹了；不可忘记。”（申 25:19）但这判决的执行已经迟延了四百年，而亚玛力人仍没有转离他们的罪恶。耶和华知道如果这个邪恶的民族有可能的话，他们就要从地上消灭他的子民和对他的敬拜。如今时候到了，这迟延那么长久的判决必须付诸执行了。

上帝向恶人所施的容忍，常使世人在罪中更加胆大妄为；但是他们所应受的刑罚，并不因长久耽延而影响其威力，及其必然性。“耶和华必兴起，象在毗拉心山，他必发怒，

象在基遍谷，好作成他的工，就是非常的工，成就他的事，就是奇异的事。”（赛28:21）在慈悲的上帝，刑罚的事乃是奇异的事。“主耶和华说，我指着我的永生起誓，我断不喜悦人死亡！惟喜悦恶人转离所行的道而活。”（结 33:11）耶和华“是有怜悯，有恩典

的上帝，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实。……赦免罪孽，过犯，和罪恶。”但他也“万不以有罪的为无罪。”（出 34:6-7）虽然他不以报应为乐，但他必要在违犯他律法的人身上执行审判。为了保全地上的居民免致全然堕落败亡，他不得不如此作。为了多拯救一些人起见，他必须要剪除那些在罪中怙恶不悛的人。“耶和华不轻易发怒，大有能力，万不以有罪的为无罪。”（鸿 1:3）借着在公义之中所行可怕的事，他必要维持他那被人践踏之律法的权威。而且他的迟迟不愿执行审判，正足以说明那招致他刑罚的罪是何等严重，又说明那等待着违犯律法之人的报应是何等的可怕。

但当上帝降罚的时候，他仍不忘施恩。亚玛力人是要被毁灭的，但住在他们中间的基尼人却得幸免。这一族人虽然没有完全脱离拜偶像的罪，但他们敬畏上帝，并对以色列人

表示友好。摩西的内弟何巴就是这一族的人，他曾陪伴以色列人在旷野里旅行，因他熟悉那地方的地势，曾给过他们很可贵的帮助。

自从在密抹杀败非利士人以来，扫罗曾与摩押人，亚们人，和以东人作战，也曾与亚玛力人和非利士人作战；兵戈所指，战无不胜。这次他既领受了攻击亚玛力人的使命，就立时宣布作战。在他自己的权威之外，又加上先知的权威，于是以色列人响应了号召，云集在他的麾下。他们参加这一次的战役，不能有自高自大的目的；以色列人不能得到胜利的光荣，也不可取自敌人掠得的战利品。他们的出征，乃是专为顺从上帝，在亚玛力人身上执行上帝的审判。上帝的旨意是要列国都看到那反抗上帝主权之民族的厄运，并看明那毁灭他们的，正是他们所轻视的民族。

“扫罗击打亚玛力人，从哈腓拉，直到埃及前的书珥。生擒了亚玛力王亚甲，用刀杀尽亚玛力的众民。扫罗和百姓却怜惜亚甲，也爱惜上好的牛，羊，牛犊，羊羔，并一切美物，不肯灭绝；凡下贱瘦弱的，尽都杀了。”

这一次讨伐亚玛力人的胜利，乃是扫罗从来没有得过的至辉煌的胜利，这就重新激动了他骄傲的心。这种骄傲的心正是他最大的危险。上帝注定他仇敌全然被毁灭的命令，扫罗并没有完全执行。扫罗想借俘虏一个国王来增加胜利的光荣；他竟胆敢仿效四围列

国的风俗，饶了凶猛好战的亚玛力王亚甲。百姓还为自己保留了上好的牛羊和荷重的牲畜，并推诿自己的罪，借口说保留这些牲畜，乃是为要献给耶和华为祭。其实他们的目的不过是要用这些牲畜，来代替自己应献的牛羊。

这样，扫罗就遇到他最后的试验了。他胆敢不顾上帝的旨意，显明他决意要作一个独裁者，证明他不配接受委托给他的王权，作耶和华的代理人。当扫罗和他的军队在胜利的狂欢之中凯旋时，先知撒母耳却在家里有沈痛的忧伤。耶和华给他一个信息，斥责王的行为说:“我立扫罗为王，我后悔了。因为他转去不跟从我，不遵守我的命令。”（撒上15:11）先知为这叛逆之王的行为深为忧伤，他终于哭泣着祈求上帝收回这可怕的成命。

上帝的后悔不象人的后悔。“以色列的大能者，必不至说谎，也不至后悔；因为他迥非世人，决不后悔。”人的后悔指着他心意的改变。上帝的后悔指着景况和关系的改变。

人可借着迎合蒙上帝眷爱的条件；而改变他与上帝的关系，或者人也可以借着自己的行动，而置身于蒙恩的条件之外；但耶和华“昨日今日一直到永远是一样的。”（来 13:8）扫

罗因悖逆而改变了他自己与上帝的关系；但人蒙上帝悦纳的条件是没有改变的，——上帝的要求仍旧一样；“在他并没有改变，也没有转动的影儿。”（雅 1:17）

第二天清早，先知带着一颗伤痛的心，起身去迎接这犯了错误的王。撒母耳希望扫罗在经过反省之后，能觉悟自己的罪，并借着悔改和自卑重得上帝的恩眷。但是人在犯罪的路上走了第一步之后，就更容易走第二步。扫罗已因悖逆而败坏了人格；他来迎接撒母耳时，竟说谎道:“愿耶和华赐福与你，耶和华的命令我已遵守了。”

先知耳中所听到的声音，证明这悖逆的王所说的话是不对的。先知直截了当地问他说: “我耳中听见有羊叫，牛鸣，是从哪里来的呢？”扫罗回答说:“这是百姓从亚玛力人那里带来的，因为他们爱惜上好的牛羊，要献与耶和华你的上帝；其余的我们都灭尽了。”原来百姓这样作乃是听从扫罗的指示；如今扫罗为要替自己辩护，竟把悖逆的罪归到百姓头上。

扫罗被弃绝的消息，使先知心中受到莫可言喻的伤痛。先知必须在以色列全军为此次胜利而骄傲狂欢之际，把这消息传给他们；他们曾把这次的胜利归功于他们王的勇武和将才，因为扫罗并没有将以色列这次战争的胜利归功于上帝；但当先知看到扫罗悖逆的凭据时，他甚是愤慨；因为蒙上帝这么眷爱的人，竟违反了上天的命令，并使以色列人陷在罪恶之中。撒母耳并没有被王的遁辞所欺哄。他悲愤交集地对扫罗说:“你住口吧，等我将耶和华昨夜向我所说的话告诉你。……从前你虽然以自己为小，岂不是被立为以色列支派的元首吗？耶和华膏你作以色列的王。”他重述了耶和华关于亚玛力人的命令，并要王说出他不听从的理由来。

扫罗还顽固地强辩有理，说:“我实在听从了耶和华的命令，行了耶和华所差遣我行的路，擒了亚玛力王亚甲来，灭尽了亚玛力人。百姓却在所当灭的物中，取了最好的牛羊，要在吉甲献与耶和华你的上帝。”

先知用坚定而严肃的话冲去谎言的避所，并宣布了无可挽回的判决，说:“耶和华

喜悦燔祭和平安祭，岂如喜悦人听从他的话呢？听命胜于献祭，顺从胜于公羊的脂油。悖逆的罪与行邪术的罪相等；顽梗的罪，与拜虚神和偶像的罪相同；你既厌弃耶和华的命令，耶和华也厌弃你作王。”

王听了这可怕的判决，就喊着说:“我有罪了；我因惧怕百姓听从他们的话，就违背了耶和华的命令，和你的言语。”扫罗因先知的谴责而惊惶，故承认了他先前所固执否认的罪；但他仍顽固地把过错推到百姓身上，说自己是因为惧怕他们，才犯了这罪。

以色列王扫罗心中的动机，并不是为罪忧伤，乃是为了罪的刑罚而惧怕。他恳求撒母耳说:“现在求你赦免我的罪，同我回去，我好敬拜耶和华。”如果扫罗真实悔改的话，他就必在公众面前承认自己的罪；但是他最关切的乃是要维持自己的威信；保持百姓的忠顺。他要撒母耳与他同在，给他尊荣，使他可以加强自己在国内的势力。

先知回答说:“我不同你回去，因为你厌弃耶和华的命令；耶和华也厌弃你作以色列的王。”撒母耳转身要走，王因恐惧而悲痛，扯住他的外袍想要拉他回来，但衣襟被扫罗扯下来了。先知因此说:“今日耶和华使以色列国与你断绝，将这国赐与比你更好的人。”

扫罗觉得撒母耳的疏远，比上帝的不悦更为不幸，他知道百姓对先知的信任比对他的信任更大。扫罗感觉着，如果现在有另一个人因上帝的命令受膏作王，他就不可能维持自己的威权了。他害怕，如果撒母耳弃绝了他，国内必要立时发生叛乱。于是扫罗恳请先知与他一同公开参加一次敬拜的仪式，在长老和百姓面前尊荣他。由于上帝的指示，撒母耳

答应了王的要求，以免给任何人造反的机会。但他在这次敬拜时，只作了一个沉静的旁观者。

撒母耳还有一件严厉而可怕的审判工作必须完成，他必须公开维护上帝的尊荣，并谴责扫罗的罪行。他吩咐把亚玛力王亚甲带到他面前来。在以色列人所杀的仇敌之中，亚甲乃是一个最残忍，罪孽最深重的人；他一直仇恨上帝的子民，想要把他们消灭；他也是一个极力提倡拜偶像的人。这时他遵着先知的命令前来，以为死亡的危险已经过去了。却不料撒母耳对他说:“你既用刀使妇人丧子，这样，你母亲在妇人中也

必丧子。于是撒母耳在吉甲耶和华面前，将亚甲杀死。”这事以后，撒母耳就回到拉玛家中，扫罗也回基比亚家中去了。此后先知和扫罗王再见面只有一次了。

当初扫罗蒙召作王的时候，他自视是很谦卑的，并且也乐意领受教训。他在知识和经验方面，都非常之浅陋，品格上也有严重的弱点。但耶和华赐圣灵作响导来帮助他，而且他的处境足以帮助他培养一个以色列王所必需的品格。如果他能保持原有的谦卑，经常追求上帝智慧引导的话，他就必能成功，并光荣地完成他崇高地位的任务。在神的恩典的影响之下，就必养成各样善良的德性，邪恶的癖性就必丧失能力。这就是耶和华愿为一切向他献身之人所行的。许多人之所以蒙召在他的工作上占有地位，就是因为他们有一种谦卑可教的精神。上帝按着自己的美意，把他们置于可以学习他样式的地位。指明他们品格上的缺点，对于一切求他帮助的人，他必赐下力量来，改正他们的错误。

但是扫罗因自己崇高的地位而犯了擅专自恃的罪，并因不信和悖逆而侮辱了上帝。

虽然他在起初蒙召作王的时候，尚有谦卑和不敢自信的精神。但成功竟使他自恃无恐了。他作王之后的第一次胜利就鼓起了他心中的骄傲，这就是他最大的危险。他在拯救雅比人的战役上所显示的勇力和战略，兴奋了全国。百姓尊荣他们的王，而忘了他不过是上帝所用的器皿；虽然起先扫罗把荣耀归给上帝，但以后他却将尊荣归于自己。他忘记了自己必须依靠上帝，于是心中就离弃了耶和华。这样，就为他在吉甲所犯僭忘和擅专的罪开了道路。这同样盲目自恃的心，使他拒绝了撒母耳的谴责。扫罗既承认撒母耳是上帝所差派的先知；那么，他纵然看不出自己已经犯了罪，他仍应当领受责备。如果他看得出，并愿意承认他的错误，则这一次惨痛的经验必能成为他将来的鉴戒。

如果耶和华当初就完全厌弃了扫罗，他就不会再借着他的先知向他说话，并派他去完成一种既定的工作，使他可以改正他过去的错误了。当一个自称为上帝儿女的人，由于疏忽而没有实行他的旨意，因此影响别人不尊敬不留意耶和华的吩咐时，他如果能真心痛悔领受责备，谦卑而忠实地归向上帝，他就仍有转败为胜的可能。由失败

而来的屈辱，能显明我们若没有上帝的帮助，就没有能力遵行上帝的旨意；这样，失败往往就成为一种福气了。

当扫罗拒绝上帝圣灵的责备，并坚持他顽梗自是的意见时，他就拒绝了上帝所能用来拯救他的惟一方法。他已经故意将自己与上帝分开。所以除非他承认自己的罪，并归向上帝，他就再不能领受上帝的帮助或指导了。

当扫罗在吉甲于以色列全军之前献祭给上帝时，他在表面上曾显出极大的真诚。但

是他的虔诚并不纯正。他所举行的献祭之礼既然与上帝的命令相抵触，所以只能令他的手发软，使他得不到上帝所乐意赐给他的帮助。

在征伐亚玛力人的事上，扫罗以为自己已经完成了上帝所吩咐他的一切主要事项；但是耶和华不能悦纳一部分的顺从，也不愿放过那因似是而非的动机所忽略的事。上帝并不容许人任意偏离他的命令。耶和华曾对以色列人说：你们不可“各人行自己眼中看为正的事。”却“要谨守听从我所吩咐的一切话。”（申 12:8;28）在决定任何行动的时候，我们不可问，这事照我们的看法有什么妨碍？却要问，这事是否合乎上帝的旨意？“有一条路人以为正；至终成为死亡之路。”（箴 14:12）

“听命胜于献祭。”在上帝看来，奉献的祭物本身是没有价值的。其目的乃是在帮助奉献的人表示悔改罪恶，相信基督，并保证将来必要顺从上帝的律法。但献祭的人如果没有悔改，信靠，和顺从的心，祭物就毫无价值了。当扫罗直接违犯了上帝的命令，并建议用上帝所注定当灭之物来献祭时，这就公然藐视了上帝的权威。那献祭反而成了对上天的侮辱。我们虽然有扫罗的罪恶及其结果摆在面前，但是，还有多少人正在蹈其覆辙啊！他们一方面不肯相信，不肯顺从耶和华的某一些诫命，但同时还坚持他们那徒具形式的礼拜来敬拜上帝。对于这样的礼拜，上帝的圣灵是没有回应的。如果他们一直故意违犯上帝的某一条诫命，那么不管他们的礼拜是多么热诚，耶和华还是不能悦纳他们的。

“悖逆的罪，与行邪术的罪相等；顽梗的罪，与拜虚神和偶像的罪相同。”悖逆是

起源于撒但的，所以一切悖逆上帝的罪都是出于撒但的影响。那些反抗上帝政权的人，就是与悖逆的魁首撒但结盟，他就必行使他的权能和巧计来迷惑他们的感觉，混淆他们的思想。他能歪曲事实，颠倒是非。凡落到他迷人的蛊惑之下的人，就要象我们的始祖一样，只能看到那因违犯律法而来的益处。

许多人受了撒但的引诱之后，竟自以为是在事奉上帝，撒但欺骗人的能力于此就可见一斑了。当可拉，大坍，亚比兰叛逆反抗摩西的权威时，他们以为自己不过是在反对一个普通的领袖，一个象他们自己一样的人；这样，他们就相信自己真是在事奉上帝呢。殊不知他们既然拒绝了上帝所拣选的器皿，就是拒绝了基督，就是侮辱了上帝的灵。基督的时代也是如此，犹太的文士和长老自称是在为上帝的尊荣大发热心，结果却把他的儿子钉死了。凡按着自己的意见而反抗上帝圣旨的人，他们的心中仍然存在着这同样的精神。

扫罗曾经得到最充分的凭据，证明撒母耳是上帝的灵所感动的先知。而他竟敢藐视上帝借先知所发的命令，这样他真是丧失理智和判断力了。他所犯不可挽救的擅专之罪，一定是出于撒但的邪术。扫罗在禁止拜偶像和巫术的事上，曾一度大发热心；然而在他自己不顺从上帝命令的事上，他和那些行邪术的人乃是同样被反抗上帝的精神所鼓动，同样受了撒但的感召。而且在他受谴责的时候，在悖逆的罪之外，又加上了顽梗的罪。假若他公然与拜偶像的人联合，则他所能给予上帝圣灵的侮辱也不会比这更甚呢。

人若敢轻视《圣经》或圣灵的责备与警告，这是至危险的事。许多人象扫罗一样，

屈服于试探之下，直到他们盲目看不出罪恶的真相。他们还竟妄自以为有一种高尚的目的，而没有犯什么离弃耶和华命令的过失。他们这样亵慢施恩的圣灵，直到再也听不见圣灵的声音，于是上帝就任凭他们随从自己所拣选的蛊惑了。

扫罗乃是上帝照着以色列人的心愿所给他们的王，正如撒母耳在吉甲坚立扫罗国位的时候所说的:“你们所求所选的王在这里。”（撒上 12:13）他容貌俊美，体格魁悟

，有君王的风度，他的外表正合乎他们理想中的王者威仪；而且他个人的勇武和指挥作战的能力，乃是他们认为最足以博得列国敬重和尊荣的特点。他们一点也没有考虑到，他们的王所应有的那些更高尚的物质，使他能按公理和正义治理国家。他们没有要求一个具有真正高尚品格并且敬畏上帝的人。他们没有求问上帝指示他们，一个国王必须具什么资格，才能保持他们作他特选的子民和圣洁的品质。他们没有求问上帝的法则，而只知为所欲为。因此，上帝就照他们的心愿给他们一个王，—他的品格正足以反映他们的品格。他们的心既没有归顺上帝，他们的王也就没有被上帝的恩惠所驯服。在这个王的治理之下，他们必能得到所缺少的经验，使他们看出自己的错误而再归顺上帝。

然而耶和华既将国家的重任放在扫罗肩上，他就没有让扫罗独自负担。他降圣灵在扫罗身上，来显明他的软弱，和他对上帝恩惠的需要；如若扫罗果能依赖上帝，上帝就必与他同在。只要他的意志能受上帝旨意的约束，只要他能顺服圣灵的管教，上帝就能使他的

努力得到成功。但当扫罗决心不依靠上帝而独断独行的时候，耶和华就不能再作他的响导，而不得不撇弃他了。于是他选召“一个合他心意的人”登基作王；(撒上13:14）—这

一个人在品格上并不是没有过错，可是他是一个不敢依靠自己，而要仰赖上帝，并听从圣灵引导的人；在他犯罪之后，他是愿意领受责备接受管教的。

第六十二章大卫受膏

伯利恒在“大君的京城”耶路撒冷的南边约有十几里路，耶西的儿子大卫就是在这里出世的。一千多年之后，耶稣降生在马槽里，博士从东方来朝拜他也是在这里。在救主降世的好几个世纪之前，童子大卫就在伯利恒四围的山地上看守羊群。这个天真烂漫的牧童歌唱他自己所编写的诗篇，并用琴弹出美妙的旋律，伴奏着他那柔嫩的童子歌声。耶和华已经拣选了大卫，并在牧养羊群的独处生活中准备他，使他将来能胜任上帝所要委托他的工作。

正当大卫在隐僻之处度他平凡的牧羊生活时，耶和华上帝已经对先知撒母耳谈起他的事了，说:“我既厌弃扫罗作以色列的王，你为他悲伤要到几时呢？你将膏油盛满了角，我差遣你往伯利恒人耶西那里去，因为我在他众子之内，预定一个作王的。……你可以带

一只牛犊去，就说我来是要向耶和华献祭。你要请耶西来吃祭肉，我就指示你所当行的事，我所指给你的人你要膏他。撒母耳就照耶和华的话去行；到了伯利恒，那城里的长老都战战兢兢的出来迎接他，问他说：你是为平安来的吗？他说：为平安来的。”（见撒上 16:）撒母耳请了长老们来吃祭肉，耶西和他的众子也在被请之列。于是他们筑了祭坛，备了祭物。耶西的全家，除了幼子大卫之外，都来赴席；他们留下大卫看守羊群。因为羊群若没有人防护是不妥当的。

撒母耳献完了祭，在还未吃祭肉之先，就开始以先知的眼光观察耶西众子的高尚风度。以利押是耶西的长子，他的身材和丰采比他的弟兄更象扫罗。他英俊的像貌和优良的体格，引起了先知的注意。撒母耳看到他那君王般的风度，心里就说:“这必是耶和华所拣选继

续扫罗王位的人。”他等待上帝的认可，以便用膏膏他。但耶和华并不看人的外貌。以利押并不是一个敬畏耶和华的人；如果他蒙召作王，就必要作一个骄傲苛刻的暴君。耶和华对撒母耳说:“不要看他的外貌，和他身材高大，我不拣选他，因为耶和华不象人看人，人是看外貌，耶和华是看内心。”外表的俊秀并不能使人得上帝的称赞。

惟有在品格和举止上所显出的智慧和卓越，才能表现一个人真正的优秀；惟有内在的品质，内心的优越，才能决定我们是否为万军之耶和华所悦纳。我们在判断自己和别人的事上，应当如何深深

地体会到这一点啊！我们可以从撒母耳的错误上，得知以外貌和身材取人是多么不切实际。又可以看出人的睿智若缺少上天特别的光照，就不能明白人心的隐情，也不能领悟上帝的旨意。上帝对他所造之物的意念和作为，是过于我们有限的心智所能领略的；但我们可以确知他的儿女必能充当他们所配担任的职位，必能完成所交托他们的工作；只要他们肯顺服上帝的旨意，必能使他慈善的计划不致为人的悖谬所挫折。

以利押经撒母耳的审视之后，他六个参加献祭礼的弟兄也一一地从先知面前经过；但耶和华并没有指明他要拣选其中的任何人。撒母耳焦灼地看着这几个青年人，直至最后的一个在他面前经过后，他就感觉非常困惑了。他问耶西说:“你的儿子都在这里吗？

”父亲回答说:“还有个小的，现在放羊。”先知撒母耳说；你打发人把他叫来，“他若不来，我们必不坐席。”

使者把先知来到伯利恒并打发人叫他的消息，都告诉了这个独自放羊的牧人大卫，他听到这个出乎意外的呼召，就甚为诧异，他惊奇地询问，这个以色列的先知兼士师为什么要见他？但他毫不迟疑地答应这个呼召。“他面色光红，双目清秀容貌俊美。”当撒母耳以愉快的心情看着这个俊美，刚毅，而谦恭的牧童时，就有耶和华的声音对先知说:“这就是他，你起来膏他。”大卫在平凡的牧羊工作上，显明自己是又勇敢，又忠实的，所以现在上帝拣选了他作他百姓的首长。于是“撒母耳就用角里的膏油，在（从）他诸兄中膏了他；从这日起，耶和华的灵就大大感动大卫。”先知已经作完了他被指派的工作，就安心地回到拉玛去了。

撒母耳未曾把他的任务告诉人，连耶西家里的人也不知道他来是为了什么事，因为大卫受膏的仪式是在暗中举行的。这是要暗示这个青年人，使他知道自己远大的前

途，以便在将来所要遭遇的各种经验和危险之中鼓舞他，使他忠于上帝在他身上所要成全的旨意。

大卫并未因他所得的极大尊荣而骄矜。虽然他将要居这崇高的地位，但依然安分守己地从事他的工作，等待耶和华在他自己预定的时期，按他自己的方法，来实现他的计划。这个牧童象受膏之前一样，谦卑虚心地回到山间，依然温慈地看守着保护着他的羊群，但这时他以新的灵感来题他的诗篇，轻拢他的琴弦。在他面前到处是各样美丽的风

景。结果累累的葡萄树在日光下鲜艳夺目；林内树上茂密的绿枝临风摇曳。他看到太阳灿烂地升上天空，“如同新郎出洞房，又如勇士欢然奔路。”那里有雄伟的山峰高入云霄，在遥远之处有摩押的崇山峻岭；其上铺张着蔚蓝色的穹苍。穹苍以上就是上帝了。大卫虽然看不见上帝，但他的赞美中满了称颂上帝作为的话语。白日的光辉把树林和山岭，牧场和溪流，都镶成金黄色，使人心中想起众光之父，就是“各样美善的恩赐，和各样全备的赏赐”的泉源。这一个青年的诗人，天天得到创造主品格和威严的启示，使他心中充满了崇敬和喜乐。由于默想上帝和他的作为，大卫的心思和才力就都发展增强起来，以便应付将来的工作。他一天天与上帝的交往更加密切。他的心中经常领悟到新的奥意，用诗体写成新句，用琴音奏出新声。他悠扬的歌调响应于群山之间，好象是在应和天上使者的欢乐声音。

谁能估计大卫那些年间在寂寞的山中辛劳飘泊的成效呢？他在卑微的命运中，与大自

然和上帝交往，看守着他的羊群，以及他所遭遇所逃脱的危险，所经的忧愁，所有的喜乐，不但陶冶了他的品格，影响了他将来的生活，也曾借着这以色列歌唱家所写的诗篇，在后世上帝的子民心中激发起信心和爱心来，使他们更亲近那万物借以生存的永爱之主。

大卫在身体优良和精力充沛的青年时期，正在准备担任一个崇高的地位，与世上最高贵的伟人并驾齐驱。他用自己的才能，就是上帝所赐给他最宝贵的恩赐，来颂扬

那厚赐与人的上帝的荣耀。他深思默想的机会，使他在智慧和敬虔上格外丰富起来，使他得蒙上帝和天使的喜悦。当他思念创造主的完全时，他对上帝就有了更清楚的认识。晦涩的题目得了启迪，艰深难懂的事物得以明了，困惑矛盾的问题得以一致；每一线新的光芒使他发出新的乐音，写出更美妙的诗章，归荣耀给他的上帝和救赎主。那感动着他的慈爱，那环绕着他的忧伤，和那追随着他的胜利，—这一切都是他活泼的思想所充满的旨趣；当他在自己人生的一切遭遇中看到上帝的爱时，他的心就涌出了更热烈的崇拜和感谢，他的口就

唱出内容更丰富的歌曲，他的琴就奏出更欢乐的音调，于是这个牧童才智猛进，能力日增，因为有耶和华的灵在他身上。

第六十三章大卫与歌利亚

扫罗王既知道自己已被上帝所弃绝，又感到先知谴责他之重，心中就充满了悖逆和绝

望之感。他骄傲之王的低头，并非出于真正的悔改。他还没有看清楚自己的罪是多么可憎，也没有发奋改正自己的生活，只想到上帝废除他以色列的王位，并夺去他子孙承继宝座的权利他认为这是不公平的，故而怀怨在心。他的思想经常预感到他王室所必遭受的败亡。他觉得自己在抵抗仇敌的战役上所显示的勇力，应该足以抵消他悖逆的罪。他没有柔和地接受上帝的管教；于是他那傲慢的心情使他转为绝望，甚至他几乎失去了理性。他的谋士建议找一个善于弹琴的人来，希望借美妙的琴音可以安抚他那焦灼的心境。由于上帝的安排，那善于弹琴的大卫就被召见了。他那高尚而出于灵感的琴声，起了良好的作用，那压在扫罗心上象一层乌云一般的深沉忧郁，居然被驱散了。

当扫罗宫庭里不需要大卫侍奉时，他就再到山间牧放羊群，并保持他那淳朴的精神和态度。遇有必要，他就被召到王面前弹琴，去安抚王的心，直到恶魔离开他为止。扫罗虽然喜悦大卫和他的音乐，但这个青年牧人每次离开王宫回到他田野和山间的牧场时，总是感觉轻松愉快的。

上帝和人喜爱大卫的心与日俱增。他既爱耶和华的教训，明白他的道，如今他就比

从前更专心地实行上帝的旨意。他有新的题目来思考。他已经到过王庭，也知道王的种种责任。他已发见那围绕着扫罗的一些试探，并看出以色列第一个王品格和行动的一些秘密。他看到王家的荣华被黑暗的愁云遮住了，他深知扫罗的一家在私生活上没有一点幸福。这一切，都使这受膏作以色列王的大卫思虑烦扰。但当他全神贯注于深思默想之中，并为焦虑的思想所搅扰时，他就借助于琴弦来提高自己的心灵，去仰望各样美善恩赐之泉源的主，于是那似乎笼罩着他前面的黑云就被驱散了。

上帝正在教训大卫学习信赖的美德。从前摩西怎样为他的工作预先受训练，耶和华照样使耶西的儿子有资格成为他选民的领袖。在他看守羊群的工作上，他领会到那位大牧者对自己草场上的羊群所有的照顾。

大卫带着羊群所飘泊的寂寞山岭和荒芜峡谷，乃是猛兽潜伏之地。约但河边丛林中的狮子或山间隐密处的大熊时常被饥饿所迫，凶狠地出来袭击羊群。依着当时的习惯，大卫只带着甩石的机弦和一根牧人的杖；但他很早就在保护羊群的事上显明他的力量和勇敢。后来他讲述这些遭遇时说:“有时来了狮子，有时来了熊，从群中衔一只羊羔去。我就追

赶它，击打它，将羊羔从它口中救出来；它起来要害我，我就揪着它的胡子，将它打死。”

（撒上 17:34-35）大卫在这些经历上受了考验，并培养了勇敢，刚毅，和信心的美德。

大卫在还未被召到扫罗的宫庭之前，已经因勇敢的行为而著名了。扫罗的臣仆把他介绍给王时，曾说他“是大有勇敢的战士，说话合宜。”他又说:“耶和华也与他同在。”

（撒上 16:18）

当以色列人向非利士人宣战时，耶西的三个儿子曾跟随扫罗出征，但大卫仍住在家里。后来有一次，他去探望扫罗的营。他奉了父命，带着家信和食品给他的哥哥们，看看他们是否平安，是否健好。但这个青年牧人实在还领受了一个更大的使命，是耶西所不知道的。因为这时候以色列的军队正在危急之中，所以有一位天使指引大卫去拯救他的百姓。

大卫走近军营时就听到骚动的声音，好象是战事即将爆发。“军兵刚出战场，呐喊要战。”（撒上 17:20）以色列人和非利士人都摆列队伍，严阵以待。大卫跑到阵上，问他哥哥们安。当他和他们说话的时候，非利士人的战士歌利亚出来，用侮辱的话向以色列人

骂阵，要他们派一个人出来与他决战。他再三这样挑战，大卫看见全以色列人都惊惶害怕，并知道这非利士人天天向他们挑战，竟没有一个战士出来打倒这个傲慢的人，他心中就振奋起来了。他殷切地想要出来维护永生上帝的尊荣和他百姓的声望。

以色列军士气不振，斗志消沉。他们彼此说:“这上来的人，你看见了吗？他上来，是要向以色列人骂阵。”大卫羞愤交加地说:“这未受割礼的非利士人是谁呢？竟敢向永生上帝的军队骂阵吗？”

大卫的长兄以利押听见了这话。他深知那激起这青年人的是什么样的情绪。大卫在作牧人的时候，就已显出了罕有的胆量的膂力；撒母耳到他们父家的神秘访问，以后又悄然的离去，都曾在大卫弟兄们心中引起疑窦。不知先知的访问究竟是什么目的。当他

们看见大卫受到尊荣超过他们时，心中就起了嫉妒。他们并没有因大卫的正直以及手足之情，而给予他应得的招待和爱惜，他们看他不过是一个年轻的牧人。如今以利押认为大卫所发的问题乃是责难他的怯懦，暗示他为什么不敢去杀死那非利士巨人。所以他长兄发怒地说:“你下来作什么呢？在旷野的那几只羊，你交托了谁呢？我知道你的骄傲，和你心里的恶意；你下来，特为要看争战。”大卫恭敬而肯定的回答说:“我作了什么呢？我来岂没有缘故吗？”

大卫的话传到了王的耳中，他就召这青年人到面前来。大卫对扫罗说:“人都不必因那非利士人胆怯；你的仆人要去与那非利士人战斗。”扫罗听到这牧人的话就深为惊异。他想要劝阻大卫，但这青年人的意志是坚决的。他用简单而谦恭的话述说自己看守父亲羊群时所有的经历。他又说:“耶和华救我脱离狮子和熊的爪，也必救我脱离这非利士人的手。扫罗对大卫说：你可以去吧；耶和华必与你同在。”

以色列军队在这非利士巨人的傲慢挑战之前恐惧战兢，已有四十天之久。每当他们看到这身高六肘零一虎口（约一丈）的巨人时，他们就心惊胆颤起来。他头带铜盔，身穿重有五千舍客勒的铠甲，腿上有铜护膝。铠甲是用铜片连接而成，象鱼鳞一般，而且又接连得非常紧密，以至任何枪或弓箭都不能穿透。巨人背负着一枝铜戟，或

称为矛。“枪杆粗如织布的机轴，铁枪头重六百舍客勒；有一个拿盾牌的人在他前面走。”

每天早晚，歌利亚走近以色列人的营，大声呼叫说:“你们出来摆列队伍作什么呢？我不是非利士人吗？你们不是扫罗的仆人吗？可以从你们中间拣选一人，使他下到我这

里来。他若能与我战斗，将我杀死，我们就作你的仆人；我若胜了他，将他杀死，你们就作我们的仆人，服事我们。那非利士人又说：我今日向以色列人的军队骂阵；你们叫一个人出来，与我战斗。”

扫罗虽然准许大卫向歌利亚应战，他却不大相信大卫在他大胆的尝试上能以成功。王

吩咐把自己的盔甲给这青年穿戴。于是人就把那沉重的铜盔戴在他头上，又给他穿上铠甲，把王的刀挂在腰间。这样装备之后，他就出发应战去了。但不久他又回来了。一班热切的旁观者一看见他回来，就以为他决定不肯冒生命的危险去向那势力悬殊的对手应战。但这勇敢的青年一点也没有这种意念。当他回到扫罗面前之时，他求王准他脱掉这沉重的盔甲，说:“我穿戴这些不能走，因为素来没有穿惯。”于是他脱了王的盔甲，手里只拿一根杖，一个牧人带的囊袋，和一个简单的机弦。他在溪中挑选了五块光滑的石子放在袋里，手中拿着甩石的机弦，就去迎那非利士人。巨人昂视阔步而来，希望遇见以色列中一个最有能力的战士。拿盾牌的人走在前面，他的神气好象没有任何人能抵挡他似的。当他走近大卫的时候，他看见这个对手不过是一个年轻童子，就因他年轻而藐视他。大卫的红润面色，结实筋肉，因没有盔甲遮盖，正好显露出来；但他的体格和那非利士人巨大的身材比起来悬殊极了。

歌利亚看见大卫，又是奇异，又是愤怒，说:“你拿杖到我这里来，我岂是狗呢？”于是他指着他所知道的诸神，用最龌龊的话咒骂大卫。他鄙夷地说:“来吧，我将你的肉给空中的飞鸟，田野的走兽吃。”

大卫在非利士的战士面前并没有示弱。他迈步向前，对他的敌手说:“你来攻击我，是靠着刀枪和铜戟；我来攻击你，是靠着万军之耶和华的名，就是你所怒骂带领以色列军队的上帝。今日耶和华必将你交在我手里；我必杀你，斩你的头；又将非利士军兵的尸首，给空中的飞鸟地上的野兽吃；使普天下的人都知道以色列中有上帝；又使这众人知道耶和华使人得胜，不是用刀用枪；因为争战的胜败全在乎耶和华；他必将你们交在我们手里。”

他的话语中毫无惧怕的声调，他的面色显出胜利欢乐的仪容。他说话的声音宏亮，犹如黄钟一般响彻山谷，在两旁列阵的千万军兵都听得清清楚楚。这时歌利亚不胜大怒，暴跳如雷。他在盛怒之下，把保护他前额的铜盔向后一推，冲过来，向他的敌手猛扑。耶西的儿子正在准备着应付仇敌；“非利士人起身，迎着大卫前来；大卫急忙迎着非利士人，往战场跑去。大卫用手从囊中掏出一块石子，用机弦甩去，打中非利士人的额；石子进入额内，他就仆倒，面伏于地。”

两军阵前的人都惊骇起来了。他们都确信大卫必要被杀，但是当那石子飕飕地从空中掠过，一直向目标飞去时，他们只见那大能的战士身体发抖，双手前伸，好象忽然被打瞎

了眼睛似的。那巨人摇摆不定，步履蹒跚，便如一株被砍的大树倒了下来。大卫片刻未停，立即跳到卧在地上的非利士人身边，双手拔出歌利亚的大刀。方才那个巨人还在夸口，说要用这把刀令这个青年人身首异处，把他的身体给空中的飞鸟吃呢；如今这把刀却举起向那夸口之人的头斩去，头便从他身上辊落了；登时以色列人营中欢声雷动。

非利士人惊惶失措，全营混乱，便仓皇溃逃；当希伯来人追赶他们逃亡的仇敌时，他们欢呼的声音震动了山岳；他们“追赶非利士人，直到迦特，和以革伦的城门。被杀的非利士人，倒在沙拉音的路上，直到迦特，和以革伦。以色列人追赶非利士人回来，就夺了他们的营盘，大卫将那非利士人的头，拿到耶路撒冷；却将他军装放在自己的帐棚里。”

第六十四章大卫的逃亡

大卫杀了歌利亚之后，扫罗就留他在身边，不再让他回到他父亲的家去。那时“约拿单的心，与大卫的心，深相契合；约拿单爱大卫，如同爱自己的性命。”(见撒上 18-22:) 给拿单与大卫立约，结盟为弟兄，王的儿子“从身上脱下外袍，给了大卫，又将战衣，刀，弓，腰带，都给了他。”大卫被派担负重要的责任，但他依然保持谦恭的风度，因此博得众民的爱戴和王室的喜悦。

“扫罗无论差遣大卫往何处去，他都作事精明；扫罗就立他作战士长。”大卫作事谨慎尽忠，显明有上帝的恩惠与他同在。扫罗有时感觉自己不配执掌以色列的政权，并觉得他若与这一个受耶和华教导的人在一起，则国家的安全可保无虞。扫罗还希望自己与大卫同处，使自己的性命更有保障。大卫既为耶和华所喜爱所保护，那么当扫罗与他一同出去作战时，也就可以得到保护了。

大卫之与扫罗交往，乃是出于上帝的旨意。大卫在朝廷中的地位，使他可以熟悉国事，好为他将来的丰功伟业作准备。这也可以使他得到国人的信任。后来他因扫罗的仇恨而遭的变故和困难，使他感觉自己有全心依靠上帝的必要。至于约拿单和大卫的友谊，那也是出于上帝的旨意，为要保护这个将来作以色列王的青年。在这一切事上，上帝都在为大卫和以色列民成全他自己的美意。

扫罗与大卫的睦谊并没有维持多久。有一次，扫罗和大卫与非利士人作战回来的时候，“妇女们从以色列各城里出来。欢欢喜喜，打鼓击磬，歌唱跳舞，迎接扫罗王。”一队歌唱说:“扫罗杀死千千，”另一队就应和说:“大卫杀死万万。”于是嫉妒的恶魔进入了王的心。他因以色列的妇女唱歌时尊荣大卫过于自己，甚是恼怒。他没有克服这嫉妒的情绪，反而显出了品格上的弱点。他说:“将万万归大卫，千千归我；只剩下王位没有给他了。”

扫罗品格上的一个最大缺点，就是他爱受人的称赞。这种特性已经控制了他的行动和思想；每一件事都显明他有喜欢得称赞和自高自大的欲望。他的是非标准完全根据于民众的褒贬。一个人若只知讨人的欢喜而不先求上帝的嘉纳，那是很危险的。扫

罗的野心乃是要在人的评判中作第一流人物；所以当妇女们唱歌的时候，王的心中确实感到大卫必要获得民心，并要接替他的王位。

扫罗打开了心门让嫉妒的灵进来，以至使他的心灵中了毒。他虽然领受过先知撒母耳的教训，知道上帝必成就自己的旨意，而且没有人能加以拦阻；但王却显明自己对上帝的计划和能力，还没有真正的认识。这个以色列的王却拿自己的意见，来反抗无穷上帝的旨意。扫罗还没有学会在他治理以色列国的时候，他必须先正自己的心。他让情感的冲动控制自己的判断力，直到他陷入了疯狂的状态中。他有时会勃然大怒，随时可以杀害一切胆敢反抗他意旨的人。有时他会从一时的狂怒转到绝望和自暴自弃的境地，心中悔恨不已。

扫罗爱听大卫弹琴，因弹琴时恶魔似乎是被赶走了；但有一天，正当这青年人在他面前侍立，在琴上弹出美妙的音乐，扬声赞美上帝时，扫罗忽然抡枪要刺死这个音乐家。大卫却蒙上帝保护，躲过了那疯狂之王的忿怒，没有受害。

扫罗对大卫的仇恨越来越深了，故多方寻找机会要杀害他；但是扫罗所有反抗耶和华受膏者的种种计划，都不得逞。扫罗让那鼓动他的恶魔完全控制了他；大卫却依靠着那谋事有大略，行事有大能的主。“敬畏耶和华，是智慧的开端；”（箴 9:10）大卫经常祈求上帝的指引，使他可以在上帝面前行为完全。

王不愿自己的对头常在眼前，所以“使大卫离开自己，立他为千夫长，……但以色列

和犹大众人，都爱大卫。”百姓很容易看出大卫是有本领的，凡他手中所办理的一切事务，无不精明机智。这个青年人所建议的方针都是明智缜密的，而且实行起来非常稳妥；至于扫罗的见解有时就不甚可靠，他的决断常是不甚高明。

扫罗虽然时常要寻找机会杀害大卫，但同时也惧怕大卫，因为很显然地有耶和华与他同在。大卫无瑕疵的品格引起了王的忿怒；他认为大卫的人生对他无异是一种谴责，因为他的品格与大卫比较起来，就自惭形秽。这种嫉妒的心使扫罗的人生至感苦闷，并使他手

下这个青年的性命频危，有朝不保夕之势。这种品格上的恶性在世间不知造成多少祸害啊！那存在扫罗心中的仇恨，也就是激动该隐杀害他兄弟亚伯的仇恨；因为亚伯的行为是义的，蒙了上帝的尊重，而他自己的行为却是恶的，耶和华就不能赐福给他。嫉妒实由骄傲而生；人若存这样的心，就必进一步产生仇恨，终至造成报复和凶杀。撒

但激动了扫罗的怒气，使他恨恶一个从来没有加害于他的人；在这一件事上，撒但就把自己的真相显露出来了。

王严密地监视着大卫，希望他作出不分皂白或卤莽的事，以便有所借口，好来破坏他的名誉。除非他把那青年置于死地，同时还使自己的恶行在国人面前显着正义，就不能甘心。有一次，扫罗想布置罗网陷害大卫，劝他奋勇与非利士人争战，并许以长公主给他为妻，作为他勇武的报赏。对这个上谕，大卫谦逊地回答说:“我是谁？我是什么出身？我

父家在以色列中是何等的家，岂敢作王的女婿呢？”结果王自食其言，却把公主嫁了别人。

扫罗的次女米甲爱大卫，因此王就又有机会可以设计害他的对头了。扫罗将米甲许给大卫，要他打败敌人，并以击杀一定数目的敌人为聘礼。“扫罗的意思要使大卫丧在非利士人的手里；”但上帝保护了他的仆人。大卫去作战得胜回来，就作了王的女婿。扫罗的“女儿米甲爱大卫，”王看到自己的计谋反而使他所要杀害的人升高，就越发恼怒。他更相信这就是耶和华所说比他好的人，而且大卫必要接替他在以色列的宝座上作王。于是他就扯下了面具，发出一道命令，叫约拿单和他的臣仆把他所恨的人处死。

约拿单既发现王对大卫所怀的心意，就嘱咐大卫隐藏起来；他要求父亲爱惜这个以色列的拯救者的性命。他向王诉说大卫维护国家的声威，保障国家的安全；并提到若是他杀了上帝所用来击败他们仇敌的人，他将要负何等可怕的罪责。于是王的良心

发现，心地柔和起来了。“扫罗……指着永生的耶和华起誓，说：我必不杀他。”约拿单就带大卫来见扫罗，他就象过去一样，仍旧侍立在王面前。

以色列人又与非利士人争战，大卫就带兵前去攻击他们的仇敌。希伯来人得了极大的胜利，全国的百姓无不称赞大卫的机智的英勇。这事又惹起了扫罗先前恶毒的心。正当这

青年人在王面前奏乐，王宫里洋溢着和谐的乐声时，扫罗怒不可遏，就向大卫投枪，想要把这个音乐家刺穿，钉在墙上；但耶和华的使者把这致命的武器拔转了方向。大卫幸免于死，便逃到家里。扫罗却派探子去守候，等到第二天清早他出来的时候，结果他的性命。

米甲把她父亲的意向告诉了大卫并劝他速速逃命，于是把他从窗户里缒下去，这样就让大卫逃跑了。他逃往拉玛撒母耳那里去，先知不怕王怒，收留了这个逃亡的人。撒母耳的家是一个和平的所在，与王宫里的情形恰恰相反。耶和华所尊荣的仆人就在这里的山间进行他的工作。有一班先见与他在一起，他们孜孜不倦地研究上帝的旨意，并恭聆撒母耳口中的教训。大卫在这里从以色列的教师所学得的教训是宝贵的。大卫相信扫罗总不至于命令他的军队侵入这神圣的地区；但同时这心地昏昧肆无忌惮的王，又似乎不把任何地带看为神圣不可侵犯的。结果，大卫与撒母耳在一处的消息引起了王的嫉妒；扫罗惟恐这为全以色列人所景仰的上帝的先知撒母耳会支持他的对头大卫，并帮助他成功。王既知道大卫的去向，就派臣仆把他带到基比亚来，打算在那里实行杀害他的计划。

使者去了，打算捉拿大卫；但有一位比扫罗更大的主控制了他们。他们遇到人眼所看不见的天使，正如巴兰要去咒诅以色列人时，在路上遇见的天使一样。他们就受感说

话，预言将来所要发生的事，并颂扬耶和华的荣耀和威严。这样，上帝控制了人的怒气，并显出他的能力来遏止邪恶，同时他也差遣护卫的天使围绕着他的仆人。

扫罗正在急切地等待着大卫落在他的手里，这消息传到他耳中了；他没有因此而感到上帝的谴责，反而更为愤怒，再差遣一批臣仆去。这些人也被上帝的灵所制伏了，并与第一批人一同受感说预言。王又派第三批使者去；但他们一来到先知们中间，上帝的灵便降在他们身上，他们也受感说预言了。于是扫罗决定要自己前往，因为那时他凶暴的仇恨心已经抑制不住了。他决定不再等候机会刺杀大卫；他要一直找到大卫，亲手把他杀死，后果如何也在所不计了。

但上帝的一个天使在路上迎见扫罗，约束了他。上帝的灵用权能管住他，他就一面向前走，一面祈祷上帝，一面讲预言唱圣诗。他预言到弥赛亚来作世人之救赎主的事。当他

来到拉玛先知的家中时，他就脱下那表示他品位的外袍，整天整夜在上帝圣灵的影响之下，躺卧在撒母耳和他的学生们面前。百姓麇集来观看这希奇的事件，于是王的这个经历就传遍远近各地。这样，在他作王的末年，以色列有一句俗语说：“扫罗也列在先知中吗？”

逼迫人者的图谋又失败了。他向大卫保证，此后必言归于好，但是大卫不敢相信王已诚心悔改。惟恐王的性情反复无常，一如从前，于是他乘机逃跑了。大卫心内伤痛，渴望再见他的好友约拿单一面。他自觉无辜，所以找到王的儿子，向他提出最动人的问题说: “我作了什么？有什么罪孽呢？在你父亲面前犯了什么罪，他竟寻索我的性命呢？

”约拿单相信他父亲已经改变了主张，不再立意寻索大卫的命。所以约拿单回答他说: “断然不是；你必不至死；我父作事，无论大小，没有不叫我知道的；怎么独有这事隐瞒我呢？决不如此。”在上帝能力的非常显示之后，约拿单不能相信他父亲还会伤害大卫，

因为这样就显明他是悖逆上帝了。可是大卫还不能放心。他极恳切的对约拿单说:“我指着永生的耶和华，又敢在你面前起誓，我离死不过一步。”

以色列人每逢月朔举行一次神圣的宴会。这次月朔正好是大卫和约拿单会面的次日。按着习惯，这两个青年人都应在这一天和王一同赴席；但大卫不敢去，所以他们决定他先

到伯利恒去访问他的哥哥们。回来就隐藏在离宴会不远的田野里，三天不在王的席上露面；约拿单就要注意扫罗的反应如何。如果扫罗问耶西的儿子在何处，约拿单就要说他已经回家去参加他父家的年祭了。如果王没有怒意，只回答说“好，”那就说明大卫回到王廷是没有危险的。但如果王因他缺席而发怒，那就决定大卫必须逃命。

第一天坐席的时候，王没有询问大卫缺席的事；但第二天，大卫的座位还是空设，他就询问说:“耶西的儿子为何昨日今日，没有来吃饭呢？约拿单回答扫罗说，大卫切求我容他往伯利恒去；他说，求你容我去；因为我家在城里有献祭的事；我长兄吩咐我去。如

今我若在你眼前蒙恩，求你容我去见我的弟兄；所以大卫没有赴王的席。”扫罗听见这话，就怒不可遏。他说，只要大卫活着，约拿单就不能登以色列的王位；于是他吩咐人，立时去捉拿大卫，把他处死。这时候约拿单再为他的朋友代求说:“他为什么该死呢？他作了

什么呢？”这个请求令王象着了魔似的发怒了，这时他把要用来刺死大卫的枪投向自己的儿子了。

王子忧愤交集地离开王前，不再赴席。他的心都给愁苦挫折尽了，他在约定的时候，到大卫等候听取王对他所怀之意念的地点去。他们彼此伏在颈项上恸哭。王狠毒的心已经在这两个青年身上投下了阴影，他们忧苦非常，莫可言宣。当他们分手各奔前程时，约拿单最后才向大卫说:“我们二人曾指着耶和华的名起誓，说：愿耶和华在你我中间，并你我后裔中间为证，直到永远；如今你平平安安的去吧。”

王的儿子回基比亚去，大卫则急忙往一个相离只有几里路的城挪伯去。这城也是属于便雅悯支派的。那时，会幕已经从示罗挪到这里，有大祭司亚希米勒在此供职。大卫除了到上帝的仆人那里之外，不知道逃往何处避难才好。祭司见大卫独自匆匆而

来，面上又现出焦急忧愁的样子，就甚为惊奇。并问他为何到这里来。这个青年人恐被人发觉，就在窘迫之中采用欺诈手段了。大卫告诉祭司说，他奉王的差派，出来办一件机密而非常紧急的事。这就显明他缺少对上帝的信赖。他犯这罪的结果，竟使大祭司因而丧命。如果他清楚地说明事的原委，亚希米勒就可以知道应采取什么步骤来保全自己的性命。上帝要他的子民一贯以诚实为特征，即使在最大的危险之中也该如此。大卫要求祭司给他五个饼。当时祭司那里除了圣饼之外，没有别的食物，但大卫除去了他的顾虑，取了圣饼充饥。

这时有一个新的危险发生。扫罗的司牧长以东人多益，已经信奉希伯来人的上帝，这时正在敬拜上帝的地方还愿。大卫一见这人，就决定要赶紧到别处去躲避，并决定必

须预备武器，以便在必要时可用以自卫。他向亚希米勒要一把刀。亚希米勒告诉他，除了有歌利亚的刀放在会幕里作为陈列品之外，再没有别的武器，大卫回答说:“这刀没有可比的；求你给我。”从前他曾用这把刀杀死非利士的大将，如今再拿到手里，他的勇气就振作起来了。

大卫逃到迦特王亚吉那里；他觉得住在以色列的仇敌当中，比住在扫罗的领土之内还安全呢。但是有人告诉亚吉说，大卫就是那多年前杀死非利士大将的人；于是这个想要在以色列的仇敌中间避难的人，忽然发觉自己是处在极大的危险之中。他就假装疯癫来欺骗他的仇敌，结果就逃走了。

大卫的第一个错误，是在挪伯没有依靠上帝，第二个错误，是欺骗亚吉。大卫过去曾显示品格上的优美，他的德行曾博得百姓的爱戴；但当试炼临到他身上时，信心就动摇起来，肉身的软弱也暴露出来了；他竟怀疑每一个人都是奸细，都是密探。从前大卫在一次极大危机之中，曾以纯一的信心仰望上帝，杀败非利士的巨人。那时，他能相信上帝，并

奉他的名出去作战。但当他被追捕受逼迫时，困惑和苦难的乌云几乎把天父的面都遮蔽了。

但是大卫的这个经历乃是要教训他学习智慧；使他觉悟自己的软弱，和经常依靠上帝的必要。当圣灵临到忧郁而绝望的人心中时，他美妙的感化力是何等地宝贵啊！他使灰心的人得到鼓舞，衰弱的人得到力量，耶和华受试炼的仆人得到勇气和帮助。上帝是多么柔和地对待犯错的人啊！当我们被重大的忧患压倒时，他在我们的苦难中显明他的忍耐和慈爱，我们的上帝真是应当赞颂的。

上帝儿女的每一次失败，都是因为缺少信心。当幽暗笼罩着我们的心灵时，当我们需要光明和指导时，我们必须向上仰望；在黑云之上总是有光明的。大卫原不该片时离开上帝。他很有依靠他的理由，他是耶和华的受膏者，他过去在危险之中，也曾蒙上帝天使的保护；他曾经满有胆量，行了惊人的事；如果他不注意自己所处的困难境地，只思念上帝的大能和威严，即使是在死亡的阴影之下，他也可以安心的；他很可以笃信不疑地重述耶和华的应许说:“大山可以挪开，小山可以迁移；但我的慈爱必不离开你，我平安的约也不迁移。”（赛 54:10）

大卫在犹大的山中找到了一个躲避扫罗追逐的所在。他逃到亚杜兰洞，这是一夫当关万夫莫开的好地方。“他的弟兄和他父亲的全家听见了，就都下到他那里。”大卫的家人自觉没有保障，因为扫罗无理的疑心，随时会因为他们和大卫的关系而株连他们。他们此时已经知道—这也是以色列人所共知的，—上帝已拣选大卫作他百姓将来的王，这时他虽然还是偏僻山洞中的一个逃亡者，他们相信与他在一起，比在一个嫉妒成性之王的疯狂政权下安全多了。

大卫全家一心一意地团聚在亚杜兰的洞里。“看哪，弟兄和睦同居，是何等的善，何等的美。”（诗 133:1）当耶西的儿子唱这一首诗的时候，他一面唱诗，一面弹琴，其曲调是何等的美妙啊！他从前曾尝过哥哥们不信任他的痛苦，如今有和谐的气氛代替过去不和协的精神，就使这游子心中充满了喜乐。诗篇第五十七篇就是大卫在这里写的。

不久，有一些愿望躲避扫罗王严酷手段的人，也来加入了大卫的队伍。有许多人对以

色列王已经失去了信任，因为他们看出耶和华的灵不再领导他了。“凡受窘迫的，欠债的，心里苦恼的，都聚集到大卫那里；大卫就作他们的头目；跟随他的约有四百人。”在这里，大卫有他自己的一个小天下，其中是秩序井然，纪律严明。但就是在这山间隐退之处，他仍感觉不甚安全；因为他常看到一些迹象，知道王并没有放弃杀害他的计划。

他在摩押王那里为他的父母安排了一个避难所；后来他得耶和华先知的警告，就从他隐藏的地方逃到哈列的树林。大卫的经历并非不必要或没有效果的。上帝正在给他一种锻炼，使他有资格作一个公义慈爱的王和英明的将帅。在他带领这一班逃亡的人时，他就得

到了准备，使他有资格担任扫罗的工作，因扫罗好杀成性，昏昧疏忽，已完全不配担任了。人一偏离了上帝的领导，就不可能保持那使他凭公义和审慎行事的镇定与智慧。世上再没有什么丧心病狂的事，比随从人的智慧而不受上帝智慧的引导，更为可怕，更无希望的了。

扫罗曾准备在亚杜兰洞设计捉拿大卫，及至他发现大卫已经离开这个藏匿的所在，他就大大震怒。大卫的脱逃，对扫罗的确是一件奥妙莫测的事。他想自己营中必有奸细，把他的动态和计划告诉了耶西的儿子。

扫罗向他的臣仆肯定的说，必是有人结党反对他，于是他用丰厚的赏赐和尊荣的地位来收买他们，要他们说明百姓中究竟有谁与大卫勾结。以东人多益起来告发了。他为野心和贪欲所动，又因祭司曾责备过他的罪而怀恨在心，所以这次就报告了大卫去见亚

希米勒的事；他故意歪曲事实，鼓动扫罗，使他对上帝的仆人发生恶感。邪恶之口所出的言语，是从地狱里点着的火，激起了扫罗心中恶劣的情绪。扫罗便大怒如狂，宣布祭司的全家都该处死。这可怕的命令立即执行了。不但亚希米勒本人，连他父家的人，—“穿细麻布以弗得的八十五人，”—都在王的命令之下，被嗜杀成性的多益杀死了。

扫罗“又用刀将祭司城挪伯中的男女，孩童，吃奶的，和牛，羊，驴，尽都杀灭。”这是扫罗在撒但的控制之下所能作到的。当上帝告诉他亚玛力人业已经恶贯满盈，并吩咐他把他们全然杀灭时，他倒自以为太慈悲了，不愿执行上帝的判决，而怜惜了一些当灭之物；如今他没有上帝的命令，反而受了撒但的引领，竟杀害了耶和华的祭司，使挪伯的居民全都遭到灭亡。这就是不肯接受上帝引领的人所表现的悖谬心地。

这一件事，使全以色列人惊惶不已。这一次暴行的主动者乃是他们所拣选的王；而他的行为，也不过是效法一般不敬畏上帝的列国的君王作风。约柜固然仍在他们中间；但他们所求问的祭司都已死在刀下。以后要发生什么事呢？

第六十五章大卫的度量

在扫罗残杀了耶和华的祭司之后，“亚希突的儿子亚希米勒有一个儿子，名叫亚比亚他，逃到大卫那里。亚比亚他将扫罗杀耶和华祭司的事告诉大卫。大卫对亚比亚他说：那日我见以东人多益在那里，就知道他必告诉扫罗；你父的全家丧命，都是因我的缘故。你可以住在我这里，不要惧怕；因为寻索你命的，就是寻索我的命；你在我这里，可得保全。”（见撒上 22:20-23;又 23-27:）

大卫正被扫罗王所追逐，所以找不到一个平安稳妥的地方。他那一群勇敢的人救了基伊拉城，免受非利士人的抢掠；但即使在他们所拯救的人中间，他们还是得不到安全的。他们就从基伊拉退到西弗的旷野去了。

这时，正当大卫的前途没有多少光明的时候，约拿单访知他隐匿的地方，就特来探望。这个意想不到的拜访使大卫无任欢迎。这两个朋友见面畅叙别情的时机，真是一刻千金。他们述说自己别后的事，约拿单便坚固大卫的心，说:“不要惧怕；我父扫罗的手，必不

加害于你；你必作以色列的王，我也作你的宰相；这事我父扫罗知道了。”他们彼此谈论上帝对待大卫的奇妙作为，这个被追逐的逃亡者得了很大的鼓励。“于是二人在耶和华面前立约；大卫仍住在树林里，约拿单回家去了。”

大卫在约拿单来访后，就用赞美的诗歌勉励自己，他一面唱诗一面弹琴，只听他唱道：“我是投靠耶和华；

你们怎么对我说，

你当象鸟飞往你的山去？看哪，恶人变弓，

把箭搭在弦上，

要在暗中射那心里正直的人。根基若毁坏，

义人还能作什么呢？耶和华在他的圣殿里；耶和华的宝座在天上；他的慧眼察看世人。

耶和华试验义人；

惟有恶人和喜爱强暴的人他心里恨恶。”（诗 11:1-5）

大卫从基伊拉来到西弗的旷野时，西弗人到基比亚去见扫罗，说他们知道大卫藏匿的地方，并说他们能引领王到他的躲避之处。可是大卫得知他们的意图，就转移了阵地，到玛云和死海间的山中避难。

又有人告诉扫罗说:“大卫在隐基底的旷野。扫罗就从以色列人中挑选三千精兵，率领他们往野羊的磐石去，寻索大卫和跟随他的人。”跟随大卫的只有六百人，扫罗则带着兵士三千来捉拿他。耶西的儿子和跟从他的人就在一个隐僻的洞里，等候上帝指示他们应该怎样行。扫罗在山上追赶的时候，他恰巧单独进了大卫和跟随他的人所藏匿的洞里。大卫的人看见了，就催迫他们的首领把扫罗杀死。他们认为此时王落到他们的掌握之中，这乃是上帝亲自把仇敌交在他们手中的凭据，所以他们可以杀他。大卫受了试探，也赞同这个意见；可是他的良心对他说:“不可伸手害……耶和华的受膏者。”

跟从大卫的人仍然不愿意放过扫罗，他们用上帝的话提醒他们的首领说:“我要将你的仇敌交在你手里，你可以任意待他，如今时候到了；大卫就起来，悄悄的割下扫罗外袍的衣襟。”随后他心中还深深自责，因为他竟损坏了王的衣服。

扫罗起来，从洞中出去继续寻索大卫，忽然听见有声音震耳，说:“我主，我王。”他转身要看是谁在叫他，孰料就是耶西的儿子，就是他所久欲拿获杀害的人。大卫屈身向王下拜，承认他为他的主。又向扫罗说:“你为何听信人的谗言，说，大卫想要害你呢？今日你亲眼看见在洞中耶和华将你交在我手里；有人叫我杀你，我却爱惜你，说，我不敢伸手害我的主；因为他是耶和华的受膏者。我父啊，看看你外袍的衣襟在我手中；我割下你的衣襟，没有杀你，你由此可以知道我没有恶意叛逆你；你虽然猎取我的命，我却没有得罪你。”

扫罗听了大卫的这些话，就深觉羞愧；他不能不承认大卫的话句句都是确实的。他大受感动，看出自己曾怎样完全落到他所寻索之人的掌握之中。大卫清白无辜，光明正大地站在他面前；扫罗便温柔地对他说:“我儿大卫，这是你的声音吗？就放声大哭。”然后对大卫说:“你比我公义；因为你以善待我，我却以恶待你。……人若遇见仇敌，岂肯放他平安无事的去呢？愿耶和华因你今日向我所行的，以善报你。我也知道你必要作王；以色列的国，必坚立在你手里。”大卫与扫罗立约，如果这事真正实现的话，他必恩待扫罗的家，而不灭没他的名了。

大卫深知扫罗过去的作风，故不敢相信王所说保证的话，也不希望他的悔改能以持久。所以扫罗回家之后，大卫仍住在山寨里。

凡屈服于撒但权势之下的人，对上帝仆人所怀的仇恨心理或许会改变为谅解和友好。但这些改变往往是不会持久的。每当心怀邪恶之人说了坏话，作了坏事，破坏耶和华的仆人之后，他们有时倒会深深觉悟自己的错误。耶和华的灵与他们相争，他们就在上帝和他

们所要破坏其影响的人面前自卑认错，他们也许就会改变对待那些人的作风。但当他们再度打开心门接受那恶者的怂恿时，过去的猜疑和仇恨就都死灰复燃了；就转去从事他们所曾一度悔改而放弃的工作。他们就再以最恶毒的方式，说许多坏话来控告并诬蔑先前所讨好求和的人。撒但能更有力的利用这样的人，比他们没有采取这步骤之前更为有力，因为他们已经背弃了更大的亮光。

“撒母耳死了；以色列众人聚集，为他哀哭，将他葬在拉玛，他自己的坟墓里。”以色列全国以撒母耳的死为一个无可补偿的损失。一个伟大而良善的先知，一个卓越的士师已经死了，百姓的悲伤是深切而真挚的。撒母耳从幼年时起，一向以正直的心灵行在以色列人面前；虽然百姓承认扫罗是他们的王，但撒母耳所发的影响却比他有力多了，因为撒母耳的一生是忠实，顺从，而虔诚的。经上说：他“平生作以色列的士师。”

百姓将扫罗的行为与撒母耳作了比较之后，就看出自己要求立一个王和周围列国一样，真是铸成何等的大错。许多人看到那弥漫于社会间的没有信仰，不敬上帝的风气极其不安。他们王的榜样已发出广泛的影响，所以以色列人真应当为耶和华的先知撒母耳之死而哀悼。

国家已经丧失了先知学校的校长和创办人；但损失还不止此。百姓还丧失了他们在大患难中常去请求帮助的导师，—丧失了经常在上帝面前为百姓代求最大利益的一位。撒

母耳的代祷使百姓感到安全；因为“义人祈祷所发的力量，是大有功效的。”（雅5:16）如今百姓觉得上帝已经丢弃了他们。他们的王似乎比一个疯人好不了多少。公义已经曲枉，秩序已经紊乱了。

正当国家纲纪因内乱而摇摇欲坠，全国极需要撒母耳稳健敬虔的指导的时候，上帝却叫他这个年迈的仆人安息了。当百姓看到先知静穆的安葬之地，并忆起自己拒绝他作首领的愚妄，不禁悔恨不已；因为先知曾与上天有那么密切的联络，似乎他把全以色列都与耶和华的宝座衔接起来了。那教导他们敬爱并顺从上帝的乃是撒母耳；如今他既死了，百姓就觉得自己只好听凭一个与撒但联合的君王摆布了；这个王必定会使他们与上帝和天庭隔绝的。

大卫虽未能参加撒母耳的葬礼，可是他亲切地深深为他悲哀，如同一个孝敬的儿子痛失慈父一般。他知道撒母耳一死，扫罗的行为就又少了一种拘束，所以这时他觉得比撒母耳在世时更不安全了。正当扫罗忙于哀悼撒母耳时，大卫就乘机去寻找一个比较更安全的地点；结果他们到了巴兰旷野，诗篇第一百二十和一百二十一篇就是他在这里写成的。他在这荒凉的旷野里，一面悲悼先知的死，一面想到国王扫罗还是他的仇敌，就唱出以下的诗歌：—

“我的帮助从造天地的耶和华而来。他必不叫你的脚摇动；

保护你的必不打盹。

保护以色列的，

也不打盹，也不睡觉。……

耶和华要保护你，免受一切的灾害；他要保护你的性命。

你出你入，耶和华要保护你，

从今时直到永远。”（诗 121:2-8）

当大卫和跟随他的人在巴兰旷野的时候，他们保护了拿八的牛群，羊群，脱离匪徒

的蹂躏。这拿八是迦勒的后裔，是那一带地方的富户，可是他的品格却是鄙陋而吝啬的。这时正值剪羊毛的季节，是一个款待人的时候。大卫和他的从者非常缺少食粮；于是

耶西的儿子按着当时的风俗，打发十个仆人到拿八那里，提自己主人的名，问他安：又吩

咐他们说:“要对那富户如此说，愿你平安，愿你家平安，愿你一切所有的都平安。现在我听说有人为你剪羊毛；你的牧人在迦密（按这不是迦密山，乃是犹大地靠近山城马云的一个地方。）的时候，和我们在一起，我们没有欺负他们，他们也未曾失落什么。可以问你的仆人，他们必告诉你；所以愿我的仆人在你眼前蒙恩；因为是在好日子来的；求你随手取点赐与仆人，和你儿子大卫。”

大卫和随从他的人曾象一道墙垣一样，保护了拿八的牧人和他的羊群；如今他们要求这个财主从他丰富的财物中拿出一点来，帮助他们这些曾经为他服务的人。大卫和他的从者原可以从拿八的羊群牛群中随意取用，可是他们没有这样作。他们都是行事诚实的，但他们对拿八的帮助，结果是徒劳了。拿八给大卫的回答，就显出了他的品格如何。他说:“大卫是谁？耶西的儿子是谁？近来悖逆主人奔逃的仆人甚多。我岂可将饮食，和为我剪羊毛人所宰的肉，给我不知道从哪里来的人呢？”

当仆人空手回来把这一切的经过告诉大卫时，他就怒气填膺。于是吩咐从者准备动武；因为他决意去惩罚那拒绝他合理要求，而同时还要侮辱人的人。这出于感情冲

动的行为，正与扫罗的本性一样，而不象是大卫的作风。耶西的儿子还要在苦难的学校中，学习忍耐的教训呢。

拿八遣去大卫的仆人之后，拿八的一个仆人急忙到拿八的妻亚比该那里，把这一切事都告诉了她，说:“大卫从旷野打发使者来问我主人的安，主人却辱骂他们。但是那些人待我们甚好；我们在田野与他们来往的时候，没有受他们的欺负，也未曾失落什么。我们在他们那里牧羊的时候，他们昼夜作我们的保障。所以你当筹划，看怎样行才好；不然，祸患定要临到我主人，和他全家。”

亚比该没有和他丈夫商量，也没有把自己的意向告诉他，就急忙预备了充足的食粮驮在驴上，吩咐仆人在前头走，她自己也起身去迎接大卫和他的从者。她在一个山峡里遇见

了他们。“亚比该见大卫，便急忙下驴，在大卫面前脸伏于地，叩拜。俯伏在大卫的脚前，说：我主啊，愿这罪归我，求你容婢女向你进言。”亚比该向大卫说话非常恭敬，如同对君王说话一样。拿八曾辱骂他们说:“大卫是谁？”但亚比该却称他为“我主。”她想用

和蔼的话语平息大卫的怒气，为她的丈夫求情。亚比该没有一点的夸张或骄傲，而满有上帝的智慧和爱心，显明她对自己家庭的爱护；她又使大卫清楚她丈夫暴躁的行为，并不是蓄意的侮辱，不过单单从他不良和自私的性情爆发出来的而已。

“我主啊，耶和华既然阻止你亲手报仇，取流血的罪，所以我指着永生的耶和华，又敢在你面前起誓，说，愿你的仇敌，和谋害你的人，都象拿八一样。”亚比该没有把这次劝阻大卫的功劳归给自己，却将尊荣和赞美归给上帝。于是她拿出丰厚的礼物献给跟随大卫之人作为“平安祭；”她仍然再三提出恳求，好象她自己是惹恼他们首领的人。

她说:“求你饶恕婢女的罪过；耶和华必为我主建立坚固的家，因我主为耶和华争战；并且在你平生的日子，查不出有什么过来。”亚比该暗示大卫所应采取的步骤。他应当为耶和华争战。他不可因自己受亏而报仇；虽然有人逼迫他，看他为一个叛徒，

他也不可采取报复的手段，她接着说:“虽有人起来追逼你，寻索你的性命，你的性命却在耶和华你的上帝那里蒙保护，如包裹宝器一样；……到了耶和华照所应许你的话赐福与你，立你作以色列的王，那时我主必不至心里不安，觉得良心有亏。耶和华赐福与我主的时候求你纪念婢女。”

这些话，只有一个具有从上头来的智慧的人才说得出来。亚比该的虔诚象一朵芬芳的鲜花，不知不觉地在她的姿容，言语，和行动上发出馨香之气。有上帝儿子的灵住在她心中。她的言语温柔合宜，并满有仁爱和平，发出一种属于天上的影响。于是大卫心中涌现了更和善的情绪；他一想起他粗鲁的行为所可能引起的后果，不禁恐惧战兢起来。“使人和睦的人有福了，因为他们必称为上帝的儿子。”（太 5:9）惟愿世上多有些象这个以色列的妇女一样的人，用灵巧的机智和稳健的言语，来平息怒气，劝阻暴行，止息大恶。

一个献身的基督化人生是经常发出光明，安慰，与和平的。它的特点乃是纯洁，机智，淳朴，和有效用。它被无私的爱所控制，使它的影响也成为圣洁。它充满基督的精神，使人无论走到何处，都留下光明的踪迹。亚比该是一个聪明的督责者和劝戒者。大卫的愤怒在她的说理与感化的能力之下完全消散了。他已觉悟到自己所采取行动的不智，看出自己已丧失了自制的能力。

于是他以谦卑的心领受了责备，这精神正符合他自己的言论:“任凭义人击打我，这算为仁慈；任凭他责备我，这算为头上的膏油。”（诗 141:5）大卫对亚比该凭正义的劝诫非常感谢，并为她祝福。许多人受了谴责之后，认为自己能领受责备而不暴躁，已经是很好的表现；但有多少人能以感激之心领受责备，并为那些想要救他们脱离恶行的人祝福呢？

亚比该回去之后，看见拿八大张筵宴，和客人放纵狂饮。到第二天，她才把自己会见大卫的一切经过，告诉她的丈夫。拿八原是个怯懦成性的人；当他看出自己的愚妄几乎使

自己丧命时，就吓得如同瘫痪了一样。他惟恐大卫将来还要报复，所以心中非常惊慌，以至魂飞魄散，失去知觉。过了十天他就死了。原来上帝所赐给他的生命，向来就是世上的祸害。在他的宴乐狂欢之中，上帝已经告诉他，正如在比喻中对那财主所说的话:“今夜必要你的灵魂。”（路 12:20）

后来大卫娶了亚比该为妻。他已经有了一个妻子；可是当时列国的风俗令他的见解模糊了，也影响了他的行动。虽是伟大而善良的人，也会时常随从世人的习俗而犯错误。大卫在他的一生中饱尝了多妻的痛苦。

撒母耳死后，大卫得享了几个月的太平日子。他又往西弗的旷野去；可是这些仇敌想要讨王的欢喜，就去把大卫藏匿的地方告诉他。这个消息把扫罗心中一时沉寂了的仇恨又唤起了。他就传集他的士兵，带领着他们去追踪大卫。但是有人探得了扫罗再来追

寻的消息，就去告诉耶西的儿子；于是大卫带几个人出去探索敌营的所在地。这是在夜间，他们小心地前进，到了扫罗安营的地方，他们看见王和他从者的帐棚。当时他们并没有被人发觉；因为全营都睡熟了。大卫叫他的友伴跟他一直到敌人营中去，他说:“谁同我下

到扫罗营里去？”亚比筛立时回答说:“我同你下去。”

大卫和他的从者在山岭的阴影之下，踏进了仇敌的营中。当他们正在查点仇敌人数的时候，忽然到了熟睡着的扫罗身边，他的枪插在地上，水瓶也在他头旁。元帅押尼珥睡在他旁边，兵士则围着他们睡在四周，都睡得毫无知觉了。亚比筛就举起枪来对大卫说:

“现在上帝将你的仇敌交在你手里；求你容我拿枪将他刺透在地；一刺就成，不用再刺。”他正等待大卫的许可；只听得大卫悄悄地对他说:“不可害死他；有谁伸手害耶和华的受

膏者而无罪呢？……我指着永生的耶和华起誓，他或被耶和华击打，或是死期到了，或是出战阵亡。我在耶和华面前，万不敢伸手害耶和华的受膏者；现在你可以将

他头旁的枪和水瓶拿来，我们就走。大卫从扫罗的头旁，拿了枪和水瓶；二人就走了，没有人看见，没有人知道，也没有醒起，都睡着了；因为耶和华使他们沉沉的睡了。”可见耶和华使最强壮的人无力，使最智慧的人失策，使最警觉的人徒劳，该是多么容易啊。

当大卫离开营盘，走到安全的地点时，他就站在山顶上大声呼喊众人和押尼珥说:“你不是个勇士吗？以色列中谁能比你呢？民中有人进来要害死王你的主，你为何没有保护王你的主呢？你这样是不好的；我指着永生的耶和华起誓，你们都是该死的，因为

没有保护你们的主，就是耶和华的受膏者；现在你看看王头旁的枪和水瓶在哪里。扫罗听出是大卫的声音就说：我儿大卫，这是你的声音吗？大卫说：主我的王啊，是我的声音。又说：我作了什么？我手里有什么恶事；我主竟追赶仆人呢？求我主我王听仆人的话。”这时王又口口声声地认罪说:“我有罪了；我儿大卫，你可以回来；因你今日看我的性命为宝贵，我必不再加害于你；我是糊涂人，大大错了。大卫说：王的枪在这里，可以吩咐一个仆人过来拿去。”扫罗虽然已经应许说:“我必不再加害于你，”可是大卫却没有置身于他的势力之下。

大卫又一次重看王的性命，使扫罗心中受了更深刻的印象，并使他更谦卑地承认自己的过错。扫罗因大卫显出这么大的仁爱，甚觉惊奇，并被他所软化了。扫罗临走的时候对大卫说:“我儿大卫，愿你得福；你必作大事，也必得胜。”可是耶西的儿子并不希望王会长久保持这样的心。

大卫觉得没有希望与扫罗和好了。他认为自己终有一日，必要牺牲在王的恶毒之下，所以他决定再到非利士地去避难。他就带着六百个人到迦特王亚吉那里去。

大卫认为扫罗必能达到他杀人的目的，这种结论不是出于上帝的指示。正当扫罗设计杀害他的时候，上帝还是在为大卫坚定国位。虽然在人看来是奥秘莫测的，上帝必实行他的计划。世人不能明白上帝之道；他们只看到表面的事，以为上帝所容许临到他们的种种困难，考验，和试炼，都是与他们不利，而只能令他们败亡的。大卫就

是这样看表面上的困难，而没有仰望上帝的应许。他不敢相信自己终能登上王位。长久的试炼已经使他的信心困倦，忍耐耗尽了。

上帝并没有叫大卫到以色列人的死敌非利士人那里去求保护。这一个国家至终必成为他最狠毒的仇敌；而他在困难的时候，竟到他们那里去求帮助。他对扫罗和他的臣仆既失然了信心，就投身于本国敌人的宽怜之下。大卫是一个英勇的将领，并曾显明自己是一个机智而成功的战士；但当他到非利士那里去的时候，他所作的却是直接损害自己的利益。

上帝已经指派他在犹大地树立他的旗帜，可是他缺少信心，所以在没有得到上帝的命令时，就放弃了他的岗位。

上帝因大卫的不信受了羞辱。非利士人曾惧怕大卫，比惧怕扫罗和他的军队更甚；而今大卫既投靠于非利士人的保护之下，就把自己百姓的软弱暴露在他们面前了。这样，他就无形中鼓励了这些无情的仇敌去压迫以色列人。大卫曾受膏担负保卫上帝百姓的工作；耶和华不愿他的仆人暴露他百姓的软弱，或不关心他们的福利，因而使恶人得到鼓励。再者，他的同胞也获得一种印象，以为他已经到异邦人中去事奉他们的神了。他的这一个行动就授人以借口误解他的动机，并使许多人对他发生意见。撒但所希望他作的事，他竟被引诱去作了；大卫在非利士人中间避难，就使上帝的仇敌和他百姓的仇敌大为庆幸。虽然大卫没有放弃敬拜上帝的信仰，也没有停止他所献身从事的事业；可是他为个人的安全而牺牲了信靠上帝的心，这样就使上帝要他仆人所具的正直和忠诚的品格失了光彩。

非利士王很优渥地接待大卫。这种热烈的欢迎，一方面是因他钦佩大卫，一方面是

因有一个希伯来人来求他保护而自鸣得意。大卫到了亚吉的境内，感觉到不会有人把他出卖给扫罗。所以他就把家属和一切所有的都搬到这里来，跟随他的人也都照样行了；这样看来，他好象是要永远在非利士地安家了。这一切，都使那应许保护这些逃亡者的亚吉非常满意。

大卫要求迁出京都，而在京外的城邑找一个地方居住，王就把洗革拉赐给他为业。大卫看出自己和跟随他的人在拜偶像之人的影响之下，是相当危险的。在一个完全划归他们

使用的城中，他们就比留在迦特更有敬拜上帝的自由；因为迦特的异教敬拜，只有时常为他们加添困难和烦恼。

大卫在这偏僻的城中居住时，曾与基述人，基色人，和亚玛力人作战，击杀他们，并没有留下一人给迦特报信。在他从战场回来时，告诉亚吉他是与本族犹大人作战。这种虚

假的报告，意味着加强非利士人的威力，因为他们的王说:“大卫使本族以色列人憎恶他；所以他必永远作我的仆人了。”大卫知道上帝的旨意是要灭绝那些异教外邦的民族，他也知道自己是蒙拣选作这种工作的，但他采取欺骗的手段，并不是按着上帝的旨意。

“那时非利士人聚集军旅；要与以色列人打仗。亚吉对大卫说：你当知道，你和跟随你的人，都要随我出战。”大卫无意举手攻击自己的同胞；但他还不知道应取什么步骤，只能等待环境向他指明他的本分。于是他用模凌两可的话回答王说:“仆人所能作的事，王必知道。”亚吉认为这话是应许在即将到来的战事上帮助他，所以答应赐给大卫尊荣，使他在非利士朝廷中居崇高的地位。

大卫对上帝应许的信心虽然有一点动摇，但他仍记得撒母耳曾膏他作以色列的王。他回想过去上帝所给他击败仇敌的胜利。他记得上帝的怜悯曾如何保护他脱离扫罗的手，所以他决意不辜负这神圣的委托。虽然以色列的王曾经寻索他的性命，但他决不与自己同胞的仇敌联合作战。

第六十六章扫罗的死

以色列人与非利士人又宣战了。“非利士人聚集，来到书念安营，”书念在耶斯列平原的北端；而扫罗和他的军队则安营在这平原南面的基利波山下，离非利士军只有几里路远。从前基甸和他的三百人追赶米甸大军，就是在这平原上。可是从前鼓舞那位以色列的拯救者的精神，和现在激动扫罗的精神却是大不相同的。基甸大有信心，依靠雅各大能的上帝出去作战；但扫罗却因上帝已经弃绝了他而感觉到孤立无援，没有保障。当他看到非利士的军旅时，“就惧怕，心中发颤。”（见撒上 28:31:）

扫罗听说大卫和他的军队与非利士人在一起，所以他预料耶西的儿子必乘机为过去所受的亏负报仇。于是王困扰极了。原来那使国家临到这么大危险的，乃是他自己那蛮横无理的性情，这性情曾激动他去杀害上帝所拣选的人。当他一心一意的去追赶大卫的时候，他就忽略了国防。非利士人乘着以色列人没有戒备的时候，就侵入了他们的腹地。这样，当撒但怂恿扫罗用全力去搜寻大卫，以便杀害他的时候，这同样恶毒的精神也鼓动了非利士人，来乘机消灭扫罗，并击败上帝的百姓。这个大仇敌现今还是常用这同样的策略。他常鼓动一些不诚心事奉主的人，在教会内部引起嫉妒和纷争，以后他就趁着上帝子民分裂的时候，鼓动他的爪牙来造成他们的败亡。

第二天，扫罗必须与非利士人交锋了。那迫近的浩劫影阴沉沉地笼罩着他；他切望有人帮助，有人指导。他虽求问耶和华，也是徒然。“耶和华却不借梦，或乌陵，或先知，回答他。”凡存着诚实和谦卑的心来到耶和华面前的人，他从来不丢弃他。但他为什么转离扫罗而不回答他呢？——因为王已经自愿地弃绝一切求问上帝的方法。他业已经拒绝了先知撒母耳的劝告，他已经驱逐了上帝所拣选的大卫；他又杀害了耶和华的祭司。他既割断了上天所安排的每一种交往的媒介，他还能希望上帝答复他的祈祷吗？他既使施恩的圣灵担忧而去；耶和华还能借着梦兆和启示来回答他吗？况且扫罗并没有以谦卑和悔改的心转向上帝。他所要求的并不是赦罪及与上帝和好的恩典，只是求上帝拯救他脱离他的仇敌而已。他自己的顽梗和悖逆已经使他与上帝隔绝。现在惟一的生路就是忏悔改过。但这个骄傲的君王在痛苦绝望之中，竟决意从其他方面求得帮助。

于是扫罗吩咐臣仆说:“当为我找一个交鬼的妇人，我好去问他。”扫罗原来深知巫术的本质。耶和华曾经明令禁止，凡行使邪术的，都要处以死刑。当撒母耳在世的时候，扫罗曾命令把一切行巫术的和交鬼的人，尽都处死；如今在绝望的鲁莽之下，他竟求助于他自己所定为可憎之事。

臣仆告诉王说，在隐多珥地方有一个秘密交鬼的妇人。这个妇人已和撒但立约，愿意受他的支配，来实行他的计划；邪恶之君为报答她起见，曾为她行了奇事，并把隐秘的事显示给她。

扫罗夜间改了装束，只带着两个仆人往那妇人的隐匿之处去。唉，可怜啊！以色列的王竟被撒但任意的掳去！还有什么道路，能比那坚执己意，并拒绝圣灵感化的人所选择的路更黑暗呢？还有什么捆绑能较比完全让那凶恶之暴君—就是他自己来支配更可怕呢？依靠上帝和顺从他的旨意，乃是扫罗作以色列王的必要条件。如果他作王的时候能符合这

些条件，他的国位就必稳固，上帝必作他的响导，无所不能者必作他的保障。到此时为止，上帝已经容忍扫罗很久了；虽然他的悖逆和顽梗几乎已经使他心中听不到上帝的声音，但是他还有悔改的机会。可是当他在危险之中转离了上帝，而去向撒但的同盟者要求亮光时，他就把自己与他创造主的最后一点联系割断了；他已经置身于鬼魔权势的控制之下，这权势曾经多年在他的身上发生影响，如今已经把他带到毁灭的边沿了。

扫罗和他的仆人在黑夜里穿过平原，安全地经过非利士人的营盘，攀山越岭到了隐多珥妇人的住处。这交鬼的妇人藏匿于此，秘密进行她邪恶的魔术。扫罗虽然改了装，但他高大的身材和君王的风度，表明他不是一个普通的兵士。这妇人疑惑这个来人或许就是扫罗，而且他所带来的厚礼使她更加猜疑。扫罗要求她说:“求你用交鬼的法术，将我所告

诉你的死人，为我招上来。”妇人回答说:“你知道扫罗从国中剪除交鬼的，和行巫术的；你为何陷害我的性命，使我死呢？”于是“扫罗向妇人指着耶和华起誓，说：我

指着永生的耶和华起誓，你必不因这事受刑。”妇人说:“我为你招谁上来呢？”他回答说:“撒母耳。”

妇人行使她的巫术之后，她说:“我看见有神从地里上来。……有一个老人上来，身穿长衣。扫罗知道是撒母耳，就屈身，脸伏于地下拜。”

交鬼的妇人用巫术咒语所招出来的，并非真是上帝的圣先知。撒母耳决不会出现于那邪恶之灵的巢穴中。那超自然的形象，完全是由撒但的能力所产生的。他很容易装成撒母耳的样子，正如他在旷野中试探基督时，装成光明的天使一样。

妇人在巫术的魔力之下对王所说的第一句话，乃是“你是扫罗，为什么欺哄我呢？”这样，那冒充先知的恶灵的第一件行动，就是与这个邪恶的妇人作秘密交往，警告她不要受扫罗的欺骗。于是那冒充先知者对扫罗说道:“你为什么搅扰我，招我上来呢？扫罗回答说，我甚窘急，因为非利士人攻击我，上帝也离开我，不再借先知，或梦，回答我；因此请你上来，好指示我应当怎样行。”

当撒母耳在世的时候，扫罗曾轻视他的劝告，厌恶他的责备。但如今在困难窘迫之际，他感觉先知的指导乃是他唯一的希望；而且为了要与天上的使者交往，他竟妄想求助于地狱的差役！扫罗已经完全置身于撒但的权势之下；如今，那以人的愁苦和毁灭为唯一喜乐的那恶者，就尽量利用这次的机会来造成这不幸之王的败亡。于是他冒撒母耳的名传出一道可怕的信息，来回答扫罗痛切的请求，说：—

“耶和华已经离开你，且与你为敌，你何必问我呢？耶和华照他借我说的话，已经从你手里夺去国权，赐与别人，就是大卫。因你没有听从耶和华的命令，他恼怒亚玛力人，你没有灭绝他们，所以今日耶和华向你这样行。并且耶和华必将你和以色列人交在非利士人的手里。”

扫罗在他一生的悖逆过程中，常受撒但的谄媚和欺骗。那试探者的工作乃是使人轻视罪恶，使违背律法的道路显为安逸可羡，使人心眼昏昧，看不出耶和华的警告和预示。撒但用他蛊惑的能力引诱扫罗自以为义，并反抗撒母耳的责备和警告。但如今在他穷途末路

之时，撒但却反转来打击他，提说他所犯之罪的严重性，告诉他无法得蒙赦免，借以逼着他走上绝望之路。撒但所用以消灭扫罗的勇气，混淆他的见解，使他绝望而自寻毁灭的方法，真没有什么比这再高明的了。

扫罗因疲倦和饥饿，身体毫无气力；同时他也恐惧惊惶，良心自责。当他听到那可怕的预示时，他就象一株橡树，在暴风雨中摇晃不定，猛然仆倒在地。

那交鬼的妇人大大恐慌起来。以色列的王竟躺在她面前象一个死人一样。如果他真死在她家里的话，那么她将要有怎样的后果呢？她劝扫罗起来吃点食物，又说：她既然冒了性命的危险来满足扫罗的愿望，扫罗就应当屈从她的要求，来保全自己的性命。扫罗的仆人也在旁劝解，最后他答应了，于是妇人急忙预备肥牛犊和无酵饼，拿来摆在他面前。这成何体统！—在交鬼妇人的山洞里，刚才还在那里发出那注定扫罗遭劫的话，—在撒但的使者面前，—这一个上帝所膏的以色列王竟坐下吃饭，准备应付当天性命攸关的战事呢。

在天未破晓之前，扫罗就同仆人回到营里，准备作战。扫罗因求问幽暗之灵，就已经毁灭了自己。他既被绝望的恐怖所压倒，就无力鼓舞部下的士气了。他既与那能力之

源隔绝，就无法引领以色列人的心仰望上帝为他们的帮助。这样，那恶者预先所宣称的话就促成它自己的实现了。

在书念的平原和基利波山的斜坡上，以色列的军队和非利士的大军作了一次殊死战。隐多珥山洞中的景象虽然消灭了扫罗王心中一切的希望，但是他仍然冒死为自己的王位和国家作战。然而已徒劳无益了。“以色列人在非利士人面前逃跑，在基利波有被杀仆倒的。”王的三个勇敢的儿子都在他身边阵亡了。敌人的弓箭手紧追着扫罗。他眼看到军兵仆倒在他周围，他的王子被刀所杀。自己也受了伤，既无法再战，又不能逃跑。躲避既不可能，他决意不让自己被非利士人活活捉去，就吩咐拿兵器的人说:“你拔出刀来，将我刺死。”但当那人不肯伸手杀害耶和华的受膏者时，扫罗就自己伏在刀上死了。

以色列的第一个王带着自杀的罪死了。他的一生是失败的，而且羞辱绝望地死去，因为他决意以自己刚愎的意志来反抗上帝的旨意。

战败的信息传到远近各地，全以色列地都恐慌起来了。百姓都弃城逃跑，非利士人就长驱直入，住在其中。扫罗不依靠上帝的统治，几乎使全国都败亡了。

次日，非利士人到战场上去剥取被杀之人的衣服时，发现了扫罗和他三个儿子的尸体。于是，为要增加胜利的光荣起见，他们就割了扫罗的首级，剥了他的军装，于是把血腥的首级和军装送到非利士地，作为战利品，“报信与他们庙里的偶像，和众民。”他的军装最后放在“亚斯他录庙里，”而他的首级则钉在大衮的庙中。这样他们把胜利的光荣归给他们的假神，而耶和华的名就受到羞辱了。

扫罗和他三个儿子的尸体，被拖到靠近约但河，离基利波不远的伯珊城去，用链子悬挂起来，给空中的鹙鸟吃。但基列雅比的勇士念及早年扫罗拯救他们的恩德，所以为表示他们的感激起见，就去抢救了王和王子的尸体，并为他们举行了哀荣的葬礼。他们夜间过了约但河，“将扫罗和他儿子的尸身，从伯珊城墙上取下来，送到雅比那里，用火烧了；将他们骸骨葬在雅比的垂丝柳树下，就禁食七日。”这样，扫罗四十年前的善行使他在失败和羞辱的黯淡时辰，得有温慈和怜悯的手来埋葬他和他儿子的尸身。

第六十七章古代和近代的巫术

《圣经》记载扫罗访问隐多珥妇人的故事，曾使许多研究《圣经》的人大惑不解。有人认为真有撒母耳来与扫罗会见；但《圣经》本身提供了充分的论据，足以证明以上的见解是不对的。如果照一班人所说，撒母耳死后就升到天上去了，那么若不是上帝的能力，则就是撒但的能力，把他从天上招了下来。谁都不能相信撒但有权柄把上帝的圣先知从天上招下来，为一个自暴自弃之妇人的巫术增光。我们也不能相信是上帝吩咐撒母耳到妇人的洞中去；因为耶和华已经不肯借梦，或乌陵，或先知与扫罗相交。（见撒上 28:6）这些都是上帝亲自指定与人相交的媒介，他决不会不用这些方法，而利用撒但的代理人来传达他的信息。

同时，这信息本身也有充分的凭据证明它的来源。它的目的并不是要引领扫罗悔改，而乃是催逼他趋于败亡；这并不是上帝的工作，而是撒但的工作。再者，《圣经》明说扫罗求问交鬼的妇人这一件事，乃是上帝弃绝他任他灭亡的一个原因。“扫罗死了因为他干犯耶和华，没有遵守耶和华的命；又因他求问交鬼的妇人，没有求问耶和华，所以耶和华使他被杀，把国归于耶西的儿子大卫。”（代上 10:13-14）这里清楚地说明扫罗求问交鬼的妇人，而没有求问耶和华。他没有与上帝的先知撒母耳交往；而是借着交鬼的妇人与撒但来往。撒但不能叫真的撒母耳出现，但他能装出了一个假的撒母耳，来遂行他欺骗的目的。

古代一切的邪术和巫术，几乎都是以相信活人能与死人交往为基础的。行巫术的人都自称能与死人来往，借此得知将来的事。以赛亚的预言曾经提到这求问死人的风俗，他说: “有人对你们说，当求问那些交鬼的，和行巫术的，就是声音绵蛮，言语微细的；你们便回答说：百姓不当求问自己的上帝吗？岂可为活人求问死人呢。”（赛 8:19）

这种与死人交往的信念，就是拜偶像之邪教的基础。信奉邪教的人相信他们的神明乃是由英雄死后的灵魂所封的。可见异邦的信仰乃是敬拜死人的。《圣经》的记载足以说明这一点。《圣经》论到以色列人在伯毗珥所犯的罪说:“以色列人住在什亭；

百姓与摩押女子行起淫乱；因为这女子叫百姓来，一同给他们的神献祭，百姓就吃他们的祭物，跪拜他们的神。以色列人与巴力毗珥连合。”（民 25:1-3）作诗的人也告诉我们，他们的祭物是献与怎样的神明。他论到以色列人这一次的背道，说:“他们又与巴力毗珥连合，且吃了祭死人的物。”（诗 106:28）那就是说，他们吃了献给死人的祭物。

封死人为神，正如与死人交往一样，几乎在各种异教的制度中都占有主要的地位。信奉异教的人相信他们的神能把自己的旨意传给人，并且当他们求问神的时候，神也可以给他们指示。希腊和罗马那些著名的神祗，就是属于这种类型的。

这种与死人交往的信念，至今仍然存在，就是在自称信奉基督教的国家中也是如此。在招魂术的名义之下，所谓与死人灵魂交往的方术，久已是很风行的了。其目的无非是要博得那些死了亲友之人的同情。往往有鬼灵装作死去之亲友的形状向人显现，述说与

他们生前有关的一些事故，并作出他们生前所惯作的一些动作。这些人就用此种方法使人相信他们死去的亲友已经变成天使，而且仍徘徊在他们身边，与他们交往。那些假装死人灵魂的鬼魔就被人当作神明敬拜，他们的话对许多人竟比上帝的话更有力呢。

但也有许多人认为招魂术不过是一种骗术。他们将招魂术所用来证明其主张的超自然的表现，归因于行巫术之人的手法。固然，常有人用骗术来冒充鬼魂出现，可是此外也有实在超自然能力的显著凭据。所以许多不相信招魂术而只看它为人的技能和机巧的人，一

且遇到一些他们根据这种说法所不能解释的现象时，他们就会承认招魂术的说法是对的了。

近代的招魂术，古代的巫术，和偶像的敬拜，──都以与死人交往为基础，──都以撒但在伊甸园用来欺骗夏娃的第一句谎言为根据:“你们不一定死，因为上帝知道，你

们吃的日子……你们便如上帝。”（创 3:4-5）二者都是以虚谎为根据，并以散布虚谎为目的，二者都是出于“说谎之人的父。”

上帝曾明令禁止希伯来人，不准他们以任何方式参加这种假装与死人交往的事。他用

以下的话断然地堵塞了这条路:“死了的人，毫无所知；……在日光之下所行的一切事上，他们永不再有分了。”（传 9:5-6）“他的气一断，就归回尘土，他所打算的，当日就消灭了。”（诗 146:4）耶和华向以色列人宣布说:“人偏向交鬼的，和行巫术的，随他们行邪淫，我要向那人变脸，把他从民中剪除。”（利 20:6）

“鬼”并不是死人的灵魂，乃是恶使者—撒但的差役。古代敬拜偶像的信仰，包

括敬拜死人和假装与死人交往的事，《圣经》称之为鬼魔的敬拜。使徒保罗警告他的弟兄不可以任何方式参加外邦人的偶像敬拜，说:“外邦人所献的祭，是祭鬼，不是祭上帝；我不愿意你们与鬼相交。”（林前 10:20）诗人论到以色列人也说：他们“把自己的儿女祭祀鬼魔，”下文解释这事说:“他们祭祀迦南的偶像。”（诗 106:37-38）在他们以为是敬拜死人的时候，他们实际上却是敬拜鬼魔呢。

那立在同样基础上的现代招魂术，不过是古代巫术和鬼魔的敬拜以新的面目出现而已。这些都是上帝所痛斥所禁止的。《圣经》早已预言这事说:“在后来的时候，必有人离弃

真道；听从那引诱人的邪灵，和鬼魔的道理。”（提前 4:1）保罗在写给帖撒罗尼迦人的书信中，指明撒但要在基督复临的前夕，利用招魂术进行特别的活动。他说，这是“照撒但的运动，行各样的异能神迹，和一切虚假的奇事。”（帖后 2:9）彼得形容教会在末日所要遭遇的种种危险，说，古时假先知怎样引诱以色列人陷入罪中，末日也必照样有假师傅起来，“私自引进陷害人的异端，连买他们的主他们也不承认，……将有许多人随从他们邪淫的行为。”（彼后 2:1-2）使徒已经在这里指出招魂术师傅的品质的显著特征，他们不认基督为上帝的儿子。关于这样的师傅，蒙爱的约翰说:“谁

是说谎话的呢？不是那不认耶稣为基督的吗？不认父与子的，这就是敌基督的。凡不认子的就没有父。”（约

壹 2: 22-23）招魂术既否认基督，就是不认父与子，《圣经》就宣布它是敌基督的表现。

撒但利用隐多珥妇人预言扫罗的劫运，目的是要陷害以色列民。他希望引起他们对

巫术的信任，并诱惑他们去向那妇人求问。这样他们就必离弃上帝，不以他为他们的顾问，而自处于撒但的引领之下。招魂术的诱饵之所以能吸引许多人者，乃是因他假冒有揭开未来际遇的能力，并将上帝所隐藏的事显示给人。上帝已在他的《圣经》中把将来的大事，

——凡我们所必需知道的，——展开在我们面前。他已赐给我们一个可靠的响导，使我们能安然度过一切的危险；撒但的目的乃是要破坏世人对上帝的信心，使他们不满于生活现状，设法追求他所没有显明给他们的知识，并轻看他在《圣经》中所已经显明的事。

许多人因为不能知道世事确实的结局就急躁不安。他们不能忍耐悬悬不定的事，故在急躁之中不肯等候上帝的救恩。他们对祸害的恐怖，疑惧，几乎使之到了惶惑的地步。他们为悖逆的情绪所胜，忧忧愁愁的东奔西跑，想要知道那尚未显示的事。如果他们能依靠上帝，儆醒祷告，他们就必得到上帝的安慰。他们的心灵就必因与上帝相交而镇定。劳苦担重担的人只要到耶稣那里去，就可以得到心灵的安息；他们惹忽略上帝所指定的得安慰的方法，而求助于其他法门，希望知道上帝所保留而没有启示的事，他们就是重蹈扫罗的覆辙，而所得到的只是有关罪恶的知识。

上帝不喜悦这种行为，并且已用最明白的话语表示他的不悦。他们这种想要揭开未来之帷幔的急躁情绪，就显明他们对上帝缺少信心，并且只能为那大欺骗者开路，让他来提供意见。撒但引诱人求问交鬼的人；并借着显明过去隐密的事，使人相信他

也能预言将来的事。由于时期积累的经验，他能推测事情的前因后果，并往往可以预言人生未

来的事，而且所讲的事实也相当准确。这样他就能欺骗那些可怜的迷路之人，使他们落在他的权下，并引诱他们变成他的俘虏。

耶和华上帝曾借着他的先知警告我们说:“有人对你们说，当求问那些交鬼的，和行巫术的，就是声音绵蛮，言语微细的；你们便回答说，百姓不当求问自己的上帝吗？岂可为活人求问死人呢？人当以训诲和法度为标准；他们所说的，若不与此相符，必不得见晨光。”（赛 8:19-20）

圣洁的上帝既有无穷的智慧和权能，而那些行巫术之人的知识却是从耶和华的仇敌而来的，我们相信上帝的人岂可求问这样的人呢？惟有上帝是他百姓的亮光；他嘱咐他们要凭着信心仰望那人眼所见不到的荣耀。他们既有公义的日头以赫赫的光辉照在他们心中，并有从天上宝座那里发出的亮光，他们就无意转离光明之源，而去求问撒但的使者了。

魔鬼给扫罗的信息虽然斥责罪恶，预言报应，但宗旨并不是要他改正，乃是要刺激他，令他绝望而败亡。就一般说来，试探者极喜欢用谄媚阿谀的方法，达到引诱人灭亡的目的。古时鬼神的教训，助长了放纵卑鄙邪淫，不顾那谴责罪恶施行公义的神圣律例，并轻视真理，它非但容许污秽不洁的事，而且还要予以奖励。招魂术声称没有死亡，没有罪恶，没有审判，没有报应；并声称，“人是没有堕落过的半神；”人欲望的本身就是最高的律法；人只须对自己负责。上帝所用来保护真理，圣洁，和敬虔的藩篱，就这样被拆毁了，于是许多人因之在罪恶之中胆大妄为。这种教训岂不是和敬拜鬼魔的事同出于一个来源吗？

耶和华用迦南人的可憎之事，向以色列人说明与恶灵相交的结果；迦南人是已经失去天性，拜偶像，奸淫，嗜杀的人；他们因各样腐败的思想和惹人厌恶的行为而成为可憎的了。世人都不认识自己的心，因为“人心比万物都诡诈，坏到极处。”（耶 17:9）惟有上帝明白人类卑劣本性的倾向。撒但在古时正如今日一样。常常要等机会

促使以色列民叛逆上帝，使他们被上帝所憎恶，象迦南人一样。人类的仇敌一直是警觉着，要设法打开一条通渠，使我们心中的罪涌流出来；因为他渴望我们败亡，被上帝定为有罪。

撒但决意要保守在他掌握中的迦南地，当以色列人居住在迦南地，有上帝的律法代替当地的律法时，撒但就以残忍和恶毒的仇恨对待以色列人，并图谋造成他们的毁灭。他利用恶灵为工具，带来了外邦的假神；最后选民因犯罪而从应许之地分散了。撒但想要在现今我们的时代重演这一段历史。上帝正在引领他的子民脱离这世界上种种可憎之事，使他们可以遵守他的律法；因此那“控告我们弟兄的”撒但便怒不可遏了。“因为魔鬼知道自己的时候不多，就气忿忿的下到你们那里去了。”（启 12:10;12）迦南所预表的应许之地正在我们面前，所以撒但决意要毁灭上帝的子民，使他们得不到他们的产业。“总要儆醒祷告，免得入了迷惑。”（可 14:38）这劝告是今日的信徒所最需要的。

耶和华对古时以色列人所说的话，也是对他今日之子民说的:“不可偏向那些交鬼的和行巫术的；不可求问他们，以至被他们玷污了。”“凡行这些事的，都为耶和华所憎恶。”

（利 19:31;申 18:12）

第六十八章大卫在洗革拉

大卫和跟随他的人虽然已经与非利士人一同上了战场，可是结果他们并没有参加扫罗与非利士人之间的战争。当这两军预备交锋之际，耶西的儿子正处于进退维谷的景况中。这一次人都预期着大卫会为非利士人作战。如果他在所派的岗位上临阵脱逃，就必蒙了懦夫的污名，并对那保护而且信任他的亚吉，难免有忘恩和背信的罪嫌。这样的举动必要使他蒙了丑名，并且要招惹到比扫罗更为可怕的仇敌的忿怒。同时，他一点也不能同意去与以色列人作战。如果他这样行，他必成了他本国的叛徒，—上帝和他子民的仇敌。这就要永远阻碍他登上以色列的王位；而且如果扫罗在这次战役中阵亡，则他的死，人就必归罪于大卫了。

这时，大卫已经觉得自己作错了。他躲藏在上帝所造之群山的坚固堡垒间，总比投降于耶和华和他百姓公认的仇敌好得多。但是耶和华凭着他的大怜悯，没有刑罚他仆人的错误，也没有任他留在困恼窘迫之中；因为大卫虽然暂时失去依靠上帝能力的心，并曾畏缩彷徨，偏离了严格正直的道路，不过他心中的意思是要效忠于上帝的。正当撒但及其使者忙于帮助与上帝和以色列人为敌的设计攻击上帝所弃绝的王时，耶和华的天使也在准备着拯救大卫脱离他所陷入的危险。天上的使者感动了非利士诸首领的心，使他们反对大卫和他的军队在当前的战争中与他们的军队一同作战。

非利士的首领问亚吉说:“这些希伯来人在这里作什么呢？”（见撒上 29: 30）亚吉不愿意舍去这么重要的盟友，就回答说:“这不是以色列王扫罗的臣子大卫吗？他在我这里有些年日了；自从他投降我，直到今日，我未曾见他有过错。”

但首领们坚持他们的要求，就发怒说:“你要叫这人回你所安置他的地方，不可叫他同我们出战，恐怕他在阵上反为我们的敌人；他用什么与他主人复和呢？岂不是用我们这些人的首级吗？从前以色列的妇女跳舞唱和，说：扫罗杀死千千，大卫杀死万万；所说的不是这个大卫吗？”从前大卫如何杀死他们著名的战士，以及以色列人那一次的胜利，非利士的首领记忆犹新。他们不相信大卫会与他们自己的同胞作战，万一

他在战事方酣之时倒戈相向，则他所能给予非利士人的伤害，要比扫罗的全军还厉害呢。

这样，亚吉迫不得已，依从了他们的话，于是把大卫叫来，对他说:“我指着永生的耶和华起誓，你是正直人，你随我在军中出入我看你甚好；自从你投奔我到如今，我未曾见你有什么过失；只是众首领不喜悦你。现在你可以平平安安的回去，免得非利士人的首领不欢喜你。”

大卫怕露出真情，就回答说:“我作了什么呢？自从仆人到你面前，直到今日，你查出我有什么过错，使我不去攻击主我王的仇敌呢？”

亚吉的回答，必然使大卫心中起羞愧和悔恨的感觉，他想起自己贬低人格，采用欺骗的手段，怎样还配作耶和华的仆人？王对他说：我“知道你在我眼前是好人，如同上

帝的使者一般；只是非利士的首领说，这人不可同我们出战。故此你和跟随你的人，就是你本主的仆人，要明日早晨起来，等到天亮回去吧。”大卫所陷入的网罗就此打破，他得到自由了。

大卫和跟随他的六百人走了三天的路程到了洗革拉，就是他们在非利士地住家的地方。但他们所看到的乃是一片荒凉的景象。亚玛力人趁大卫和他的军队不在家的机会，就来报复他从前侵入他们领域的仇。他们看到该城毫无戒备，就长驱直入，洗劫焚烧，并掳掠了妇人孩子和许多财物而去。

大卫和跟随他的人一时看到这残破的家园，余烬未熄的废墟，不由得大吃一惊，愕然说不出话来。当他们感觉到自己可怕的荒凉处境时，于是这些身经百战的勇士竟“放声大哭，直哭得没有气力。”

在这里，大卫因过去缺少信心而置身于非利士人中间的错误，又受了一次惩戒。从此他可以看出自己在上帝和他子民的仇敌中间，究竟可得多少保障。这时跟随大卫的人都反怪大卫使他们遭祸。因他曾攻击亚玛力人，惹他们来报复；同时，他住在敌

人中间太过于大意，自信安全，以致没有派人防守自己的城。他的兵士悲愤如狂，即采取任何手段亦在所不计，他们竟威吓着要用石头打死他们的领袖。

大卫这时似乎没有什么人来支持他了。他在地上认为可贵的一切都随风而去；扫罗已经驱逐他离开祖国；非利士人才赶他离开军营；亚玛力人抢掠了他的城池；他的妻子和儿女已经被掳为奴；而且他自己的密友都联合攻击他，甚至以死亡威吓他。在此绝境

之中，大卫没有单注意这些痛苦的情况，却恳切地仰望上帝的帮助。他“依靠耶和

华，……心里坚固。”他回顾自己过去多事的人生，耶和华何曾丢弃过他？他既想起上帝眷爱的许多凭据，心中就振奋起来了。跟随大卫的人，因为不满和急躁的心情，就使自己的苦难加倍难堪；但这个属于上帝的人，虽然更有悲伤的理由，却仍能壮胆。他心中的话就是:“我惧怕的时候要依靠祢。”（诗 56:3）他自己虽然看不出一条脱离困难的出路，但上帝是看得清楚的，他必指示他应当作什么。

大卫差人去请亚希米勒的儿子祭司亚比亚他来。“大卫求问耶和华说：我追赶敌军，追得上，追不上呢？”耶和华回答说:“你可以追，必追得上，都救得回来。”（撒上 30:8）

大家听了这话，忧伤和忿怒的骚动就止息了。大卫和他的兵士立刻出发，追赶逃跑的敌人。他们行军非常迅速，及至他们到了迦萨附近的流入地中海的比梭溪时，竟有二百人因精疲力尽不得不留在那里。但大卫和其余的四百人往前追赶，再接再厉，不顾其他。

他们前进的时候，在路上遇到一个埃及奴仆，这人显然是过于疲乏饥饿，快要死了。但他进了饮食之后就复苏过来了。经过询问，他们才知他原是侵略军亚玛力人的奴仆，因患病而被他残忍的主人撇在路旁，任他死去。他述说他们侵袭掳掠的经过；于是在得到他

们应许不杀他，也不将他交还他主人之后，他就同意带领大卫的一队人到亚玛力人的营去。

他们一到了敌营那里，就看到一片狂欢的景象，原来那些得胜的军队正在大事庆祝呢。“他们散在地上，吃喝跳舞；因为从非利士地和犹大地所掳来的财物甚多。”大卫

下令立时进攻；于是追赶的人们猛然向敌人冲去。亚玛力人张皇失措，溃乱窜逃。战争继续了一夜，和次日一日，亚玛力人几乎全军覆没，只有四百个骑骆驼的人得以逃脱。耶和华的话就都应验了。“亚玛力人所掳去的财物，大卫全部夺回；并救回他的两个妻来。凡亚玛力人所掳去的，无论大小，儿女，财物，大卫都夺回来，没有失落一个。”

从前大卫攻入亚玛力人之地时，他曾用刀杀尽一切的居民。这次是由于上帝限制人的

能力，所以亚玛力人没有杀灭洗革拉的居民来报仇雪恨。他们决定要饶了那些俘虏的性命，以便凯旋的时候，可以带着大批俘虏回来，增高胜利的光荣，以后再把他们出卖为奴。这样他们在无意之中反成全了上帝的旨意，使那些俘虏得以无灾无恙地重回到他们丈夫和父亲的怀抱里。

地上一切的权势都在那无穷之主的控制下。对于最有能力的君王和最残酷的压迫者，他说:“你只可到这里，不可越过。”（伯 38:11）上帝经常施行他的权能，来挫败恶人的作为；他一直在人间工作，不是要毁灭他们，乃是要管教并保全他们。

胜利者兴高采烈地起程回家了。当他们来到落在后面的二百人那里时，四百人之中有些较为自私刁悍的人竭力主张，凡没有参加作战的人不得分取夺来之物；他们各得回自己的妻子儿女就够了。可是大卫不准这样行。他说:“耶和华所赐给我的，不可不分给他

们，……上阵的得多少，看守器具的也得多少；应当大家平分。”于是事情就决定了，并且定为以色列人的律例，就是凡与战役有分的人，都得与实际参加作战的人均分掠物。

大卫和他的队伍除了夺回亚玛力人自洗革拉劫掠去的财物之外，还夺取了许多属于亚玛力人的牛群羊群。他们称之为“大卫的掠物；”他一回到洗革拉，就从掠物中选一些出来，送给本支派犹大的长老们。这一次分送礼物的时候，他特别纪念那些在他和跟随的人

被迫东奔西跑，在山寨中逃生之时善待他们的人。这些人对于逃亡者所表现的仁爱和同情，大卫就在这次的馈赠上予以答谢了。

在大卫和他的战士回到洗革拉的第三天，他们一面下手恢复他们破坏了的家园，一面以焦急的心情等待以色列人与非利士人战争的消息。忽然有一个带信的人，“衣服撕裂，头蒙灰尘，”（见撒下 1:2-16）走进城里来。有人立刻带他到大卫面前，他就俯伏叩拜大卫，表示承认他为一位有权势的王储，并愿得他的恩宠。大卫急切地询问战事的经过。

这个逃亡者报告了扫罗的败绩和阵亡。，以及约拿单的死。可是他还言过其实地捏造谎言。他以为大卫必是对那曾残酷地逼害他的人怀恨在心，所以这个陌生人妄想说自己就是杀了王的人，借此立功。他扬扬自得地述说他在战场上发现以色列的王受了伤，并为他的仇敌所紧追，所以依照扫罗自己的要求，这个报信的人就把他杀了；并把他头上的冠冕，臂上的金镯子带来给大卫。他确信这个信息必为大卫所欢迎，而且他所行的事必可得到特殊的嘉奖。

但是，“大卫就撕裂衣服，跟随他的人也是如此。而且悲哀，哭号，禁食到晚上，是因扫罗和他儿子约拿单，并耶和华的民以色列家的人，倒在刀下。”

噩耗传来，惊魂方定之后，大卫就想到这个陌生的报信人和他自己所承认的罪。大

卫问那少年人说:“你是哪里的人？”他回答说:“我是亚玛力客人的儿子。大卫说：你伸手杀害耶和华的受膏者，怎么不畏惧呢？”大卫自己曾经有两次机会可以杀害扫罗；但在别人劝他下手时，他还不肯害那因上帝的命令而分别出来治理以色列的人。然而这个亚玛力人竟敢夸口说自己曾经杀死以色列的王。他既说自己犯了该死的罪，于

是刑罚立时就临到他身上，大卫说:“你流人血的罪，归到自己的头上，因为你亲口作见证，说：我杀了耶和华的受膏者。”

大卫为扫罗阵亡的悲伤，是真诚而深切的，足以表明他的豁达大度。他没有因他仇敌的败亡而欣喜。那拦阻他登上以色列王位的障碍已经排除了，但他没有因此而表示欣喜。扫罗的死使大卫忘却了扫罗的背信和暴虐，如今他只想到扫罗历史中一些高尚和伟大的事迹。大卫把扫罗的名字，与那具有真诚无私之友情的约拿单的名字相提并论。

大卫为哀悼他们而从真情流露出来的诗歌，成了当时以色列国和后世上帝子民极宝贵的文献：—

“以色列啊，你尊荣者在山上被杀；大英雄何竟死亡！

不要在迦特报告，

不要在亚实基伦街上传扬，免得非利士的女子欢乐，

免得未受割礼之人的女子矜夸。基利波山哪，

愿你那里没有雨露，

愿你田地无土产可作供物；

因为英雄的盾牌，在那里被污丢弃；扫罗的盾牌，仿佛未曾抹油。……扫罗和约拿单，活时相悦相爱，

死时也不分离；他们比鹰更快，比狮子还强。

以色列的女子啊，当为扫罗哭号；他曾使你们穿朱红色的美衣，

使你们衣服有黄金的装饰。英雄何竟在阵上仆倒；

约拿单何竟在山上被杀！

我兄约拿单哪，我为你悲伤；我甚喜悦你，

你向我发的爱情奇妙非常，过于妇女的爱情。

英雄何竟仆倒，

战具何竟灭没！”（撒下 1:19-27）

第六十九章大卫登基

扫罗的死免去了以前逼使大卫逃亡的危险。如今他归回本地的道路已经畅通了。为扫

罗和约拿单悲哀的日子满了，“大卫问耶和华说：我上犹大的一个城去可以吗？耶和华说：可以，大卫说：我上哪一个城去呢？耶和华说：上希伯伦去。”（见撒下 2-4:又 5:1-5）

希伯伦在别是巴之北凡六十里路，约在别是巴与未来的耶路撒冷城址之间。这城原来叫基列亚巴，是亚纳族始祖亚巴的城。后来又称为幔利，埋葬先祖的“麦比拉洞”就在这

里。希伯伦过去是迦勒的产业，如今却成了犹大支派的一个主要城邑。该城位于山谷之中，周围有肥沃的山地，和结果累累的田园，帕勒斯厅最肥美的葡萄园就在它的四郊，这里还有许多橄榄树和其他各种果木。

大卫和跟随他的人立时准备，要顺从他们从上帝那里所领受的指示。那六百个武装的兵士，和他们的妻子儿女，连同他们的羊群牛群，不久就启程往希伯伦去了。当这旅行队进城的时候，犹大人正在等候欢迎大卫这位未来的以色列王。于是他们立时准备为他举行加冕典礼。“在那里膏大卫作犹大家的王。”但他并没有设法用武力追使其他支派服从他的权威。

这位新登基的王的第一件政令，就是表示对扫罗和约拿单慈爱的关怀。大卫听说基列雅比人勇敢的行为，就是他们怎样抢救并恭恭敬敬地埋葬了阵亡之领袖的遗体。他就

差遣使者去见基列雅比人，说:“你们厚待你们的主扫罗，将他葬埋；愿耶和华赐福与你们。你们既行了这事，愿耶和华以慈爱诚实待你们。我也要为此厚待你们。”他又宣称，自己已经作犹大家的王，并欢迎那些过去曾表现那么忠实的人来归依他。

非利士人没有反对犹大人立大卫为王。过去他们曾在大卫逃亡的时候援助他，借以迫害并消弱扫罗的王国；如今他们希望因了过去向大卫所表示的友好，他势力的扩大总能对他们有利。但是大卫的作王并不是没有困难的。在他行加冕礼的时候，就开始了一段阴谋和背叛的黑暗历史。大卫登基并不是篡夺的王位；原来上帝已经拣选他作以色列的王，而且他也没有给人什么猜疑或反对的借口。然而犹大人一承认他的权威之后，扫罗的儿子伊施波设就靠着押尼珥的势力被立为王，在以色列中设立了一个敌对的国家。

伊施波设是扫罗家一个软弱无能的代表，而大卫却是一位卓越超群的人物，很有资格担负国家的重任。立伊施波设为王的主要人物押尼珥，过去是扫罗军队的元帅，也是以色列中最有名望的一个要人。押尼珥知道耶和华已经立大卫作以色列的王。但因自己曾长久跟踪追捕过他，所以这时他不同意耶西的儿子接续扫罗作王。

押尼珥所处的环境，使他暴露了自己的真面目，显明他是一个有野心而没有真理的人。他与扫罗有深厚的交情，故为他的精神所影响，轻视上帝所拣选来治理以色列的大卫。先前当他在营中睡觉，大卫把扫罗旁边的水瓶和枪拿去时，所给予他扎心的责备，更加深了他的仇恨。他记得大卫怎样当着王和以色列百姓呼喊说:“你不是个勇士吗！

以色列中谁能比你呢？……你为何没有保护王你的主呢？你这样是不好的。我指着永生的耶和华起誓，你们都是该死的，因为没有保护你们的主，就是耶和华的受膏者。”（撒上26:15-16）这些责备的话，曾使他恨之刺骨，所以他决意要达到他报复的目的，在以色列中造成分裂的局面，而自己也可以因此得到尊荣。他利用失势王室的代表，来实现自己的野心和目的。他知道百姓一向敬爱约拿单，而且约拿单仍为他们所怀念。再者，扫罗早年胜利的战绩，也是他的部下所难以忘怀的。于是这个叛逆的首领以一种若用在较好的事上就值得称赞的决心，去进行他的计划。

约但河那边的玛哈念被定为国都，因为这里最安全，可以抵御大卫或非利士人的攻击。伊施波设就在这里登基作王。他的王权初为约但河东的各支派所拥护，后来除了犹大支派之外，全以色列都承认了他。扫罗的这个儿子在那个偏僻的国都中享受尊

荣足有二年之久。但押尼珥想要扩充他的势力到全以色列，所以就准备进攻犹大。“扫罗家和大卫家争战许久；大卫家日见强盛，扫罗家日见衰弱。”

最后，那由于恶意和野心而立的王位，终因背信变节而推翻了。押尼珥因被那软弱无能的伊施波设所激怒，就投奔大卫，并应许带领以色列的各支派来归顺他。王接纳了他所献的条陈，并摆设筵席，欢送他回去完成他的伟图。大卫对这个有名的勇武战士的优待，却惹起了他军队的元帅约押的嫉妒。原来押尼珥和约押宿有血仇，押尼珥曾在以色列家与犹大家作战时，杀了约押的兄弟亚撒黑。如今约押看出报他兄弟死仇的机会到了，同时可以去掉一个意料之中的敌手，所以卑鄙地乘机埋伏，把押尼珥杀了。

大卫听见这背信不义的流血行为，就说:“流尼珥的儿子押尼珥的血，这罪在耶和华面前必永不归我，和我的国。愿流他血的罪归到约押头上，和他父的全家。”大卫因为自己的国位还未稳固，以及这两个杀人者的权力和地位，—因为约押的兄弟亚比筛是帮凶，

—所以不能按他们的罪，给他们公正的报应，但他公开表示自己憎恶这种流血的行为。押尼珥的葬礼备极哀荣。约押要带领他的军队，撕裂衣服，腰束麻布，为押尼珥哀哭。王在押尼珥埋葬之日，禁食一天志哀；并跟在棺后哀哭；在他墓前也宣布了使那两个杀人犯受到锐利谴责的挽歌:“王为押尼珥举哀，说：—

“押尼珥何竟象愚顽人死呢？你手未曾捆绑，

脚未曾锁住；

你死如人死在罪孽之辈手下一样。”

大卫对那一位曾经作他死敌之人所显示的豁达大度，博得了以色列众民的信任和钦佩。“众民知道了就都喜悦；凡王所行的，众民无不喜悦。那日以色列众民才知道杀尼珥的儿子押尼珥，并非出于王意。”王在他亲信的谋士和臣仆中间，论到这一件罪过，承认自己无力照着杀人犯所该受的刑罚惩治他们；只得把他们交给上帝审判。他说:“

你们岂不知今日以色列人中，死了一个作元帅的大丈夫吗？我虽然受膏为王，今日还是软弱；这洗鲁雅的两个儿子比我刚强；愿耶和华照着恶人所行的恶报应他。”

押尼珥向大卫所提出的建议固然是出于诚意，可是他的动机却是卑鄙自私的。他过去因自己希望得到尊荣而坚决反对上帝所选立的王。他之所以放弃那么多年从事的工作，乃是因被侮辱而愤慨，缘自尊心而激怒；就来投降大卫，也是希望得到更高的地位。如果他的计划果能彻底实现，则他的才能和野心，他的缺乏敬虔和广大的影响力，对大卫的王位以及国家的安宁与繁荣是有相当危害的。

“扫罗的儿子伊施波设听见押尼珥死在希伯伦，手就发软；以色列众人也都惊惶。”很明显地，他的国家不能长久维持下去了。过了不久，又发生了一次叛变，这就使这衰微

的势力完全瓦解了。伊施波设被他的两个军长所杀，他们割了他的首级，急忙去见犹大王，希望讨他的喜悦。

他们来到大卫面前，为他们的罪作血腥的见证，说:“王的仇敌扫罗，曾寻索王的性命，看哪，这是他儿子伊施波设的首级，耶和华今日为我主我王，在扫罗和他后裔的身上报了仇。”但是大卫的国位是上帝亲自坚立的，他脱离仇敌的手是上帝亲自拯救的，并不是靠叛逆者的帮助来坚立他的权力。他把从前自夸杀王之人的厄运告诉了这两个杀人犯。他说: “何况恶人将义人杀在他的床上，我岂不向你们讨流他血的罪，从世上除灭你们呢？于是大卫吩咐少年人将他们杀了，……却将伊施波设的首级，葬在希伯伦押尼珥的坟墓里。”

伊施波设既死之后，在以色列的领导人物中，普遍地都希望大卫作各支派的王。“以色列众支派来到希伯伦见大卫，说：我们原是你的骨肉。从前扫罗作我们王的时候，率领以色列人出入的是你；耶和华也曾应许你说，你必牧养我的民以色列，作以色列的君。于是以色列的长老都来到希伯伦见大卫王，大卫在希伯伦耶和华面前与他们立约。”这样，上帝就为他开了路，使他登上王座。他没有意思要满足个人的野心，因为他并没有追求过这时所得的尊荣。

侍从大卫的亚伦后裔和利未人，计有八千余人。众民情绪的转变又明显，又坚决。这次的改革又安稳，又高尚，正适应他们所从事的伟业。从前作扫罗臣仆的，几乎有五十万人蜂拥到希伯伦及其周围地带。四周的山岭及山谷都挤满了人群。登基典礼的时辰已经指定了；那一度被扫罗的朝廷所驱逐，逃到山洞岩穴去保全性命的大卫，行将领受世人所能给他的最高尊荣了。祭司和长老穿着圣职的礼服，官员和兵士带着耀目的戈矛和头盔，和从远方而来的人们，都站着观看蒙选之王的加冕礼。大卫穿着王袍；大祭司就将神圣的膏

油抹在他的额上；因为撒母耳从前膏他乃是预表性的，预指王在这时所要举行的登基典礼。时候已到，大卫借着庄严的典礼，完全献身，来担任上帝代理人的职务了。王圭已经放在他的手里。他按公义执掌王权的盟约写下之后，众民就保证向他效忠。皇冠也已戴在他头上，加冕典礼就完成了。以色列人已经有一位上帝所指定的王。忍耐等候耶和华的大卫，结果亲眼看到上帝应许的实现。“大卫日见强盛，因为耶和华万军之上帝，与他同在。”

（撒下 5:10）

第七十章大卫作王时代

大卫登基作以色列王之后，即开始选一个形势较胜的地点作他的京城。结果他选定了离希伯伦六十里路的一个地方作国家未来的首都。在约书亚还未率领他的军队过约但河之前，这个地方叫作撒冷。在这个地方的附近，亚伯拉罕曾证明他对上帝的忠诚。在大卫行加冕礼之前八百年，这里曾出过一位至高上帝的祭司麦基洗德。此地据全国的中心，居高临下，四山环抱，地势非常险要。它位于便雅悯和犹大的边界上，与以法莲地接壤，其他支派的人来这里也很便利。

希伯来人要占领这个地点，必须先赶出那里剩下的迦南人，因为他们盘据在锡安山和摩利亚山的堡垒里。这堡垒叫作耶布斯，住在那里的居民叫作耶布斯人。历代以来，人都以耶布斯为难破的坚城，这时居然被约押所率领的希伯来人包围攻取了；大卫因约押的勇武，就立他为以色列军队的元帅。于是耶布斯就成了国都，这外邦的名字就改称为耶路撒冷。

这时，地中海滨富庶的推罗城的王希兰要与以色列王结盟，便帮助大卫在耶路撒冷建造宫殿。他从推罗差遣使节，建筑师，和工匠，运来许多贵重的木料，香柏木，和其他珍奇的材料。

以色列国在大卫的治理之下日臻强盛；因为攻取耶布斯的堡垒，以及与推罗王希兰的结盟，就惹起了非利士人的仇视；他们就开始以强大的兵力侵入以色列国，在离耶路撒冷不远的利乏音谷中摆阵。大卫和他的战士则退到锡安的堡垒里，等候上帝的指示。“大卫求问耶和华说：我可以上去攻打非利士人吗？祢将他们交在我手里吗？耶和华说，你可以上去，我必将非利士人交在你手里。”（撒下 5:17-25）

大卫立时前去攻打敌人，将他们击败，杀灭了他们，并把他们所带确保胜利的神像都掳来了。非利士人因战败之辱大为愤怒，乃聚集更大的兵力卷土重来。他们又“布散在利乏音谷。”大卫又求问耶和华；那伟大的“自有永有者”就亲自指挥以色列的军队。

上帝指示大卫说道:“不要一直的上去，要转到他们后头，从桑林对面攻打他们；你听见桑树梢上有脚步的声音，就要急速前去，因为那时耶和华已经在你前头去攻打非利士人的军队。”如果大卫象扫罗一样随着自己的方策，他就不能得到成功。因他遵着耶和华所吩咐的去行，“攻打非利士人的军队，从基遍直到基色，于是大卫的名传扬到列国；耶和华使列国都惧怕他。”（代上 14:16;17）

这时大卫的王位业已稳固，没有外敌的侵扰，国内太平，他就想完成一项怀藏已久的宿愿，就是把上帝的约柜迎到耶路撒冷来。约柜放在基列耶琳已经多年了，基列耶琳固然离耶路撒冷只有二十七里路；但一国的首都乃是理当享有这上帝同在之象征物的尊荣的。

大卫招集了以色列中的首领三万人；因为他定意要在这一次举行盛大的欢庆之际，

铺张一个轰轰烈烈的场面；民众都欣然响应了。大祭司和他担任圣职的弟兄，各支派的首领和主要人物，都聚集在基列耶琳。大卫因圣洁的热情容光焕发。他们将上帝的约柜从亚比拿达家中抬出来，放在新车上，用牛拉着，有亚比拿达的两个儿子在旁伺候。

以色列众人随在后面，欢呼歌唱，众人的歌声与乐器的旋律互相谐和；“大卫和以色列的全家，在耶和华面前用……琴，瑟，鼓，钹，锣，作乐。”（撒下 6: 5）以色列人很久没有看到这样欢乐的盛会了。这伟大的行列，以虔敬的喜乐心情在山岭和山谷之间曲折前进，向圣城走去。

但是“到了拿艮的禾场，因为牛失前蹄，乌撒就伸手扶住上帝的约柜。上帝耶和华向

乌撒发怒；因这错误击杀他，他就死在上帝的约柜旁。”于是恐怖忽然临到这欢乐的群众。大卫大吃一惊，不胜惶恐，心中就对上帝的公义发生疑问了。他本来一心一意地要尊荣这个上帝与他们同在的象征，而上帝为什么降下这可怕的刑罚，使这欢乐

的场面变成忧愁悲哀呢？大卫觉得靠近约柜不甚安全，所以决定把它留在当时所在之处。于是就在附近找一个地方，就是迦特人俄别以东的家中，把它放在那里。

乌撒的死亡，乃是对违犯上帝极明白之命令的刑罚。关于运送约柜的事，耶和华曾借着摩西赐下特别的指示，除了亚伦的子孙中的祭司之外，谁都不可摸约柜，约柜还没有遮盖起来之先，谁也不可观看。上帝的指示是:“哥辖的子孙就要来抬，只是不可摸圣物，免得他们死亡。”（民 4:15）祭司要先把约柜遮盖起来，然后哥辖人必须用杠将

柜抬起，这杠是常穿在柜旁的金环内，总不抽出来的。对于负责照料圣幕的帷幔，木板，和柱子的革顺和米拉利的子孙，摩西给他们车子和牛，以便搬运所交托他们的物件。“但车与牛都没有交给哥辖子孙；因为他们办的是圣所的事在肩头上抬圣物。”（民 7:9）这样看来，他们从基列耶琳搬约柜的时候，他们是无可推诿地，直接忽略了耶和华的训示。

大卫和他的百姓会合，来举办这一件神圣的工作，是以欢欣乐意的心情来从事的；但

因为不是遵着耶和华的指示而作的，他不能悦纳他们的服务。非利士人不知道上帝的律例，所以当他们把约柜送回以色列地时，虽把它放在车上运来，耶和华也认可他们这样作了。可是以色列人手中有上帝的圣旨，有关于搬运约柜之事的明白记载，所以他们忽略了这些指示，就是侮辱了上帝。乌撒则犯了更大的擅专之罪。他曾违犯了上帝的律法，故对约柜的神圣性感觉麻木了，他身上还有未曾承认的罪，竟敢冒犯上帝的禁令，而擅自触那代表上帝临格的象征。上帝不能接受一部分的顺从，不容许人在遵守他诫命的事上疏忽大意。他要借着那降在乌撒身上的刑罚使全以色列人得到深刻的印象，知道严格注意上帝命令的重要性。这样，一个人的死亡可以令百姓悔改，免得上帝的刑罚降在千万人身上。

大卫觉得自己的心还没有完全与上帝和好，他既看到乌撒被击杀，就惧怕约柜，深恐上帝会因他的什么罪而降刑罚在他身上。虽然俄别以东欢迎这神圣的象征到他家

中，他的喜乐还带着战战兢兢的心情，但仍能作上帝赐福与顺从之人的证据。以色列人都注意这个迦特人和他的家庭，要看看将有什么事会临到他们。“耶和华赐福给俄别以东和他的全家。”

上帝的谴责在大卫身上已经生效。他因此空前地体会到上帝律法的神圣，以及严格顺从的必要。上帝施恩给俄别以东全家，使大卫再希望约柜会使他和他的百姓蒙福。

过了三个月，他决意再作一次搬运约柜的尝试，这时他认真地注意遵着耶和华指示的

每一项细目去行。他又招集了国内的重要人物，于是有很多的人会集在迦特人住处的周围。这一次是以恭敬的态度，由上帝所指派的人用肩抬起约柜；会众则摆列成行，大家带着战兢的心情前进。抬约柜的人走了六步，号筒发出了停步的信号。大卫就献“牛，与肥羊”为祭。于是有喜乐代替一时战兢恐惧的心情。这时王已脱下他的王袍，穿上祭司所穿的细麻布以弗得。这并不是表明他已擅取了祭司的职权，因为除了祭司之外，普通的人有时也可以穿以弗得的。而他的意思，则是要在这圣洁的崇事中，在上帝面前与他的百姓处于同等的地位。那一天，只有耶和华要受尊荣，惟有他是崇敬的对象。

于是，那漫长的行列又向前移动，琴，钹，号，锣的音乐，与众人唱歌的声音，响彻云霄。大卫极其快乐地按着歌声的节奏，“在耶和华面前跳舞。”

大卫以极恭敬喜乐的心情在耶和华面前跳舞，却被一般爱好宴乐的人引用作现代舞会

的口实；但这种诡辩是没有根据的。今日的舞会是与愚妄的事和夜半的狂饮纵欲分不开的。在这种场合中，人常因追求享乐而把健康和道德都牺牲了。时常往舞厅去的人，绝不会以上帝作他思想和尊敬的对象；而且祷告和赞美的诗歌，在他们聚集的场所总是不相宜的。这一个试验就足以决定这个问题了。凡能减弱人爱好属灵事物之心和为上帝

服务之乐的娱乐，都是基督徒不应当追求的。古代运送约柜时赞美上帝的音乐和舞蹈，与现代的跳舞没有一点相似的地方。前者足以令人纪念上帝，并高举他的圣名。后者乃是撒但的诡计，足以使人忘记上帝，并侮辱上帝。

这欢呼的行列，随着他们看不见之王的神圣象征走近首都。守望者在城墙上猝然发出打开圣城之门的歌声：—

“众城门哪，你们要抬起头来；永久的门户，你们要被举起；那荣耀的王将要进来。”

一队唱诗和奏乐的人回答说：—“荣耀的王是谁呢？”

另有一队人应着说：—“就是有力有能的耶和华。

在战场上有能的耶和华。”

于是千百人的和声，联合高唱以下的复句：—“众城门哪，你们要抬起头来；

永久的门户，你们要被举起；那荣耀的王将要进来。”

于是又听见有快乐的声音发问说:“荣耀的王是谁呢？”只听大众的声音，“如同众水的声音，”狂喜地回答说：—

“万军之耶和华，

他是荣耀的王。”（诗 24:7-10）

然后城门大开，行列进去了。约柜在恭敬敬畏的气氛中，放在事先准备好迎接它的帐幕里。在神圣地院子内筑了祭坛；焚烧平安祭燔祭的烟和馨香的烟云，连同以色列人的赞美祈祷，都升到天上去了。礼成后，王亲自为百姓祝福，并分送食物和酒给他们，借愉心神。

以色列各支派都有代表参加这一次的盛会，就是大卫王登基以来最神圣的典礼。上帝的灵曾降在王身上，于是当夕阳西照，会幕浴在神圣的光芒中时，他心中充满了感谢，因为约柜—就是上帝同在的象征，这时已经那么靠近以色列王的宝座了。

大卫一路沉思默想着回宫去了，“要给眷属祝福。”但是那里有一个人看到这一次欢乐的场面，她的心与那被感动了的大卫的心，大不相同。“耶和华的约柜进了大卫城的时候，扫罗的女儿米甲从窗户里观看，见大卫王在耶和华面前踊跃跳舞，心里就轻视他。”

米甲在轻蔑憎嫌之余，不能等待大卫回到宫里就出去迎接王，在王面前说了一些苦毒的话，其语气极尽苛刻尖酸之能事：—

“以色列王今日在臣仆的婢女眼前露体，如同一个轻贱人无耻露体一样，有好大的荣耀啊！”

大卫觉得米甲所轻视所侮辱的，乃是上帝的崇事。所以他就严厉地回答说:“这是在耶和华面前；耶和华已拣选我，废了你父和你父的全家，立我作耶和华民之以色列的君，所以我必在耶和华面前跳舞。我也必更加卑微，自己看为轻贱；你所说的那些婢女，他们倒要尊敬我。”在大卫的谴责之外，加上耶和华的不悦，又因了米甲的骄矜傲慢，她“直到死日，没有生养儿女。”

搬运约柜的圣礼在以色列人心中留下了永不能磨灭的印象，使他们对圣所的崇事发生更大的兴趣，并对耶和华重新发出热心。大卫尽能力所及，企图用各样方法来加深这些印象。这时歌唱圣诗就成了礼拜的一部分。大卫写作许多诗篇，不但作祭司在圣所中供职之

用，也作为百姓每年往国家的祭坛去过节时，在路上歌唱之用。这些诗歌发生的影响很大，结果使全国脱离了拜偶像的风俗。四围列国的人民看到以色列的兴盛，就对以色列的上帝有了正确的认识，因为他为他的百姓行了这样大的事。

摩西所建造的会幕，以及圣所崇事所属的一切器具，除了约柜之外，仍留在基比亚。大卫的意思，是要使耶路撒冷成为全国信仰的中心。他曾为自己建造了宫殿，他觉得上帝的约柜仍在帐幕里是不相宜的。所以他决意要为约柜建造一座壮丽的圣殿，借以表示

以色列民重视他们的王耶和华与他们同在的光荣。他把自己的意思告诉了先知拿单，拿单便鼓励他说:“你可以照你的心意而行，因为耶和华与你同在。”

当夜耶和华的话临到拿单，叫他传给王一个信息。大卫不得享有亲自为上帝建造殿宇的光荣，但上帝应许赐福给他和他的子孙以及以色列国。“万军之耶和华如此说，我从羊圈中将你召来，叫你不再跟从羊群，立你作我民以色列的君。你无论往哪里去，我常与你同在，剪除你的一切仇敌；我必使你得大名，好象世上大大有名的人一样。我必为我民以色列选定一个地方，栽培他们，使他们住自己的地方，不再迁移。凶恶之子也不象从前扰害他们。”

因大卫存心要为上帝建造殿宇，所以上帝应许他说:“我耶和华应许你，必为你建立家室，……我必使你的后裔接续你的位，……他必为我的名建造殿宇，我必坚定他的国位，直到永远。”

所宣布大卫不能为上帝建殿的原因，乃是:“你流了多人的血，打了多次大仗；你不可为我的名建造殿宇。……你要生一个儿子，他必作太平的人；我必使他安静，不被四围的仇敌扰乱；他的名要叫所罗门。（即太平之意。）他在位的日子，我必使以色列人平安康泰。他必为我的名建造殿宇。”（代上 22:7-10）

大卫虽然不能达到他最高的心愿，但他以感激的心接受了以上的信息。他说:“主耶和华啊！我是谁，我的家算什么？祢竟使我到这地步呢。主耶和华啊！这在祢眼中还看为小，又应许祢仆人的家至于久远。”于是他重新向上帝立约。

大卫知道，假若遂了他的心愿，就可以尊荣自己的名，并为自己的政权增光；但他愿意放弃自己的意向，而顺从上帝的旨意。象这样表现感恩的顺从，即使在基督徒中也是少见的啊。那些过了中年的人，往往会坚执要完成心中愿望的大事，而实际上却是他们所不配担任的，这是多么常见的事啊！上帝的美意往往会向他们说话，如同他的先知对大卫说话一样。指明他们所愿望作的工，上帝并没有分派他们。他们的工作乃是准备条件，而使别人可以完成这工；可是许多人不能存感恩的心，顺服上帝的指示，反而退后，好象自己是被疏远，被拒绝了。他们觉得自己既不能作那最喜欢作

的事，索性什么事都不肯作了。许多人坚执地一定要保留他们所不能担负的责任，徒然企图成就他们所无力成就的工作，

而他们所能作的事反倒忽略不作。因为他们缺少这种合作的精神，所以更大的工作就受拦阻或挫折了。

大卫在与约拿单所立的约中，应许到他脱离仇敌骚扰的时候，要施恩给扫罗的家。这时王在正昌盛之时，就想起这约；他问臣仆说:“扫罗家还有剩下的人没有？我要因约拿

单的缘故向他施恩。”有人告诉他，约拿单还有一个儿子，名叫米非波设，从小是瘸腿的。当扫罗在耶斯列被非利士人打败的时候，他的乳母抱着他逃跑，曾把他跌在地上，这样就使他终身残废了。于是大卫召那青年人到王宫来，非常仁慈地接待他。王又把扫罗的家产归还他，好供给他家中的使用；而约拿单的儿子本人，则要经常作王的宾客，天天与王同席。米非波设因曾听大卫仇敌的报告，对大卫怀有很深的成见。看他是一个篡位者；但王接待他的度量和礼貌，以及不断向他所施的仁慈，赢得了这个青年人的心，他就象他父亲约拿单一样，亲热地依恋着大卫，觉得自己与上帝所拣选的王旨趣一致了。

大卫的国位坚立之后。国内大享太平。四围的民族看到以色列国的统一和强盛，就觉得最好还是断了公开敌对的念头；而大卫则忙于整顿国事，也不暇开启战端。虽然如此，他终于和以色列人的宿仇非利士人和摩押人开战，并胜了他们，使他们纳贡。

后来，四围的列国竟组成联军来攻击大卫的王国，结果他反倒胜利了，因之他的国威大振。这个敌对的联盟实在是由于邻国嫉妒大卫势力的增强，完全不是由他自己所招惹。其原委是这样的：—

亚扪王拿辖去世的消息传到了耶路撒冷；拿辖曾在大卫逃避扫罗的时候厚待他。所以如今大卫为对亚扪王在他遭难时所给他的帮助表示感激起见，就差遣使者去慰唁

那继拿辖作亚扪王的儿子哈嫩。“大卫说：我要照哈嫩的父亲拿辖厚待我的恩典厚待哈嫩。”（撒下 10:2）

但是这有礼貌的聘问反被人误会了。原来亚们人憎恨真神上帝，因而与以色列人结了深仇。拿辖向大卫施恩，完全是因了敌对以色列的王扫罗。这时，大卫的吊唁被哈嫩的谋士曲解了。“他们对他们的主哈嫩说，大卫差人来安慰你，你想他是尊敬你父亲吗？他差臣仆来不是详察窥探，要倾覆这城吗？”大约五十年前，当基列雅比人被亚人围困而向他们求和的时候，拿辖曾听从他谋士的建议提出苛刻的条件，要剜掉一切雅比人的右眼。如今亚扪人仍然清楚地记得，以色列王怎样粉碎了他们残酷的计划，拯救了他们

所要加以侮辱并残害的百姓，所以他们仍然存着仇恨以色列人的心。他们不能体会到大卫慰唁中所含的豁达大度。

当撒但控制人心时，他就要激起仇恨和猜疑来，并曲解别人的好意。哈嫩听了他谋士的话，竟以大卫的使者为奸细，把他们大大侮辱一番。

亚们人这样毫无拘束地从心中实现他们罪恶的意念，就向大卫暴露出真实的面目来。因为上帝的旨意，并不愿以色列人向这个背信的外邦人缔结盟约。

古时和现今一样，国家所派的使节乃是神圣不可侵犯的。有国际公法保障他们，身体

不得受伤害或侮辱。使臣乃是代表国家，任何加在他身上的侮辱，也必要立时予以报复的。亚们人知道自己既侮辱了以色列人，势必引起他们的报复，于是随即备战。“亚扪人知道大卫憎恶他们，哈嫩和亚们人就打发人，拿一千他连得银子，从米所波大米，亚兰玛迦，琐巴，雇战车和马兵。于是雇了三万二千辆战车，……亚们人也从他们的城里出来，聚集交战。”（代上 19:6-7;13）

这实在是一支难以抵御的联军。这与亚扪人结盟的民族所占的区域，从伯拉大河直到地中海。迦南的北部和东部都被敌人的军队包围了，要消灭以色列国。

希伯来人并没有等敌人侵入他们的国内。他们的军队在约押帅领之下，渡过了约但河，直捣亚扪人的京城。当这希伯来的元帅率领大军上阵时，他设法鼓起他们的勇气说:“我

们都当刚强，为本国的民，和上帝的城邑，作大丈夫；愿耶和华凭他的意旨而行。”联军在第一次战役上就被击败了。但他们不甘服输，第二年又卷土重来。亚兰人调集他的军队，威胁以色列国。大卫看出这次战争的结果关系重大，所以亲自出征；靠着上帝

的帮助，他给联军以非常沉重的打击，以至亚兰人不但从利巴嫩直到伯拉大河全都溃退，而且后来还向以色列人进贡。大卫又用全力攻击亚扪人，攻取了他们的堡垒，亚扪全地就都归服以色列了。

那威胁国家的危险，借着上帝的帮助，反而成了国家空前兴盛的阶梯。为纪念上帝非常的拯救起见，大卫歌唱说：—

耶和华是活神；愿我的磐石被人称颂；愿救我的上帝被人尊崇。这位上帝，就是那为我伸冤，使众民服在我以下的。

祢救我脱离仇敌；

又把我举起，高过那些起来攻击我的；祢救我脱离强暴的人。

耶和华啊，因此我要在外邦中称谢祢，歌颂祢的名。

耶和华赐极大的救恩给他所立的王，施慈爱给他的受膏者，

就是给大卫和他的后裔，直到永远。”（诗 18:46-50）

在大卫所作的一切诗歌中，他把耶和华是他们的力量和拯救这一种思想，印刻在他百姓的心中：—

“君王不能因兵多得胜；勇士不能因力大得救。靠马得救是枉然的；

马也不能因力大救人。”“上帝啊，祢是我的王；求祢出令，使雅各得胜。

我们靠祢要推倒我们的敌人；

靠祢的名要践踏那起来攻击我们的人。因为我必不靠我的弓，

我的刀也不能使我得胜。惟祢救了我们脱离敌人，使恨我们的人羞愧。”“有人靠车，有人靠马；

但我们要题到耶和华我们上帝的名。”（诗 33:16-17;44:4-7;20:7）

这时以色列国已经完全应验上帝所赐给亚伯拉罕，以后又向摩西重申的应许:“我已赐给你的后裔，从埃及河直到伯拉大河之地。”（创 15:18;申 11:22-25）以色列已经成为一个强大的国家，为四围的列国所尊敬，所畏惧。因之大卫的权柄在国内极大。他得到百姓的爱戴和效忠，是任何时代的君王所罕能得到的。他曾尊荣了上帝，所以上帝如今也使他得尊荣了。

但是在兴盛之中潜伏着危机。大卫正在表面上得到最辉煌的成功时，却临到了极大的危险，并遭到最可耻的失败。

第七十一章大卫的犯罪与悔改

在《圣经》中很少看到赞扬人的话。即使是最杰出的人物，《圣经》也没有多少篇幅记载他们的德行。这样的不记载，不是没有意义，不含教训的。因人所具有的一切美德，都是上帝的恩赐；人的好行为，乃是借着上帝有基督里的恩典实行出来的。他们的一切成就既都仰赖于上帝，则他们的人格或行为所得的荣耀自然就应该归给他；而人则不过是他手中的工具而已。再者，—根据《圣经》历史中的一切教训，—赞扬或抬举人乃是极危险的事；因为一个人若忘记完全依靠上帝而想靠自己的力量，则一定会跌倒的。人类所必须应付的对手比人强大多了。“因我们并不是与属血气的争战，乃是与那些执政的，掌权的，管辖这幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔争战。”（弗 6:12）我们若靠自己的力量，决不可能应付这种战争；凡足以使我们自高自恃离弃上帝的，都是造成我们败亡的因素。《圣经》中的大旨，就是要教导人不可依靠人的力量，而要依靠上帝的能力。

那使大卫失足的，就是这种自恃自大的精神。谄媚，权力，和奢侈生活的蛊惑，在他身上并不是没有影响。而与四围列国的交往，也发挥了邪恶的作用。当时，东方统治者的普遍恶习是只许君王作恶，不许百姓犯罪；君王不象百姓一样，有约束自己的本分。这一切，就减弱了大卫对罪恶的可憎性的感觉。于是他不再依靠耶和华的能力，反而依

靠自己的才智和力量了。什么时候撒但要使人与上帝—能力的惟一泉源—隔绝，他就要激起人肉体的情欲。这个仇敌的工作，不是突如其来的；也不是初来就使人感觉突兀可惊的；乃是暗地埋伏着，要向正义的堡垒进行破坏。开始的时候，似乎是在一些小的事情上不完全效忠上帝，不完全依靠他，并随从世俗的习惯和行为。

大卫与亚们人的战事尚未结束之前，他就把带领军队的责任交给约押，自己回耶路撒冷去了。这时亚兰人已经归顺以色列人，而亚扪人完全覆亡似乎已成定局。大卫正在享受他胜利之果实和他贤明政治的尊荣，当他生活安逸而没有戒备的时候，那试探者就利用这机会来占据了他的心。上帝即使大卫与他有那么密切的联络，并曾向大

卫显示那么大的恩惠，这一事实本应该大大激发他来保守自己品格的纯洁无疵，可惜，当大卫在安逸和有恃无恐之时，竟松开了那握住上帝的手，他屈服于撒但，而使自己的心灵染上罪恶的污点。他原是天上所指派的一个元首，上帝所拣选来执行他律法的人，而他自己竟把这律法践踏在脚下。他原来应该使行恶的人惧怕，如今他的行为反倒鼓励他们作恶了。

大卫在幼年所遭遇的危险中，因自觉良心无愧，所以能把自己交托上帝。耶和华的圣

手也曾引导他，安全的摆脱那预设在他脚前的无数网罗。但如今他既犯了罪，又没有悔改，他也没有祈求天上的帮助与引领，反而想靠自己，来解脱他犯罪所造成的危险。那使王陷入网罗的美女拔示巴，原是大卫最忠勇的战士赫人乌利亚的妻子。如果大卫的罪被人张扬出去的话，谁也不能预料将来会有什么结果。上帝的律法既宣布犯奸淫的人

必被治死，那勇武的战士又被王那样无耻地亏待了，他就足有刺杀大卫的理由，甚至可以发动全国性的叛乱来报仇雪恨。

大卫为掩饰自己罪所作的一切努力都是徒然的。他既自陷于撒但的权势之下；四面就有危险埋伏，而且比死亡还难堪的羞辱正摆在眼前。现在似乎只有一条路可逃，他就在绝境之中急不暇择，在奸淫之外又加上了杀人的罪。那曾促成扫罗毁灭的，这时正在引诱大卫使他走到败亡的地步。虽然二者的性质不同，但都是引诱违犯上帝的律法。大卫想，如果乌利亚在战场上死在仇敌的手中，他的死就不能怪罪于王，拔示巴自然就可以作大卫的妻，嫌疑能以避免，而王的名誉也能保全了。

乌利亚竟带了执行自己死刑的命令回去。王写信给约押，叫乌利亚带去，信内说:“要派乌利亚前进，到阵势极险之处，你们便退后，使他被杀。”（见撒下 11: 12）约押既然已经犯过一次任意杀人的罪，这时就毫不迟疑地执行了王的指示，乌利亚便在亚们人的刀下丧生了。

在此事以前，大卫的王业本是世上君王很少足与比拟的。《圣经》记载，他“向众民秉公行义。”（撒下 8:15）他的正直曾博得国人的信任和忠顺。但当他离弃上帝，屈服于那恶者的时候，他一时就成了撒但的工具；然而他仍有上帝所赐给他的地位和威权，因此，凡屈从大卫威权的人，虽然是顺命，却也是陷在危险之中了。约押忠于王的命令过于上帝的命令，也是因他作了王令他作的事，而违犯了上帝的律法。

大卫的权柄固然是上帝所赐的，但他行使权柄时必须符合那神圣的律法。当他的命令与上帝的律法有抵触时，那么顺从他的命令便是犯罪了。“凡掌权的都是上帝所命的。”

（罗 13:1）但他们的命令若违背上帝的律法，我们就不可顺从。保罗在写信给哥林多人时曾提出我们所该遵循的原则。他说:“你们该效法我，象我效法基督一样。”（林前11:1）

约押把执行王命的经过差人奏告大卫王，他措词非常审慎，以免自己与王受到牵连。约押“嘱咐使者说：你把争战的一切事，对王说完了，王若发怒，……你就说：王的仆人赫人乌利亚也死了。使者起身，来见大卫，照着约押所吩咐他的话，奏告大卫。”

王回答说:“你告诉约押说，不要因这事愁闷，刀剑或吞灭这人，或吞灭那人，没有一定的，你只管竭力攻城，将城倾覆；可以用这话勉励约押。”

拔示巴遵着习俗的日期，为她丈夫哀哭。“哀哭的日子过了，大卫差人将她接到宫里，她就作了大卫的妻。”从前在自己性命危殆时，因温慈的良心和崇高的正义感，而不肯伸手攻击耶和华受膏者的大卫，如今竟堕落到这样的地步，亏负并杀害他最忠勇的一个战士，而还想安然享受犯罪的酬报，哀哉，“黄金何其失光，纯金何其变色！”（哀 4:1）

撒但从起初就常向人缕述人因违犯律法而能得到的利益。他如此引诱了天使，他如此试探了亚当和夏娃，叫他们犯罪。他也正在照样引诱许多人悖逆上帝。他粉饰了违犯律法

的道路，使它显出很可羡慕；但“至终成为死亡之路。”（箴 14:12）那曾擅自行走这路，在尝了犯罪的苦果之后，还能及早回头的人，是有福的。上帝凭着他的大怜悯，没有任凭大卫受罪中之乐的欺骗，而被引诱到全然败亡的地步。

为了以色列的缘故，上帝也有亲自干涉的必要。过了一些时候，大卫对拔示巴的罪终于被人发觉，以至众人怀疑必是大卫谋杀了乌利亚。那么，耶和华也就受了侮辱。他曾恩待并高举大卫，而大卫的罪误表了上帝的品德，并玷辱了他的圣名。这事必在以色列中把敬虔的标准降低了，并在许多人心中减弱他们对罪的憎恶；同时，那些不敬爱上帝的人就必在罪恶之中更加胆大妄为了。

先知拿单受命传达一个责备的消息给大卫。这个消息严厉得可怕。人对君王发出这样的谴责，很少是不以性命作孤注的。拿单毫无畏惧地传达了神圣的判决；但他运用了天赐的智慧，引动了王的同情，唤醒了他的良知，使他从自己口中定他自己的死罪。先知以大卫为上帝所指派维护他百姓权利者的身份，向他讲一个故事，说明一个人怎样被亏待，受欺压，并要求赔偿。

他说:“在一座城里有两个人，一个是富户，一个是穷人。富户，有许多牛群羊群；穷人，除了所买来喂养的一只小母羊羔之外，别无所有；羊羔在他家里和他儿女一同长大；吃他所吃的，喝他所喝的，睡在他怀中，在他看来如同女儿一样。有一客人来到这富户家里；富户舍不得从自己的牛群羊群中，取一只预备给客人吃，却取了那穷人的羊羔，预备给客人吃。”

王就大怒，说:“我指着永生的耶和华起誓，行这事的人该死；他必偿还羊羔四倍，因为他行这事，没有怜恤的心。”（撒下 12:5-6）

于是拿单定睛望着王，并向天举起右手，严肃地宣告说:“你就是那人。”他又说道:“你为什么藐视耶和华的命令，行他眼中看为恶的事呢？”犯罪的人尽管象大卫一样，设法遮掩住自己的罪过，瞒过世人；他们尽管设法把恶事隐藏起来，永远不叫人看见，不让人知道；但是，“万物在那与我们有关系的主眼前，都是赤露敞开的。”（来

4:13）因为掩盖的事，没有不露出来的，隐藏的事，没有不被人知道的。”（太 10:26）

先知拿单声称:“耶和华以色列的上帝如此说：我膏你作以色列的王，救你脱离扫罗的手。……你为什么藐视耶和华的命令，行他眼中看为恶的事呢？你借亚们人的刀，杀害赫人乌利亚，又娶了他的妻为妻。……所以刀剑必永不离开你的家。……我必从你家中兴起祸患攻击你；我必在你眼前，把你的妃嫔赐给别人，……你在暗中行这事，我却要在以色列众人面前，日光之下，报应你。”

先知的责备打动了大卫的心；他的良心发现；他的罪过显出了极端严重的性质。他虚心地在上帝面前痛悔了。他嘴唇发颤着说:“我得罪耶和华了。”一切伤害别人的事，都由受害的人达到上帝面前。大卫深切感到自己是对乌利亚和拔示巴犯了一件极严重的罪，但他更严重地得罪了上帝。

虽然在以色列中没有人敢在耶和华的受膏者身上执行死刑，但是大卫惟恐自己的罪不蒙赦免，却要被上帝迅速的刑罚所剪除，所以心中战栗不已。但先知传给他一个信息

说:“耶和华已经除掉你的罪；你必不至于死。”然而公义还是必须维持的。死刑从大卫身上转移到他犯罪所生的孩子身上。这样，上帝给王一个悔改的机会；同时，孩子的受苦和死亡，既是大卫应受刑罚的一部分，就比他自己死了更加难堪。先知说:“只是你行这事，叫耶和华的仇敌大得亵渎的机会，故此你所得的孩子，必定要死。”

当他的孩子受击打的时候，大卫禁食自卑地为这孩子的生命恳求。他脱去王袍，摘下王冠，夜复一夜的躺在地上，肠断心碎地为这替他的罪受苦的无辜者代求。“他家中的老臣来到他旁边，要把他从地上扶起来，他却不肯起来。”大卫想到过去，当上帝向有些人或城邑宣布刑罚的时候，往往因人自卑悔改，而使他的忿怒转消，那乐意饶恕人的无穷慈爱者就差使者传达和平的信息。这种思想鼓舞了他，只要孩子一息尚存，他就恒切地为他恳求。及至他知道孩子死了，他便安然地顺服上帝的旨意。他自己

所宣布公义报应的第一次打击，就此落在他头上了；但大卫依靠上帝的怜爱，也不是没有安慰的。

许多人读到大卫失足的历史，就怀疑说：大卫的这一件事，为什么要公诸大众？上帝为什么要把上天所如此高举之人的生活史上黑暗的一页，暴露在世人面前呢？先知在责备大卫的时候，关于他犯的罪，曾说出这样的话:“只是你行这事，叫耶和华的仇敌大得亵渎的机会。”在以后的各世代中，许多不信上帝的人们要指着大卫品格的污点，得意地嘲笑说:“这就是合上帝心意的人！”这样，信仰就受了侮辱，上帝和他的话受了亵渎，许多人在不信之中硬了心肠，而那些披着敬虔外衣的人，也在罪恶中胆大妄为了。

但大卫的历史，事实上并不能为罪恶张目。他之称为合上帝心意的人，乃是在他遵行上帝旨意的时候。当他犯了罪时，情形就不是如此了，直到他悔改归向耶和华为止。上帝的话明明说:“大卫所行的这事，耶和华甚不喜悦。”（撒下 11:27）耶和华借着先知对大卫说:“你为什么藐视耶和华的命令，行他眼中看为恶的事呢？……你既藐视我，……所以刀剑必永不离开你的家。”大卫虽然悔改了他的罪，并蒙了耶和华的赦免和悦纳，但他自己所撒的种子，已经为他结出可悲的果子来。上帝降在他身上和他全家的刑罚，证明上帝是多么憎恶这罪了。

以前，上帝曾保护大卫，使他脱离仇敌的阴谋，上帝也曾直接施行他的权能拦阻扫罗，不让他害大卫。但是大卫既犯了罪，他与上帝的关系就改变了。耶和华万不能容许罪孽。他不能行使他的权能来保护大卫脱离他犯罪的结果，如同从前保护他脱离扫罗的仇恨一样。

大卫自己有了很大的改变。他因明了自己的罪情，明了这罪影响的广大，就精神颓丧，似乎是再不能在他百姓的面前抬头了。他的影响力减弱了。在此以前，人人都以他审慎顺从耶和华的命令为他兴盛的缘由。但如今他的百姓既知道他犯了这罪，他们也就要更大胆地去犯罪了。同时，他在自己家庭中的权威，以及他在众子间所应得的尊敬和顺从也被轻忽了。当他应当谴责罪恶的时候，因自觉有罪，也只得闭口无言；他的权力因而减弱了，以至不能在家庭中主持正义。他那邪恶的榜样在众子身上发

生了影响，而其结果就是上帝也不会予以阻止的。他让事情自然发展，使大卫受到严重的惩罚。

大卫的失足之后的一年，他的生活似乎还是太平的；那时还没有上帝不喜悦他的迹象。但上帝的刑罚终必临到他身上。刑罚和报应的日子正在迅速而必然地临到，而且这决不是

悔改所能挽回的；惨痛和羞耻使大卫在世的日子黯淡无光。那些指着大卫的榜样想要减轻自己罪责的人，应当从《圣经》的记载中看出犯罪的路是“崎岖难行”的。即或他们能象大卫一样离弃邪恶，可是罪恶的苦果就是在今生也是很难以忍受的。

上帝的旨意是要以大卫失足的历史作一个警告，来警惕凡蒙他特别赐福和恩待的人，

万不可自觉安全而忽略儆醒祈祷。凡虚心领受上帝教训的人，都当领略这意旨。自古以来，已有千万人从此看出自己易受撒但试探的危险。蒙耶和华所如此尊荣的大卫的堕落，使他们觉悟自己是不可靠的。他们看出，人惟有借着信靠上帝的能力，才能得蒙保守。他们既知道自己的能力和安全都在乎上帝，所以他们连一步也不敢踏入撒但的阵地了。

神圣的判决尚未向大卫宣布之前，大卫已开始收到犯罪的苦果了。他的良心很是不安。他那时所受心灵上的惨痛，在诗篇第三十二篇中叙述得很清楚。他说：──

“得赦免其过，遮盖其罪的，这人是有福的。凡心里没有诡诈，

耶和华不算为有罪的，这人是有福的。我闭口不认罪的时候，

因终日唉哼，而骨头枯干。

黑夜白日，祢的手在我身上沉重；

我的精液耗尽，如同夏天的干旱。”（诗 32:1-4）

当责备的信息从上帝那里传给大卫的时候，诗篇五十一篇乃是他悔改的表示：

—- “上帝啊，求祢按祢的慈爱怜恤我，

按祢丰盛的慈悲涂抹我的过犯。

求祢将我的罪孽洗除净尽，并洁除我的罪。

因为我知道我的过犯；我的罪常在我面前。……求祢用牛膝草洁净我，我就干净；

求祢洗涤我，我就比雪更白。求祢使我得听欢喜快乐的声音，

使祢所压伤的骨头，可以踊跃。

求祢掩面不看我的罪，涂抹我一切的罪孽。上帝啊，求祢为我造清洁的心，

使我里面重新有正直的灵。

不要丢弃我，使我离开祢的面；不要从我收回祢的圣灵。

求祢使我仍得救恩之乐，赐我乐意的灵扶持我；

我就把祢的道指教有过犯的人；罪人必归顺祢。

上帝啊，祢是拯救我的上帝；求祢救我脱离流人血的罪；

我的舌头就高声歌唱祢的公义。”（诗 51:1-14）

这样在民众的公共集会中，大卫当着他的朝臣，—祭司和审判官，首领和战士，–

–歌唱这一首神圣的诗；而且这一首诗要使人人都知道他的失足，直到末时；在这篇诗中，以色列的王述说自己的罪过，悔改，以及他因上帝的怜悯而蒙赦免的盼望。他没有企图掩饰自己的罪过，反而希望别人从他失足的惨史中得到教训。

大卫的悔改是真诚而深切的。他没有企图文饰自己的罪过，没有希望逃脱该受的刑罚，这是他的祷告所表现的精神。但是他看出，得罪上帝的过犯是何等的可憎；并

看出自己心灵受了污秽；他深深厌恶自己的罪。他的祷告不单是祈求赦罪的恩典，同时也求心灵的清洁。大卫没有在绝望之中自暴自弃。他在上帝向忏悔者所发的应许中，看出自己蒙赦免与悦纳的保证。

“祢本不喜爱祭物，若喜爱，我就献上；燔祭祢也不喜悦。

上帝所要的祭，就是忧伤的灵；

上帝啊，忧伤痛悔的心，祢必不轻看。”（诗 51:16;17）

大卫虽然失足，耶和华却将他救拔起来了。如今他比失足之前更完全地与上帝和谐，更深切地同情自己的同胞。他在得解脱之后的喜乐中歌唱说：

“我向祢陈明我的罪，不隐瞒我的恶；我说，我要向耶和华承认我的过犯。祢就赦免我的罪恶。……

祢是我藏身之处，祢必保佑我脱离苦难，

以得救的乐歌，四面环绕我。”（诗 32:5-7）

许多人认为大卫犯了那么大的罪过还能得蒙赦免，而扫罗的罪看来似乎还没有他的严重，结果扫罗倒被上帝弃绝了，因此许多人就埋怨上帝待人不公。但他们没有看明，大卫曾自卑地认罪，而扫罗却藐视责备，硬着心不肯悔改。

大卫的这一段历史，对于悔改的罪人是富有意义的。它向我们生动地叙述了世人经过的挣扎，试探，与向上帝真诚悔改，并笃信我们的主耶稣基督的一些经过。在各世代，这是一切堕入罪中，并在罪担下挣扎之人的勉励。当上帝的许多儿女陷入罪中即将绝望

时，他们便想起大卫的经验；他虽然为自己的罪受苦，但他的真诚悔改与认罪蒙了上帝的悦纳，于是他们也就得了勇气来悔改，并重新努力遵行上帝的诫命了。

凡受上帝的责备而能象大卫一样自卑认罪悔改的人，可以确知自己是有希望的。凡因信而接受上帝应许的人，必蒙赦免。上帝决不丢弃一个真实悔改的人。他已经发

出应许说: “让他持住我的能力，使他与我和好；愿他与我和好。”（赛 27:5）“恶人当离弃自己的道路；不义的人当除掉自己的意念，归向耶和华，耶和华就必怜恤他；当归向我们的上帝，因为上帝必广行赦免。”（赛 55:7）

第七十二章押沙龙之叛

“他必偿还四倍，”这是大卫在听见先知拿单所说的比喻之后，无意之中对自己所宣布的判决；结果就照着他自己的判决向他执行了。他的四个儿子必须死去，而且每一个儿子的死，都是父亲犯罪的结果。

大卫的长子暗嫩犯了可耻的罪，大卫却没有刑罚他，也没有责备他，而把他放过了。律法曾宣布，犯奸淫的人必被人治死，而暗嫩的乱伦行为正是罪上加罪。但大卫因自己的罪良心自责，就没有使犯法的暗嫩受公平的处罚。押沙龙既是他妹妹的当然保护人，就因妹妹受了侮辱要为她报仇。但他隐蔽了报仇的心意凡两年之久，而且他这样作，只是要确保达到的的。有一次，在王的众子赴押沙龙所设的筵席上，这个醉酒乱伦的暗嫩，在他兄弟的命令之下被杀了。

这时大卫已经遭到两倍的刑罚了。又有一个可怕的风声传来说:“押沙龙将王的众子都杀了，没有留下一个。王就起来，撕裂衣服，躺在地上；王的臣仆，也都撕裂衣服，站在旁边。”后来王的众子惊惶地回到耶路撒冷，把真情告诉他们的父亲；只有暗嫩一人被杀，他们就“放声大哭，王和臣仆也都哭得甚恸。”押沙龙则逃到他外祖父基述王达买那里去了。

暗嫩象大卫其他的儿子一样，放纵自私的情欲。他曾设法满足自己的一切心愿，而

不顾上帝的律法。他虽然犯了一件重罪，然而上帝还是长久的容忍他。上帝赐给他两年悔改的机会；但他仍继续在罪中生活，终于身负罪愆，被杀而死，等候可怕的审判大日。

大卫忽略了刑罚暗嫩的本份。这位作父亲而又作君王的大卫，既然不忠于职责，他儿子又如此怙恶不悛，所以耶和华就让事情自然发展，而没有遏止押沙龙。当父母或掌权的人忽略刑罚不法的本分时，上帝就要亲自下手干涉了。他遏止的能力必要从恶人身上酌量收回，以至产生一连串的事故，以罪行惩治罪行。

大卫纵容暗嫩的恶果，并没有就此停止；因为这是押沙龙叛离他父亲的原因。押沙龙逃往基述之后，大卫觉得他的儿子有罪，多少应该受些刑罚，所以不许他回来。但他这样作并没有减少，反而增加那自取的灾祸。押沙龙是一个野心勃勃，敢作敢为，不择手段的人，他既然因逃亡而不得参预国家大事，不久就从事于危险的阴谋了。

两年之后，约押决意想使大卫父子言归于好。他既有这个目的，就去找提哥亚的一个以智慧出名的妇人来帮助他。这个妇人遵着约押的指示，装作一个依靠两个儿子安慰和供养的寡妇来见大卫。说是在一次斗欧中，兄弟杀了哥哥，如今一切亲族要把她剩下的一个儿子交出，报流血的仇。这个作母亲的说:“这样，他们要将我剩下的炭火灭尽，不与我丈夫留名留后在世上。”王听了这个请求深为感动，他应许妇人她的儿子必可得到王的保护。

妇人于得到王再三保证那青年人的安全之后，便求王忍耐听她；于是她说，王说话证明自己有错，因为他没有使逃亡的人归回。她说:“我们都是必死的，如同水泼在地

上，不能收回；上帝并不夺取人的性命，乃设法使逃亡的人不至成为赶出回不来的。”这种刻划上帝对罪人之爱的亲切而动人的话，──竟然出于那粗鲁军人约押的口，──足以证明以色列人是熟悉救赎的伟大真理的。王既觉得自己尚且需要上帝的怜悯，就不能拒绝这个请求。他吩咐约押说:“你可以去，把那少年人押沙龙带回来。”

押沙龙蒙准回到耶路撒冷，但不能在朝廷上露面，也不得进见他的父亲。大卫已经开始看出自己的纵欲，在儿女身上的不良影响；所以他虽然极疼爱这个容貌俊美，天资颖慧的儿子，他觉得自己总必须表示憎恨这样的罪过，以便给押沙龙和众民一个教训。押沙龙在自己家里住了两年之久，不得上朝。他妹妹和他住在一起，押沙龙既有她在面前，则她所遭受的那一次无法挽回的亏待，就活现在他的脑际了。在众民眼中看来，这个王子倒是一个英雄，而不能算为罪人。他既有这种种有利的条件，就下手笼络民心。他容貌俊美，足以博得众人的称羡。“以色列全地之中，无人象押沙龙那样俊美，得人的称赞；从脚底到头顶，毫无瑕疵。”王让押沙龙这一个野心勃勃，感情

浓厚，喜怒无常的人心中蓄怨两年之久，乃是一种不智之举。大卫让他回耶路撒冷，而又不让他见父亲的面，这反使他得到百姓的同情。

大卫经常记得自己违犯上帝的律法，这似乎使他在道义方面瘫痪无力了；他在没有犯

罪之前是勇敢坚决的，如今却软弱无力，优柔寡断。同时也减弱了他在百姓身上的影响力。这一切，都使他这个不孝之子计划易于成功。

由于约押的说项，押沙龙终于得见父亲的面；他们在表面上虽然已经言归于好，但

押沙龙仍旧继续进行他野心的计划。这时他俨然摆出王者的威风，有车有马，并有五十人在前头奔走。当大卫王越来越倾向于安闲清静的生活时，押沙龙却专心致力于争取民众的拥护。

大卫那没精打彩和优柔寡断的影响，蔓延到他的廷臣中间；所以行政和审判，都呈现

疏忽和迟顿的现象。每一件使人对政府发生不满的讼事，押沙龙都狡猾地利用来笼络人心。这个风采高贵的人天天出现在城门口，一群争讼的人等候着诉说他们的冤枉，以求昭雪。押沙龙杂在他们中间，听他们的不平之鸣，同情他们的遭遇，并为政府的无能表示惋惜。这个王子听取了每一个以色列人的申诉之后，就回答说:“你的事有情有理；无奈王没有

委人听你伸诉。”他又说:“恨不得我作国中的士师，凡有争讼求审判的，到我这里来，我必秉公判断。若有人近前来要拜押沙龙，押沙龙就抻手拉住他，与他亲嘴。”

众民为王子狡猾的暗示所煽惑，对政府不满的情绪就迅速地蔓延各处。人人都称赞押

沙龙。一般人都认为他必是国位的继承者；百姓见他足堪担任这崇高的职分，就因而自豪，大家都希望他登上宝座。“这样，押沙龙暗中得了以色列人的心。”然而王

因溺爱他的儿子，就昧于事实，没有丝毫猜疑。押沙龙僭用王候的威仪，大卫认为他的目的是求朝延的尊荣，以为是和好之后喜乐的表示。

百姓的心已经准备应付那将要发生的事，因为押沙龙曾私下派奸细到各支派去，布置叛乱的计划。这时，他还要用事奉神的外衣，来掩饰他背叛的阴谋。从前他在逃亡的时候曾许了一次愿，现在要到希伯伦去还愿。押沙龙对王说:“求你准我往希伯伦去，

还我向耶和华所许的愿，因为仆人住在亚兰的基述，曾许愿，说：耶和华若使我再回耶路撒冷，我必事奉他。”这位溺爱的父亲，以为这是儿子虔诚的表现，就不胜欣慰之至，随即为他祝福，让他去了。于是叛乱的阴谋完全成熟。押沙龙的这一件杰出伪善的行为，不单要蒙蔽国王，也是要取得民众的信任，这样就可以使他们背叛上帝所拣选的王了。

“押沙龙就起身往希伯伦去了，”他又“在耶路撒冷请了二百人与他同去，都是诚诚实实去的，并不知道其中的真情。”这些人与押沙龙同去，但一点也没有想到他们对这个儿子的敬爱，将要令他们背叛他的父亲。押沙龙一到了希伯伦，就立时派人去请大卫的一个主要谋士亚希多弗来，此人是个有名的智囊，他的意见都以为妥善可靠，明敏多智，如同神明一样。亚希多弗加入了叛党之后，这就使押沙龙的叛变显着很有成功的把握，并吸引了各地有势力的人来云集在押沙龙的旗帜之下。当叛乱起来的时候，王子所派在全国各地的奸细就散布消息说，押沙龙作王了，于是许多百姓都聚集来拥护他。

当时，警报传到耶路撒冷，王也听见了。大卫如梦方醒，惊悉暴乱已在京畿之内暴发出来。他自己的儿子──他所疼爱所信任的儿子──竟在阴谋篡夺他的王位，无疑地也在弒君父之心。大卫在这危急之秋，摆脱了那长久压在他身上的抑郁感，并显出他早年的精神来，预备应付这可怕的危机。押沙龙正在希伯伦集合他的军队；希伯伦离耶路撒冷只有六十里；是以这些背叛的人不久便要兵临到首都城下了。

大卫从宫殿里眺望他的京都—“大君的城，……居高华美，为全地所喜悦。”（诗48:2）他想到这城将要遭受蹂躏屠杀，不禁战栗起来。他应否号召那些仍然向他效忠

的人，来帮助他守护这京都呢？他应否让耶路撒冷满沾血迹呢？他最后决定，战争的惨痛决不可临到这座蒙选的城邑。他要离开耶路撒冷，借以试验他的百姓是否尽忠于他，并给他们机会可以自动地前来支援他。在这至危急的时候，他对上帝和对他百姓的本分，乃是维护上帝所赋予他的权威。至于战争的结果，他只得托诸上帝了。

大卫忍气吞声，在忧伤中走出耶路撒冷，—因他所宠爱的儿子的叛乱而被逼离开他的宝座，离开他的王宫，离开上帝的约柜。百姓则跟在后面，成了一个漫长的忧伤行列，

如同出殡的行列一样。大卫的卫兵基利提人，比利提人，和以太从迦特带来的六百迦特人，都随着王出来。但是大卫本着他无私的性格，不能同意这些来托庇于他的外邦人与他同受苦难。他因他们这样愿意为他牺牲而表示惊异。于是王对迦特人以太说:“你是外邦逃来

的人；为什么与我们同去呢？你可以回去，与新王同住，或者回你本地去吧。你来的日子不多，我今日怎好叫你与我们一同飘流，没有一定的住处呢？你不如带你的弟兄回去吧；愿耶和华用慈爱诚实待你。”

以太回答说:“我指着永生的耶和华起誓，又敢在王面前起誓，无论生死，王在哪里，仆人也必在哪里。”这些人已经改变他们异教的信仰来敬拜耶和华，如今又证明他们对上

帝和对王的忠贞。大卫感激涕零的接受了他们在他显然失败的时候而自愿献与他的赤心；于是众人都过了汲沦溪，往旷野去了。

行列又停住了。一班穿圣服的人走了近来。“撒督，和抬上帝约柜的利未人，也一

同来了。”跟随大卫的人都以此为一个吉兆。那神圣的象征物出现，对他们乃是得解救和最后胜利的保证。它必能鼓舞百姓的勇气出来勤王。同时，约柜的离开耶路撒冷，必使依附押沙龙的人惊惶失措。

大卫一看到约柜，登时心中就涌出喜乐和盼望来。但不久他又想起了别的事。他既被立为上帝产业之君，他就负有严肃的责任。以色列的王不能徒重个人的利益。却要以上帝的荣耀和他百姓的福利为至上。那住在基路伯中间的上帝曾论到耶路撒冷说:“这是我永远安息之所；”（诗 132:14）非蒙上帝许可，无论祭司或君王，都没有权柄把上帝的象征物挪离原处。大卫知道自己的内心和生活必须符合神圣的律例，否则约柜不但不能作他们成功的因素，反而要成为他们遭难的缘由。大卫所犯的大罪经常在他眼前。同时，他也认明这一次的背叛乃是上帝公正的刑罚。那永不离开他家的刀剑已经出鞘了。他不能逆料这次挣扎的结果将要如何。他不能把具体表现至高的神圣统治者旨意的象征挪离国家的首都，因为它乃是国家的宪法，又是国家兴盛的基础。

于是大卫吩咐撒督说:“你将上帝的约柜抬回城去；我若在耶和华眼前蒙恩，他必使我回来，再见约柜，和他的居所。倘若他说：我不喜悦你；看哪，我在这里，愿他凭自己的意旨待我。”

大卫又说:“你不是先见吗？”—上帝所指派教导百姓的一个人吗？“你可以安

然回城；你儿子亚希玛斯，和亚比亚他的儿子约拿单，都可以与你同去。我在旷野的渡口那里等你们报信给我。”祭司在城里能知道叛党的动态和计谋，可以秘密地叫他们的儿子亚希玛斯和约拿单传报给王，这对大卫是很有帮助的。

当祭司们回耶路撒冷去时，就有更浓厚的阴影笼罩在这一群逃难者的身上了。他们的王既是一个逃亡者，他们自己也是流亡在外，甚至为上帝的约柜所丢弃；—于是前途因

恐怖和凶兆就显得更黯淡了。“大卫蒙头赤脚，上橄榄山，一面上，一面哭，跟随他的人，也都蒙头哭着上去。有人告诉大卫说，亚希多弗也在叛党之中。”大卫不得不再作一次认明，他的灾祸乃是自己犯罪的结果。这个最能干，最狡猾的政治家亚希多

弗的叛变，乃是出于报复的心理，因为他是拔示巴的祖父，他要因大卫玷辱他的家声而报仇雪恨。

“大卫祷告说：耶和华啊，求祢使亚希多弗的计谋，变为愚拙。”大卫王到了山顶，就在那里跪下祷告，把自己心里的重担卸给上帝，并谦卑地祈求他的怜悯。他的祷告似乎是立时蒙应允了。一个有足智有才干的谋士亚基人户筛，衣服撕裂，头蒙灰尘而来。他过去是大卫一个忠实的朋友，如今赶来，愿与这一位失位而逃亡的王共进退。大卫象是受了上帝的启导似的，看出需要这么一个忠实真诚的人，在京都的会议中维护王的利益。于是

户筛照着王的要求回到耶路撒冷，表示愿为押沙龙效忠，以便从中破坏亚希多弗诡诈的计谋。

在黑暗之中出现了这一线曙光，于是王和跟随他的人从橄榄山的东坡下去，经过崎岖荒芜的原野和峡谷，沿着悬崖下多石的山径，向约但河行去。“大卫王到了巴户琳，

见有一个人出来，是扫罗族基拉的儿子，名叫示每，他一面走，一面咒骂；又拿石头砍大卫王和王的臣仆；众民和勇士，都在王的左右。示每咒骂说：你这流人血的坏人哪，去吧去吧。你流扫罗全家的血，接续他作王；耶和华把这罪归在你身上，将这国交给你儿子押沙龙；现在你自取其祸，因为你是流人血的人。”

当大卫王正兴盛的时候，示每在言语和行为上并没有什么不忠顺的表现。但是在王遭难的时候，这个便雅悯人便显出自己的真面目来了。大卫王在位时，示每曾尊荣他，及至王遭受耻辱之时，他竟破口咒骂。真卑鄙自私极了，他以小人之心度君子之德，这是他受了撒但的鼓动，在上帝所管教的人身上发泄自己的仇恨。那在他人受苦的时候幸灾乐祸，并加以难堪的辱骂的，乃是撒但的精神。

示每非难大卫的事完全是虚假的，一毫无根据，乃是出于恶意的诽谤。大卫并没有亏负过扫罗或他们一家。当扫罗完全在大卫掌握之中，他很可以杀害他的时候，也

不过仅仅割下他的衣襟，而就是为了这一件不尊敬耶和华受膏者的举动，他还深深自责呢。

大卫认为人的性命是神圣不可侵犯的，即使在他自己被人追捕的时候，他还是在这一点上显出明显的凭据。有一天，当他隐藏在亚杜兰的洞内，回想自己幼年无忧无虑的自由生活时，这个逃亡者曾感叹说:“甚愿有人将伯利恒城门旁井里的水打来给我喝！”（撒下 23:13-17）那时，伯利恒在非利士人手中；但大卫的三个勇士闯过非利士人的营盘，从伯利恒打水来给他们的王喝时，大卫却不肯喝。他说:“这三个人冒死去打水；

这水好象他们的血一般；我断不敢喝。”他随即恭恭敬敬地将水倒在上帝面前，作为奠祭。大卫原是一个战士，他的一生多半在迫害的环境中度过；但是无论何人在经过这么严重的试验之后，很少真能象大卫一样，不因其影响而变为冷酷麻木的。

大卫的侄儿亚比筛，是一个最勇武的将领，他忍受不住示每侮辱的言语。就说:“这死狗岂可咒骂我主我王呢？求你容我过去，割下他的头来。”但王止住了他，并说:“我亲生的儿子，尚且寻索我的性命，何况这便雅悯人呢？由他咒骂吧；因为这是耶和华吩咐他的。或者耶和华见我遭难，为我今日被这人咒骂，就施恩与我。”

这时，大卫的良心正向他说明受苦难耻辱的真理。他忠心的臣仆不明白他的命运何以

忽然改变，就不禁有惊异之感。但王本人对这事却不以为希奇。他久已预料到今日的遭遇。况且他曾因上帝那么长久容忍他的罪，迟迟不给他所应受的报应，还感到奇异呢。如今在他忧伤的匆忙逃亡中，自己赤着脚，脱了王袍，换上麻衣，而从者的哀声响彻山谷的时候，他想到那可爱的首都，—就是他犯罪的地方，—随即想起上帝的良善和忍耐，他就知道自己不是全然没有希望。他深觉耶和华必仍以慈爱待他的。

许多犯错误的人常拿大卫的失败来原谅自己的罪；但很少人能表现他的悔改和自卑。很少人能象大卫所表现的一样，以忍耐和刚毅的精神忍受责备和报应。大卫已承认自己的罪，并已多年致力于作上帝忠仆的本分；他已努力建设他的国家，在他的统

治之下，国家已经达到空前的强盛。他为建造上帝的圣殿，业已收集了大量的材料；难道如今他

一生的辛劳都要付诸东流吗？难道他多年献身的努力，就是英明，敬虔，和经国之才从事工作所有的政绩，必须落到他这个不顾上帝尊荣，不顾以色列繁盛的卤莽而叛逆的儿子手中吗？大卫若是在这次遭大难的时候埋怨了上帝，岂不是人之常情吗！

可是他看出遭难的原因，乃是由于他自己的罪。先知弥迦的话适足以表达大卫的心情: “我虽坐在黑暗里，耶和华却作我的光。我要忍受耶和华的恼怒，因我得罪了他；直等他为我辨屈，为我伸冤。”（弥 7:8-9）上帝并没有丢弃大卫。本章所载他的历史，就是当他饱受最残酷的亏待的侮辱之时，他的谦卑，无私，宽宏和顺服，乃是他平生最伟大的表现。在上天看来，以色列的王从来没有比这次受表面上最大耻辱时更伟大的了。

如果上帝放过大卫而不谴责他的罪，使他在违犯上帝的律法之后还可以平安顺利地坐在宝座上；那么，怀疑派和不信的人或许有所借口，拿大卫的历史来毁谤对《圣经》的信仰。但耶和华所给大卫的经验，说明上帝不能容忍或原谅罪恶。大卫的历史使我们也能看出上帝处理罪恶目的的远大；即使在最阴沉的惩罚中，我们也能以看出他怜悯和慈善的美意。他使大卫在杖下经过，但并没有毁灭他；炉火乃是为炼净他，而不是要烧灭他。耶和华说：如果他们“背弃我的律例，不遵守我的诫命；我就要用杖责罚他们的过犯，用鞭责罚他们的罪孽。只是我必不将我的慈爱，全然收回，也必不叫我的信实废弃。”（诗89:31-33）

大卫离开耶路撒冷之后不久，押沙龙和他的军队就进了城，他们兵不血刃地占领了这个以色列的堡垒。户筛列在最先欢迎新王的人中，王子看见父亲的挚友和谋士来归附

他，又惊奇，又得意。押沙龙自信是成功了。他的阴谋一直是顺利发展的，于是为巩固自己的王位并取得国人的信任起见，他就欢迎户筛入朝参政。

这时，押沙龙已经拥有一枝庞大的军队，但多数是没有受过军事训练的。直到现在，他们还没有经过一次正式的作战。亚希多弗深知大卫的情况绝不是没有希望的。国内大部分的人仍然效忠于他；他周围还有许多尽忠王室，训练有素的战士，而他的军队是由干练惯战的将领指挥的。亚希多弗知道在众人拥戴新王的热情消退之后，必有反作用发生。如果叛逆失势，押沙龙或许还能与他的父亲和好；但他主要的谋士亚希多弗倒要为这次的叛逆负重大的责任了；因此，最重的刑罚也必落到他的头上。为防止押沙龙倒退不前起见，亚希多弗就建议押沙龙在全国的人眼前，作一件杜绝将来和好的事。这个狡猾而不择手段的政治家竟怂恿押沙龙在叛逆之外，还加上乱伦的罪；他献议押沙龙在以色列众人眼前，与他父亲的妃嫔亲近。依着近东各国的风俗，他此举就是声明他已经接续他父亲的宝座。于是押沙龙就照这邪恶的建议去行。这样就应验了上帝借先知向大卫所说的话:“我必从你家中兴起祸患攻击你；我必在你眼前，把你的妃嫔赐给别人；……你在暗中行这事，我

却要在以色列众人面前，日光之下，报应你。”（撒下 12:11-12）这并不是说上帝鼓励这邪恶的行为；乃是因为大卫的罪，上帝就没有用他的能力来阻止这事而已。

亚希多弗才智的名声很高，但他缺少从上帝那里来的光照。“敬畏耶和华，是智慧的开端；”（箴 9:10）这智慧却是亚希多弗所没有的，不然，他就不会以乱伦的罪作达

成叛逆的方策了。心术败坏的人图谋恶事，好象天地间没有掌管万有的神来拦阻他们的计谋似的；但“那坐在天上的必发笑；主必嗤笑他们。”（诗 2:4）耶和华声称：他们“不听我的劝戒，藐视我一切的责备，所以必吃自结的果子，充满自设的计谋。愚昧人背道，必杀己身，愚顽人安逸，必害己命。”（箴 1:30-32）

亚希多弗既贯彻了保护自己的计谋，就怂恿押沙龙，立时对大卫采取行动。他对押沙龙说:“求你准我挑选一万二千人；今夜我就起身追赶大卫；趁他疲乏手软，我忽然追上他，使他惊惶；跟随他的民，必都逃跑；我就单杀王一人；使众民都归顺你。”王的谋士都以此为美。如果真依此而行，除非耶和华直接干涉，来施行拯救，大卫必

然被杀。幸而有比素负盛名的亚希多弗更有智慧的一位，在掌管万事。“耶和华定意破坏亚希多弗的良谋，为要降祸与押沙龙。”

这时，户筛还没有被召参加会议，他也不愿作一个不速之客，以免引起猜疑，被人当作奸细；但在会议结束之后，押沙龙非常重视他父亲谋士的意见，就把亚希多弗的计划告诉了他，请他批评。户筛看出了如果实施他所建议的计划，则大卫必难幸免。于是他说: “亚希多弗这次所定的谋不善。户筛又说：你知道你父亲和跟随他的人都是勇士；现在他们心里恼怒，如同田野丢崽子的母熊一般；而且你父亲是个战士，必不和民一同住宿，他现今或藏在坑中，或在别处。”他主张：如果押沙龙的军队去追赶大卫，他们必不能拿获他；如果他们遭到败北，则众人必至灰心丧胆，而押沙龙的企图必大受影响。

他说:“因为以色列人都知道你父亲是英雄，跟随他的人，也都是勇士。”于是他建议一个能引起押沙龙的虚荣心，自私的天性，以及喜爱夸张权势的计划，说:“依我之计，不如将以色列众人，从但直到别是巴，如同海边的沙那样多，聚集到你这里来；你也亲自率领他们出战。这样，我们在何处遇见他，就下到他那里，如同露水下在地上一般；连他带跟随他的人，一个也不留下。他若进了哪一座城，以色列众人，必带绳子去，将那城拉到河里，甚至连一块小石头都不剩下。

“押沙龙和以色列众人说：亚基人户筛的计谋，比亚希多弗的计谋更好。”但是内中有一个人没有受骗，──他很清楚地看到押沙龙这一个严重的错误所必有的结果，从此，亚希多弗知道叛逆的事终必失败。他也知道，无论王子的厄运如何，他这个教唆他去犯最

大罪恶的谋士是决没有希望的了。亚希多弗曾鼓励押沙龙背叛；向他建议行最可憎的罪恶，来侮辱他的父亲；他又主张杀死大卫，并提出杀死大卫的计划；可见他自己与大卫王和好，是没有一点可能性的了；而今在押沙龙面前，另有一个人比他更蒙重用。于是就在嫉妒，忿怒，绝望之余，亚希多弗“归回本城，到了家，留下遗言，便吊死了。”这就是具有最高天才的聪明人没有求问上帝的结果。撒但以动听的应许诱惑世人，但各人至终必要发觉，“罪的工价乃是死。”（罗 6:23）

户筛未能确知这个反复无常的王是否听从他的计谋，所以急忙警告大卫即速到约但河外，不可迟延。户筛将信息告诉祭司，叫他们差儿子去送信。说:“亚希多弗为押沙龙和以色列的长老所定的计谋，是如此如此，我所定的计谋，是如此如此。……今夜不可住在旷野的渡口，务要过河；免得王和跟随他的人，都被吞灭。”

这两个青年人去报信的时候曾被人发觉追赶，但他们终于完成了这危险的使命，大卫在第一天辛辛苦苦，忧忧愁愁的逃走之后，接到了这个消息，知道他必须当夜过约但河，因为他的儿子在寻索他的性命。

在这可怕的危险之中，这个被人那么残酷亏待的父王可有什么感想呢？一个“英雄，”战士，令出如山的王，竟被自己疼爱，纵容，和盲目信任的儿子所卖，被一些应该效忠并拥戴他的臣仆所弃绝，—这时大卫将要怎样倾吐心中的感想呢？他在这最阴沉的磨难之中，依然依靠上帝；他歌唱说：

“耶和华啊，我的敌人何其加增！有许多人起来攻击我。

有许多人议论我说：他得不着上帝的帮助。

但祢耶和华是我四围的盾牌；

是我的荣耀，又是叫我抬起头来的。我用声音求告耶和华，

他就从他的圣山上应允我。我躺下睡觉，我醒着；

耶和华都保佑我。

虽有成万的百姓来周围攻击我，我也不怕。……

救恩属乎耶和华；

愿祢赐福给祢的百姓。”（诗 3:1-8）

大卫和他一切的同伴，—武士和官员，老人和青年，妇女和孩子，—在夜静更深的时候，渡过了水深流急的河。“到了天亮，无一人不过约但河的。”

大卫和他的军队退到玛哈念，就是一度曾作过伊施波设国都的地方。这是一个壁垒森严的坚城，周围尽是山岭，战时可以退守。而且当地食粮充足，百姓又效忠大卫。有许多依附大卫的人到此来勤王，而当地一些富足的族人，也带食粮和其他的必需品来，送给大卫。

户筛的计谋已经成功，使大卫有机会得以逃遁；但这个暴躁轻率的王子，不能长久被

抑制，不久他就出发追赶他的父亲了。“押沙龙和跟随他的以色列人，也都过了约但河。”押沙龙立大卫的姊妹亚比该的儿子亚玛撒作他军队的元帅。他军队的人数固然众多，但既没有受过训练，就不易应付他父亲久经战阵的兵士。

大卫把他的军兵分为三队，由约押，亚比筛和迦特人以太分别率领。大卫本来要亲自带领军队出战；但他的军官，谋士，和民众都坚决地反对说:“你不可出战，若是我们逃跑，敌人必不介意；我们阵亡一半，敌人也不介意；因为你一人强似我们万人；你不如在城里预备帮助我们。王向他们说，你们以为怎样好，我就怎样行。”

从城墙上就可以望见叛军的行列。那位篡逆者率领着他的大军；大卫的军队与他们比较起来，在人数上实在是非常悬殊的。但当王望着敌军时，他心中所悬念的并不是这次战争攸关的王位或国权，也不是他自己的性命。这个父亲的心却充满了对他叛逆的儿子的爱怜。当大卫的军兵列队从城门穿过时，他鼓励他忠勇的兵士，嘱咐他们上阵时，要笃信以色列的上帝必使他们胜利。但就是到了此时，他还不能抑制住他对押沙龙的疼爱。当百战百胜的约押率领军队在王面前经过受检阅时，他俯首倾听王最后的训话，王带着颤抖的声音说:“你们要为我的缘故，宽待那少年人押沙龙。”亚比筛和以太也领受了这同样的吩咐，—“你们要为我的缘故，宽待那少年人押沙龙。”但是王的关怀似乎说明他爱押沙龙比爱他自己的国家更甚，比爱那些效忠于他的百姓更甚。但是只有加增士兵们的愤慨，使他们更仇恨这个不孝的儿子。

这次作战的地点是靠近约但河的森林中，这对于押沙龙庞大的军队是最不利的。这些未受训练的军兵，在茂密的树林和洼地里，仓皇溃乱，无法控制了。“以色列人败

在大卫的仆人面前；那日阵亡的甚多，共有二万人。”押沙龙见战事失败，就转身逃跑，但他的头发被一棵大树的密枝绕住，他所骑的骡子既从跨下跑掉，他便毫无办法地被悬挂起来，成了仇敌的俘虏了。有一个士兵看见他悬在那里，因为怕王不悦，便没有杀他，只将所看见的告诉约押。约押过去曾善待押沙龙，并曾两次使他与父亲言归于好，而他

的一番好意竟被押沙龙无耻地辜负了。若没有约押为押沙龙求情，并帮助他得着种种的机会，这次的叛逆及其所造成的惨祸是决不会发生的。如今约押得此机会，可以一下消灭这惹祸的叛徒，他便一点也不犹豫，“手拿三杆短枪，……就刺透他的心。……他们将押沙龙丢在林中一个大坑里，上头堆起一大堆石头！”

这样，在以色列中煽动叛乱的人都死了。亚希多弗已经自杀身亡。这具有王者风度的押沙龙，他的美丽虽足以使以色列人自豪，但却在年富力强之时被杀，尸体丢在坑中，上面堆起一大堆石头，作为永远蒙羞的记号。押沙龙生前曾在王谷为自己立了一个贵重的石柱，但是那标志他坟墓的惟一纪念物，却是旷野里的一堆石头。

叛逆的首领既死，约押就吹角收兵，不再追赶败敌；同时，立即差派使者向王报捷。守望的人从城墙上向战场观望，看见有一个人独自跑来。不久，又看见了第二个人。

当第一个人跑近的时候，守望的人对那在城门旁等候的王说:“我看前头人的跑法好象撒督的儿子亚希玛斯的跑法一样。王说：他是个好人，必是报好信息。亚希玛斯向王呼叫，说：平安了；就在王面前脸伏于地，叩拜，说：耶和华你的上帝是应当称颂的，因他已将那举手攻击我主我王的人交给王了。王问说：少年人押沙龙平安不平安？”亚希玛斯给王一个模棱两可的回答。

第二个报信的人也来到了，喊叫说:“有信息报给我主我王；耶和华今日向一切兴起攻击你的人报仇了。”于是从父亲的口中，又发出他那念念不忘的问题，说:“少年

人押沙龙平安不平安？”报信的人不能隐瞒那凶信，就回答说:“愿我主我王的仇敌，和一切兴起要杀害你的人，都与那少年人一样。”这就够了。大卫没有再问下去，只

是垂着头，“上城门楼去哀哭；一面走，一面说：我儿押沙龙啊！我儿，我儿押沙龙啊！我恨不得替你死；押沙龙啊！我儿！我儿！”

得胜的军队从战场凯旋，将近城外，他们的欢呼声震山岳。但当他们走进城门时，欢呼的声音就渐渐消沉了，他们手中的旌旗也垂了下来，大家垂头丧气进城，并不象胜利归来，倒象战败逃回的一样。因为王没有等在城门口劳军，只听见他在城门楼上哀哭，说: “我儿押沙龙啊！我儿，我儿押沙龙啊！我恨不得替你死；押沙龙啊！我儿！我儿！”

“众民听说王为他儿子忧愁，他们得胜的欢乐，却变成悲哀。那日，众民暗暗的进城，就如败阵逃跑惭愧的民一般。”

约押怒气填膺。上帝已经给他们欢呼快乐的理由；以色列中从来未曾遭过的最大叛逆已经瓦解；但这次的大胜利，却为了押沙龙的缘故变成悲哀，然而因这一个人的罪，业已造成千万的勇士阵亡。于是这位粗鲁耿直的大将冲到王的面前，莽撞地对他说:“你今日使你一切仆人的脸面惭愧了；他们今日救了你的性命，和你儿女……的性命；你却爱那恨你的人，恨那爱你的人。你今日明明的不以将帅仆人为念；我今日看明，若押沙龙活着，我们都死亡，你就喜悦了。现在你当出去，安慰你仆人的心；我指着耶和华起誓，你若不出去，今夜必无一人与你同在一处；这祸患就比你从幼年到如今所遭的更甚。”

这种责备的话在伤心的王听来，是何等的尖酸苛刻，但大卫没有因此发怒。他认明大将所说的话是正确的，于是就下到城门口，当那些勇敢的兵士整队经过他面前时，就用鼓励和赞扬的话慰劳他们。

第七十三章大卫的晚年

押沙龙败亡之后，国内没有立时太平。因为全国有那么多的人参加叛乱，所以若没有各支派来迎驾，大卫就不愿回到首都去复位。在押沙龙败亡以后的一段混乱时期中，各支派没有立时作决定性的行动，迎王回京，但当犹大支派最后出来迎接大卫王回京时，这事却引起了其他支派的嫉妒，以致造成了又一次的叛乱。好在叛乱迅速地弹压下去，以色列就重享太平了。

大卫的历史给我们一个最有力的证据，使我们看出权势，财富和属世尊荣所带来的危险，—而这些事却是世人所最喜爱追求的。况且很少人能象大卫一样，预先受到一种足以使他们能忍受这样考验的操练。大卫幼年作牧人的生活给了他谦卑，耐劳，和对羊群亲切照顾的教训；他在偏僻的山间，时与大自然接触，培养了他音乐和诗歌的天才，指引他的思想倾向于创造主；在旷野生活中的长期锻炼，帮助他养成勇敢，刚毅，忍耐，信心等美德，这都是耶和华指定的方法，为要准备他登上以色列的宝座。大卫曾享受上帝之爱的宝贵经历，并曾丰富地得到圣灵的恩赐。在扫罗的历史上，他也看出单靠人的智慧是完全没有价值的。但世俗的成功和尊荣竟使大卫坚贞的品格消弱了，以至他屡次被试探所胜。

以色列人与异邦民族的交往，引起了随从列国风俗的愿望，并燃起了追求属世尊荣

的野心。原来以色列的尊荣，在乎他们特别蒙选作耶和华的子民；但是当以色列人逐渐骄傲自恃的时候，他们就不满意这种特点了。他们反而重视自己在列国之中所有的地位。这种精神就不能不招致试探。大卫想要在外邦中略取新的领土，故决定用征兵制来扩充军队。为达到这个目的起见，就必须先行调查户口。而那激动王这样行的，乃是他的骄傲和野心。数点百姓，必可显明大卫初即位时国家的软弱，和经他统治之后国家的强盛，这就要倾向于更进一步，助长国王和百姓已有的太过自恃之心了。经上说:“撒但起来攻击以色列人，激动大卫数点他们。”（见代上 21:）以色列国在大卫作王之时的兴盛，乃是因为上帝

的赐福，而不是因为国王的才能或军队的力量。但增加国家的军事力量，必要使周围列国得到一个错误的印象，以为以色列国是依靠武力，而不是依靠耶和华的力量。

以色列民虽然以国家的兴盛自豪，但他们却没有赞同大卫这扩充军事的计划。因此大卫所计划的人口调查，引起百姓普遍的不满，结果，大卫必须令军队的官长，代替原来调查人口的祭司和官长，去从事调查。这事的举办，是与神权政治的原则直接相抵触的。甚至一向以鲁莽见称的约押也谏诤王说:“愿耶和华使他的百姓比现在加增百倍。我主我王啊，他们不都是你的仆人吗？我主为何吩咐行这事？为何使以色列人陷在罪里呢？但王的命令胜过约押。约押就出去，走遍以色列地，回到耶路撒冷。”数点的工作还没有完结，大卫就觉悟到自己的罪。他深深地自责祷告上帝说:“我行这事大有罪了；现在求祢除掉仆人的罪孽；因我所行的甚是愚昧。”第二天清晨，先知迦得带一个信息

给大卫，说:“耶和华如此说，你可以随意选择；或三年的饥荒，或败在你敌人面前，被敌人的刀追杀三个月，或在你国中有耶和华的刀，就是三日的瘟疫，耶和华的使者在以色列的四境施行毁灭。现在你要想一想，我好回覆那差我来的。”

大卫回答说:“我甚为难；我愿落在耶和华的手里，因为他有丰盛的怜悯；我不愿落在人的手里。”

于是全地发生瘟疫，以色列人死了七万。这时候灾难还未延及首都，“大卫举目，看见耶和华的使者站在天地间，手里有拔出来的刀，伸在耶路撒冷以上。大卫和长老，都身

穿麻衣，面伏于地。”王为以色列民恳求上帝说:“吩咐数点百姓的不是我吗？我犯了罪，行了恶，但这群羊作了什么呢？愿耶和华我上帝的手攻击我，和我的父家；不要攻击你的民，降瘟疫与他们。”

调查人口的事固然曾在民间引起不满；但百姓自己也曾怀藏着那鼓动大卫行事的同样的罪。正如耶和华曾借着押沙龙的罪降刑罚与大卫；照样，他借着大卫的错误刑罚了以色列人的罪。

毁灭的天使已经在耶路撒冷城外停止他的工作。他站在摩利亚山，“耶布斯人阿珥楠的禾场上。”大卫照着先知的指示，上山去，为耶和华筑了一座坛。“献燔祭和平安祭，

求告耶和华；耶和华就应允他，使火从天降在燔祭坛上。”“如此耶和华垂听国民所求的，瘟疫在以色列人中就止住了。”（代上 21:26;撒下 24:25）

这一个建筑祭坛的地方，此后就一直被视为圣地，这时，由阿珥楠呈献给王为礼物。但王不肯把它作为礼物来接受。他对阿珥楠说:“我必要用足价向你买；我不用你的物献

给耶和华，也不用白得之物献为燔祭。于是大卫为那块地平了六百舍客勒金子给阿珥楠。”这个地点原是古时亚伯拉罕筑坛奉献儿子的地方，如今，又因这一次伟大的拯救而成圣，以后就被选为所罗门建殿的基址了。

在大卫的晚年，又有一层阴影笼罩在他身上。他已经到了古稀之年。他在幼年飘泊时代所遭受困难和危险，与多次的战役，以及晚年的忧虑和苦难，使他的精力耗尽了。虽然他的心志还是清醒有力，但因年老体衰，喜爱清闲，使他对国事没有敏锐的理解，于是另一次篡逆的叛乱，在他家中爆发。大卫溺爱的恶果又一次显明了。这一次阴谋篡位的人是亚多尼雅；他的容貌和仪表都甚“俊美”，他的性情暴躁而又放荡不羁。从小就没有受过

多少约束；因为“他父亲素来没有使他忧闷，说：你是作什么呢？”（见王上 1:）这时，他起来反抗那指定所罗门作王者上帝的权威。在天赋的才能以及属灵的资格方面，所罗门都比他的哥哥更有资格作以色列的王；上帝的选择虽然已经清楚指明，但亚多尼雅还不难找到同情他的人；约押虽然犯了多次的罪，但过去一向是忠于王室的；而这次却和祭司亚比亚他一起参加反对所罗门而谋叛。

叛乱已经准备完成；叛党聚集在京城外大张筵宴，要宣布亚多尼雅作王；但他们的计划被几个忠实分子的迅速行动挫败了，其中主要的人物有祭司撒督，先知拿单，和所

罗门的母亲拔示巴。他们把实情告诉大卫王，并提醒他，照着上帝的指示，所罗门应当继承王位。大卫当即禅位给所罗门，所罗门立时就受膏宣布为王了。于是叛党瓦解。其主动的叛徒们都招致了死刑。但因亚比亚他所担任的圣职和他过去对大卫的尽忠，才得蒙赦免。可是，他大祭司的职分被革除，这职分就归于撒督的子孙了；约押和亚多尼雅也暂时得了

保全；及至大卫死后，他们才受了该得的刑罚。那在大卫儿子亚多尼雅身上执行的死刑，凑满了大卫应受的四倍刑罚，就证明上帝多么憎恨这个作父亲的罪。

大卫从开始作王的时候，他就有计划为耶和华建造一座殿宇。虽然上帝不准许他实施这个计划，但是他为建殿所显出的热情和诚心并未稍减。他曾预备了大量贵重的材料，—

—金子，银子，红玛瑙，各样彩石，汉白玉，和极贵重的木料。如今，他所收集的这些贵重的宝物必须交给别人；因为别人必须为上帝同在的象征物—约柜—建造殿宇。

王知道自己死期已近，就招集了以色列的首领和国内各地的代表来，把这些遗产交付他们。他留下遗嘱，嘱咐他们赞助和支持来完成这建殿的大工。因为他年迈力衰，人原来不希望他亲自出席这一次禅位的集会；但上帝的圣灵降在他身上，他就能以比平常更大的热情和能力，向百姓作最后的一次讲话。他告诉他们，他自己是怎样渴望建造圣殿，而上帝的命令乃是要把这工作交给他的儿子所罗门。上帝的应许，是:“你儿子所罗门必建造我的殿和院宇；因为我拣选他作我的子，我也必作他的父。他若恒久遵行我的诫命典章，如今日一样，我就必坚定他的国位，直到永远。”大卫又说:“现今在耶

和华的会中，以色列众人眼前所说的，我们的上帝也听见了；你们应当寻求耶和华你们上帝的一切诫命，谨守遵行；如此你们可以承受这美地，遗留给你们的子孙，永远为业。”

（见代上 28:29:）

大卫已从自己的经历上，体验到离弃上帝之人的道路是何等的崎岖难行。他已感觉到破坏律法必被定罪，并获了违犯律法的恶果；如今他很为以色列的首领们担心，希望他们能效忠上帝，并愿所罗门能顺从上帝的律法，远避那消弱父亲权威，使他艰苦一生，并使上帝受羞辱的罪。大卫知道所罗门在他崇高的地位上，必须存心谦卑，恒久信靠上帝，并不住地儆醒提防，才能抵挡那缠绕他的各种试探。因为居这样崇高地位的人，乃是撒但特别攻击的目标。于是大卫对那已决定继承他王位的儿子说:“我儿所罗门哪，你当认识耶和华你父的上帝，诚心乐意的事奉他；因为他监察众人的心，知道一切心思意念；你若寻求他，他必使你寻见；你若离弃他，他必永远丢弃你。你当谨慎，因耶和华拣选你建造殿宇，作为圣所；你当刚强去行。”

大卫把造殿的详细图样，以及殿中各部分和一切器皿的样式，都照着自己从圣灵所得

的指示告诉了所罗门。这时所罗门年纪还轻，怯于担负这建造圣殿和治理上帝百姓的重任。于是大卫对他儿子说:“你当刚强壮胆去行；不要惧怕，也不要惊惶；因为耶和华上帝，

就是我的上帝，与你同在，他必不撇下你，也不丢弃你。”

大卫又对会众说:“我儿子所罗门是上帝特选的，还年幼娇嫩，这工程甚大；因这殿不是为人，乃是为耶和华上帝建造的。”他说:“我为我上帝的殿已经尽力预备。”

于是他列举他所收集的各种材料。此外，他又说:“且因我心中爱慕我上帝的殿，就在预备建造圣殿的材料之外，又将我自己积蓄的金银献上，建造我上帝的殿；就是俄斐金三千他连得，精炼的银子七千他连得，以贴殿墙。”于是他问那些已经带来丰厚礼物的会众说: “今日有谁乐意将自己献给耶和华呢？”

会众乐意响应他的号召。“众族长和以色列各支派的首领，千夫长，百夫长，并监管王工的官长，都乐意献上。他们为上帝殿的使用，献上金子五千他连得，零一万达利克，银子一万他连得，铜一万八千他连得，铁十万他连得。凡有宝石的……都送入耶和华殿的府库。因这些人诚心乐意献给耶和华，百姓就欢喜，大卫王也大大欢喜。

“所以大卫在会众面前称颂耶和华说：耶和华我们的父，以色列的上帝，是应当称颂，直到永永远远的。耶和华啊！尊大，能力，荣耀，强胜，威严，都是祢的；凡天上地下的，都是祢的，国度，也是祢的；并且祢为至高，为万有之首。丰富尊荣都从祢而来，祢也治理万物；在祢手里有大能大力；使人尊大强盛都出于祢。我们的上帝啊！现在我们称谢祢，赞美祢荣耀之名。我算什么，我的民算什么，竟能如此乐意奉献！因为万物都从祢而来；我们把从祢而得的献给祢。我们在祢面前是客旅，是寄居的，与我们列祖一样；我们在世的日子如影儿，不能长存。耶和华我们的上帝啊，我们预备这许多材料，要为祢的圣名建造殿宇，都是从祢而来，都是属祢的。我的上帝啊，我知道祢察验人心，喜悦正直。

“我以正直的心乐意献上这一切物；现在我喜欢见祢的民，在这里都乐意奉献于祢。

耶和华我们列祖亚伯拉罕以撒以色列的上帝啊，求祢使祢的民，常存这样的心思意念，坚定他们的心归向祢；又求祢赐我儿子所罗门诚实的心，遵守祢的命令，法度，律例，成就这一切的事，用我所预备的建造殿宇。大卫对全会众说：你们应当称颂耶和华你们的上帝。于是会众称颂耶和华他们列祖的上帝，低头拜耶和华。”

王曾以最深切的兴趣，为建造圣殿并装饰圣殿收集了许多的材料。他赋了许多绝妙的圣诗，以备日后在圣殿的院宇中歌唱。如今当以色列的族长和首领们，那么慷慨地响应他的号召，奉献自己从事当前重要的工作时，他的心就因上帝而欢乐了。而且当他们奉献礼物时，他们还想多献。于是他们把自己的财物送入府库，礼物堆积如山。大卫深觉自己不配为上帝的殿收集材料，所以当他国内的贵胄响应他的号召，乐意奉献他们的宝物给耶和华，并献身为他服务，借以表示他们的忠心时，他心中就充满了喜乐。但惟有上帝能赐给百姓这样的心意。所以应当得荣耀的不是人，乃是上帝。

使百姓得到地里丰富出产的乃是上帝；而且他的圣灵使他们乐意为圣殿献上他们的宝物。一切都是出于耶和华的；如果他的爱没有感动百姓的心，则王的努力必至徒劳无功，圣殿也必不能建立起来了。

人从上帝那里所领受的一切丰盛福惠，仍是属于上帝的。上帝所放在人手中的任何地上的贵重可爱之物，乃是为要试验他们，—测量他们爱他和感激他所赐之福惠的程度。无论是他们的财物或智能，都应当作为乐意奉献的礼物，放在耶稣脚前；同时，奉献的人也应与大卫同声说:“万物都从祢而来，我们把从祢而得的献给祢。”

大卫觉得自己的死期临近了，但他心中的重累仍是所罗门和以色列国，因为以色列国的兴盛，完全在乎国王对上帝的忠顺。所以他便“嘱咐他儿子所罗门说：我现在要走世人必走的路，所以你当刚强作大丈夫，遵守耶和华你上帝所吩咐的，……谨守他的律例，诫命，典章，法度，这样，你无论作什么事，不拘往何处去，尽都亨通。耶和华必成就向我所应许的话说，你的子孙若谨慎自己的行为，尽心尽意诚诚实实的行在我面前，就不断人坐以色列的国位。”（王上 2:1-4）

大卫“末了的话”地以长歌体裁写的一首诗，—是一首依靠上帝，有崇高的原则，与不朽之信心的诗歌：—

“耶西的儿子大卫，得居高位，

是雅各上帝所膏的；作以色列的美歌者说：

耶和华的灵借着我说，……那以公义治理人民的，

敬畏上帝执掌权柄。他必象日出的晨光，如无云的清晨，

雨后的晴光，使地发生嫩草。

我家在上帝面前并非如此；上帝却与我立永远的约，这约凡事坚稳；

关乎我的一切救恩，

和我一切所想望的。”（撒下 23:1-5）

大卫所犯的罪是很严重的，但他的悔改也很切实；他的爱心是热烈的，他的信心是坚强的。他所蒙的赦免多，所以他的爱也多。（路 7:47）

大卫的诗篇描写了属灵经历的全部过程；从良心自愧自责的深处，直到最崇高的信心，和与上帝交往的最崇高境域。他一生的历史，说明了罪只能带来羞辱和灾祸，然而上帝的慈爱和怜悯，能达到罪渊的极深之处；信心能使悔改的人，得享作上帝儿女的福分。在上帝圣言所包含的一切应许之中，这是一个最有力的凭据，足以证明上帝的信实，公义，和立约的慈爱。

世人“飞去如影，不能存留；”“惟有我们上帝的话，必永远立定。”“但耶和华的慈爱，归于敬畏他的人，从亘古到永远，他的公义，也归于子子孙孙；就是那些遵守他的约，纪念他的训词而遵行的人。”（伯 14:2;赛 40:8;诗 103:17-18）

“上帝一切所作的，都必永存。”（传 3:14）

那赐给大卫和他家的应许是光荣的，这些应许都展望到永恒的将来，完全应验在基督身上。耶和华说：—

“我……向我的仆人大卫起了誓；……我的手必使他坚立；我的膀臂也必坚固

他。……我的信实，和我的慈爱，要与他同在；因我的名，他的角必被高举。我要使他的左手伸到海上，右手伸到河上。他要称呼我说，祢是我的父，是我的上帝，是拯救我的磐石。我也要立他为长子，为世上最高的君王。我要为他存留我的慈爱，直到永远；我与他立的约，必要坚定。”（诗 89:3;21;24-28）

“我也要使他的后裔，存到永远，

使他的宝座，如天之久。”（诗 89:29）“他必为民中的困苦人伸冤，

拯救穷乏之辈，压碎那欺压人的。

太阳还存，月亮还在。“人要敬畏祢，直到万代。……在他的日子义人要发旺，

大有平安，好象月亮长存。

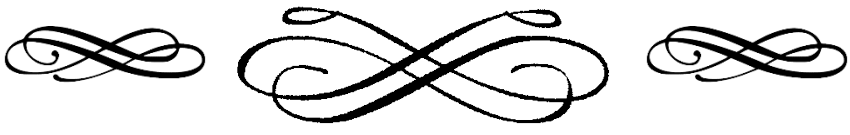
他要执掌权柄，从这海直到那海。从大河直到地极。”“他的名要存到永远

要留传如日之久；人要因他蒙福，

万国要称他有福。”（诗 72:4-8;17）

“因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们；政权必担在他的肩头上；他名称为奇妙，策士，全能的神，永在的父，和平的君。”“他要为大；称为至高者的儿子；主上帝要把他祖大卫的位给他；他要作雅各家的王，直到永远；他的国也没有穷尽。”（赛9:6;路1:32-33）

期待结束



`